



✽ शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश ✽

उग्र तपस्वी, चारित्र-विभूषण, तपोनिधि

श्री १०८ श्री विवेकसागरजी महाराज
द्वारा संकलित

संपादक :—

पं० विद्याकुमार सेठी न्यायतीर्थ, काव्यतीर्थ

प्रधानाध्यापक :—

✽ श्री दिगम्बर जैन विद्यालय ✽

कुचामन सिटी (राजस्थान)

प्रकाशक —

श्री दिगम्बर जैन समाज

मारोठ (राजस्थान)

द्वितीयावृत्ति ७५० प्रति]

[मूल्य - स्वाध्याय]

श्री महावीराय नमः ॥



इस ग्रन्थ की ७५० प्रतियों के प्रकाशन में निम्न प्रकार खर्च लगा:—

५२८०)०० कागज
४०००)०० छपाई
२००)०० कवर व आर्ट पेपर
२२५०)०० बाईन्डिंग
२७१)०० पैकिंग आदि खर्च

१२००१)०० कुल योग



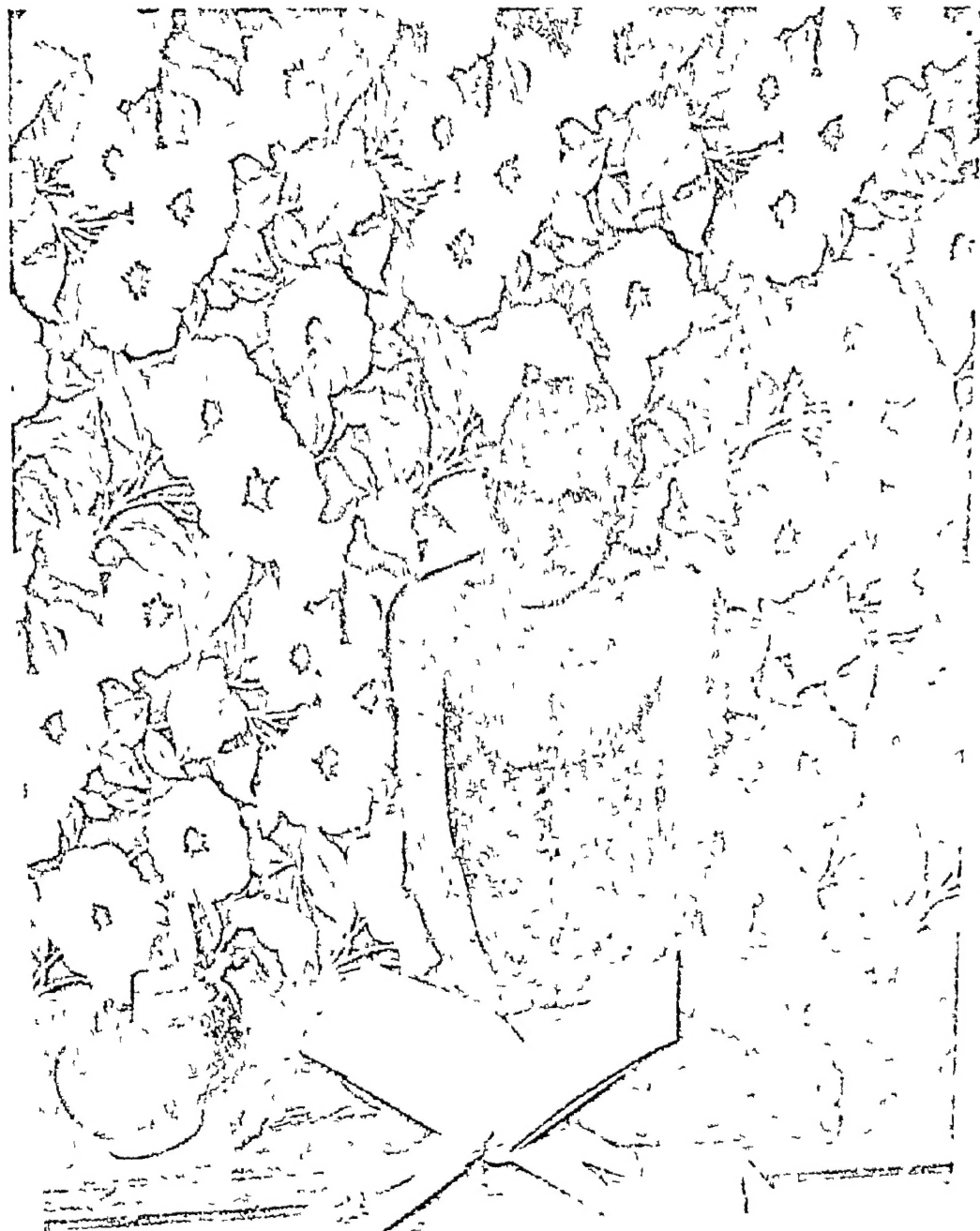
मद्रक —

लालचन्द जैन (पांड्या)

श्री पद्म जैन प्रिन्टिंग प्रेस,
हुचामन सिटी (राजस्थान)

परमपूज्य चरित्र-विभूषण- 8596

श्री १०८ मुनि श्री विवेकसागरजी महाराज



प्राशीर्वचन

मोक्ष-मार्गस्य नेतार, भेतार कर्मभूताम् ।
ज्ञातार विश्वतत्त्वानां, वदे तद्गुणलब्धये ॥

बड़े हर्ष से बात है कि (१) रत्नकरण्ड श्रावकाचार (माधोराजपुरा) (२) सहज सुख साधन (फुलेरा) (३) धर्म-ध्यान प्रकाश (कुचामन सिटी) (४) शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश (मारोठ-प्रथमावृत्ति एवं पुनः द्वितीयावृत्ति) (५) चारित्र्य धर्म-प्रकाश (सीकर) (६) पुरुषार्थ सिद्धयुगाय तथा पाक्षिक श्रावक प्रतिक्रमण (कुचामन-सिटी) (७) तीन लोक महल पूजा विधान ५० टेकचन्दजी कृत (मदसोर) (८) आत्म-सुप्रबोध (बजनगर) आदि ग्रन्थों का प्रकाशन एवं निशुल्क वितरण हुआ है उन नगर वासियों का सहयोग प्लावनीय रहा है। उन ग्रन्थों का सदुपयोग भी भारत के सभी प्रान्तों में सज्जनों के द्वारा किया गया है, यद्यपि सभी ग्रन्थों की मांग साधु समाज के द्वारा, व्यक्तिगत महानुभावों के द्वारा, वाचनालय, पुस्तकालयों द्वारा, मन्दिरजी के प्रबन्धकर्त्ताओं के द्वारा, भिन्न २ स्थानों से आन भी की जा रही है। शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश की तो मांग बहुत ही थी। मारोठ निवासी धर्म-प्रेमी उदार सज्जनों ने उसकी प्रथमावृत्ति तो प्रकाशित कराई ही थी उन्होंने ही इस ग्रन्थ की द्वितीयावृत्ति की भी स्वीकृति दे दी थी किन्तु प्रेस वालों की लापरवाही से उसमें लगभग ३ साल का व्यय ही व्यर्थ हो गया।

मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्राचार्यों ने जब सभी तरह के शुद्ध, प्रवृत्त एवं प्रामुख द्रव्यों के प्रयोगों पर अधिक लक्ष्य दिया है और प्रहिता को ही प्रधान धर्म बतलाया है और यह शक्यानुष्ठान भी है प्रवर्तमान सभी बिना किसी विशेष आरम्भ के सरल रूप से कर सकते हैं फिर भी लोकजीवा परम्परा ने मय में सत्य मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? प्राचार्य एकेन्द्रिय में पञ्चेन्द्रिय तक सभी जावों की रक्षा का उपाय उपदेश देने का ध्यान रखते हैं। वे बड़े कृपालु एवं निष्पक्षपात होते हैं। हमने इस ग्रन्थ की प्रथमावृत्ति में भी इस दान का पूरी तरह से स्पष्ट किया था कि यह ग्रन्थ "सर्वम प्रकाश" का ही स्वान्तरण है, हमारा हममें कुछ भी नहीं है। जिस भी लोग हठात् न्याय-मात्र का पालन करने में सज्जोच करते हैं।

दूसरे श्रावकाचारों से इस ग्रन्थ में विलक्षणतायें देखकर कुछ लोग चकित होते हैं पर उन्हें गम्भीरता पूर्वक विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि हमें वीतरागता की ओर बढ़ना है; लौकिक प्रपञ्चों से हटना है और थोड़े ही समय में अपना आत्म-बल बढ़ाकर मनुष्य भव को सार्थक करना है। कही ४८ मनुष्य के भवों में यह हमारा अन्तिम भव ही न हो और फिर २००० सागर के लिये त्रस पर्याय भी दुर्लभ हो जाय। अतः बहुत सावधानी के साथ श्रावक धर्म का निरतिचार पूर्वक पालन करते हुये, मोक्ष के साक्षात् मार्ग रूप भाव लिंगी श्रमण के आदर्श पद को प्राप्त करें।

भट्टारकी के या अन्य हिन्दू समाज के प्रभाव से हमारे यहाँ भी कई प्रकार की सच्चित्त प्रणाली का प्रचार हो गया था; हमने निर्दोष एवं अहिंसा मार्ग को पोषण करने वाली पद्धतियों पर ही जैन आगमानुसार विचार करने पर जोर दिया है, जैसे—यदि कोई द्वितीय प्रतिमा धारण करने के बाद ही सवारी का त्याग करदे तो उसने क्या बुराई का कार्य किया? अपनी तृष्णाओं को तथा आरंभ को कम ही किया है तथा आगे के मार्ग को बहुत सरल बनाने का प्रयत्न किया है। नीची प्रतिमा लेकर ऊँचा काम करने में तो लाभ ही लाभ है, लोक-प्रशंसा भी है। पर ऊँचा पद लेकर नीचा काम करने में हानि ही हानि है, लोक में भी निंदा होती है। इसी प्रकार अन्य मार्गों पर भी शांति एवं निष्पक्षपात दृष्टि से यदि हम विचार करें तो यह ग्रन्थ हमें बड़ी सहायता पहुँचावेगा।

इस शुद्ध श्रावक धर्म ग्रन्थमें सभी विषयों पर शास्त्रीय प्रमाण बहुत खोज २ कर लिखे गये हैं। उन पर गम्भीर विचार कर अपनी परिपाटियों में सुधार करने का कष्ट करें और उनमें आप्रमार्ग तथा अहिंसा के रक्षण और वीतरागता के भावों की वृद्धि पर पूर्ण ध्यान रखें। यदि कोई बात इस ग्रन्थ की अपने को नहीं जवती हो तो उस बात को बाहर अपवाद की दृष्टि से प्रकट नहीं करें।

जिन सज्जनों ने इस ग्रन्थ-प्रकाशन में प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता दी है उनके प्रति हमारा शुभाशीर्वाद है। इसी तरह अन्य ग्रन्थों की आवृत्ति की माँग पर भी हम यथोचित विचार कर रहे हैं। प्रसन्नता है कि कुकणवाली समाज ने भी (२०) लघु परमात्म प्रकाश नामक ग्रन्थ प्रेस में छपने के लिये दे दिया है। आशा है यह ग्रन्थ भी शीघ्र ही प्रकाशित होकर निःशुल्क वितरण द्वारा स्वाध्याय प्रेमियों को लाभ पहुँचावेगा। इस ग्रन्थ के अन्त में प्रकाशित मैंने मेरे स्वतन्त्र विचारों को प्रकट किया है उन्हें आप लोग गम्भीरता पूर्व पढ़कर अपने पक्षपात को छोड़ेंगे ऐसी आशा है। मेरा यही शुभाशीर्वाद है कि धार्मिक समाज प्राचीन प्राच्य ग्रन्थों के प्रकाशन में सदा सहयोग देकर जिनवाणी का सतत प्रचार करता रहे।

मुनि विवेकसागर

एकादश वर्षायोग

कुकणवाली

(कुचामन सिटी के पास)

प्राश्विन कृष्ण प्रतिपदा

वीर निर्वाण सवत् २५०५

मेरे हार्दिक उद्गार

सम-ज्ञान वाणासि, घाति कर्म-प्रघातिन ।

सहा-धर्म-प्रकर्तार वदेऽहमादि-नायक ॥

हे शारदा-मात कल्याणकारी फलकापहारी भवाम्बोधि-तारी ।

प्रपद्ये शरण्यं जरा-मरण-हारी सुसद्-ज्ञान-दात्री च पापापहारी ॥

प्रियवर बन्धुघो—आज भारतवर्ष में किंवा प्राधुनिक जगत् में कथित ज्ञान का प्रचार अधिक है पर वह प्रात्मशल्याण हेतु नहीं बल्कि भौतिक चमत्कार उपलब्धि हेतु है, जिस पर प्रपार मेहनत की जा रही है। पर जो ज्ञान सम्पत् न हो, साथ ही नेक साधरण युक्त न हो तो वह ज्ञान फलदाता नहीं होता। यथा—

ज्ञानहीने क्रिया पुंसि परं नारभते फलम्,

तरोऽश्वायायेव किं लभ्या फलश्रीर्नष्ट-दृष्टिभिः ।

आज हमारे दिगम्बर जैन साधर्मो जन, ज्ञान एवं क्रिया से अनभिज्ञ हो रहे हैं। अध व्यामोह वश रुढ़ि का पालन येन येन प्रकारेण करना ही अपनी भ्रान समझ बैठे हैं। अभिषेकाथं जलादि एवं पूजनार्थं अष्ट द्रव्यादि शूद्र प्रासुक होने चाहिये। पुजारी का प्रपना मन दया, क्षमा, ग्रहिसा भावना से परिपूर्ण होना चाहिये। घड़ी दो घड़ी समय जो पूजन आदि में लगाना है उस समय में ईर्ष्या, हठ, दुराग्रह, हिंसा भाव, अदया का सामर्थ्य त्यागकर भगवद्भक्ति से अभिषेक पूजन करना चाहिये। यह ध्यान रहे कम से कम प्रारम्भ हो, प्रत्येक द्रव्य प्रासुक मर्यादित शूद्र है। वरना बिना इस शुद्धाचरण के जैसे अन्ये पुरुष को वृक्ष की शीतल छाया एवं फल प्राप्त नहीं हो सकते, उसी प्रकार शुद्धाचरण युक्त सद् ज्ञान पुर्वक अभिषेक पूजन की क्रियाये ही जन्म जन्म के पापों को नष्ट करने में समर्थ है। अतः हे बन्धुघो! तपःपूत, सरल हृदय, अहर्निश ज्ञान ध्यान तपोरक्त श्री १०८ विवेकसागर महाराज के सदुपदेशों को हृदयगम कर तदनुकूल आचरण करे तो शीघ्र सर्व सुखाधिकारी वन रत्नत्रयधारी पद को प्राप्त होवेंगे। हमें मनुष्यत्व का सुफल पाना है तो आत्म निरीक्षण करना होगा। तभी अनन्तकाल के कुसंस्कार जो रागद्वेष अहं कपायादि रूप परिणाम हैं, हमारे मनसे कम से कम घामिक कार्यकलापों के प्रति शुद्ध रह सकेंगे। जैन समाज में मंदिर व पंचायतों के कार्यों में, पूजन प्रक्षाल या शास्त्र प्रवचन आदि में एवं मुनिराजों के चतुर्मासी में, आहारादि दानादि क्रियाओं में, पूर्व के रखे आपसी कपाय परिणामों को इन घामिक प्रसंगों में तेरह बीस या अन्य प्रकारान्तरो से लाकर मतभेद बल्कि मनभेद उत्पन्न कर देते हैं, तब हमारी (समाज की आगामी पीढ़ी की) प्रगति प्रवरुद्ध हो जाती है। भावी पीढ़ी (नव किशोर नव युवक) भी हमारे हठ एवं दुराग्रह का पोषण जैसे महापाप को करने को सकल्पत कटिबद्ध हो जाते हैं। उन्हें गहरा घम ज्ञान तो होता नहीं कुछ इधर उधर की सुनकर पाहित्य जताकर मिथ्यामार्ग का पोषण करते हैं, फिर समझाये नहीं समझते। फलतः समाज का सगठन, वात्सल्य भाव नष्ट होता जा रहा है। चेतो चेतो! सम्मलकर कदम रक्खो, सम्मल कर मुख से वाक्य निकालो। शास्त्रोक्त शुद्धाचरण को करो, करवावो। जिन-मुद्रा (निर्ग्रन्थ) सर्वथा सर्वकाल वदनीय आदरणीय है।

आशा है आप सब पाठकगण स्वयं एवं अपने २ मित्रों को सन्मार्ग दर्शन करेंगे एवं करावेंगे। अकलक और अभेद रूप जैन-धर्म एवं मोक्षमार्ग (सागार अनगर रूप) में भेद फूट नहीं होने देंगे। बोलिये “एमो लोये सच्चसाहण ।

भगवत कल्याण करिष्यन्ते, स्वस्ति भद्र चास्तु ।

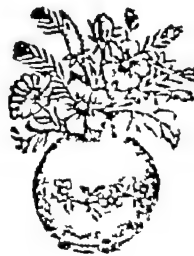
भवदीय परमेष्ठी चरण चचरीक

डा० यतीन्द्रकुमार जैन शास्त्री

घागरा



धारण कर सघ मे रह रही है, ये भी सरल एव शात परिणाम रखने वाली है। साथ मे बिजलपुर (इन्दोर) के निवासी, शुरू से कृषिकार्य को ईमानदारी से करने वाले, परिश्रमी, दृढ सकल, स्वतन्त्र एव निर्भीक तथा निर्लोभी ब्रह्मचारी श्री ज्ञानानन्दजी हैं। कहने का आशय यह है कि यह सघ छोटा है, किन्तु अपनी मर्यादा मे पूर्ण है और इस वर्ष कुचामन, मारोठ आदि के स्थानों को छोड़कर कुकणवाली ग्राम मे वर्षायाग व्यतीत कर रह रहा है। इस चातुर्मास मे श्री शातिनाथ दि० जैन विद्यालय की स्थापना कराके विद्वान् पंडित डा० यतीन्द्रकुमार जैन शास्त्री प्रतिष्ठाचाय की देखरेख मे संरक्षण कराने के अतिरिक्त कुली खाचरियावास पहुंच कर महाराज श्री ने १०८ अभिक्षेप ज्ञानोपयोगी श्री विजयसागरजी महाराज के भयंकर रोग के समय समाधि-साधना मे बड़ा भारी स्तुत्य कार्य किया। महाराज की आहार विधि की दृढता की प्रशंसा तो प्राय सभी करते हैं किन्तु प्रत्येक रात्रि के ११-२ बजे से ७११ बजे तक एक आसन से आत्म-चिन्तन करना एक विशेष प्रेरणाकारक साधन है। प्रात जब आप ध्यान से उठते हैं तब अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा मे दिखाई पड़ते हैं। दो तीन बार आप से प्रश्न करने पर एक ही बात सुनने की मिली कि उस समय हम पंच परमेष्ठी का, बारह भावना का और अपनी वर्त्तमान पर्याय का ध्यान करते हैं, यह आनंद का समय बहुत थोड़े ही काल मे व्यतीत होजाता है। शोच के समय मैं स्वयं जंगल मे साथ जाता हूँ और उस समय कई बातें बहुत महत्त्वपूर्ण होती हैं, यह विशेषता मैंने आप मे ही देखी है, मैं ग्रन्थ साधर्मि भाइयों से भी नम्र निवेदन करता हूँ कि वे भी महाराज के सान्निध्य मे आकर प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ उठावें और उनसे इस ग्रन्थ के विषय में मुमुक्षु एव धर्म प्रेमी बनकर अपनी शङ्काओं को दूर करें। मैंने तो केवल ग्रन्थ की छपाई आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध मे पूज्य महाराज श्री की आज्ञा का पालन माय किया है। ग्रन्थ के अन्दर आये हुये विषयों का उत्तरदायित्व मुझ पर कुछ भी नहीं है, एक आदर्श एव निर्भीक महात्मा की इच्छानुसार चलना ही श्रावक का परम कर्त्तव्य है। मैं महाराज की दिन चर्या एवं रात्रि के समय का असाधारण रूप से सदुपयोग करने पर शतवार नतमस्तक हूँ।



पुस्तक प्रकाशन में सहयोगी

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में जिन २ महानुभावों ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है, उन्हें हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हुए उनकी नामावली प्रकाशित की जा रही है।

- १५५५) श्री फूलचन्दजी चिरजीलालजी गोधा
 ११११) ,, रामचन्द्रजी सोहनलालजी रारा
 ५५५) ,, पारसमलजी माणकचन्दजी विनायक्या
 ५५५) ,, मदनलालजी माणकचन्दजी गगवाल
 ३३३) ,, रतनलालजी सोभागमलजी गोधा
 ५५५) ,, धीसालालजी प्रकाशचन्दजी छावडा
 ३३३) ,, नथमलजी पवनकुमारजी चौधरी
 २२२) ,, भागचन्दजी कन्हैयालालजी चौधरी
 १११) ,, रतनलालजी माणकचन्दजी चौधरी
 १११) ,, रूपचन्दजी गगवाल मदनगज
 १११) ,, सीतारामजी सोहनलालजी छावडा मदनगज
 १११) ,, कपूरचन्दजी मूलचन्दजी छावडा
 १११) ,, सुरजमलजी महावीरप्रसादजी छावडा कलकत्ता
 १११) ,, चान्दमलजी काला गया
 २२२) ,, सीकरचन्दजी कमलकुमारजी सधी सीकर
 २२२) ,, महेन्द्रकुमारजी गया
 ५१) ,, सोहनलालजी चम्पालालजी नागपुर
 ५५) ,, शिवमुखरायजी जैन शास्त्री
 ५५) ,, जगन्नाथजी गोधा मन्डा
 ५१) ,, मनोहरलालजी शाह
 ५१) ,, शान्तिलालजी वडजात्या
 २२२) ,, भागचन्दजी महावीरप्रसादजी शाह
 १११) ,, मदनलालजी हरिश्चन्दजी छावडा
 ५१) ,, गुलाबचन्दजी छावडा
 ५१) ,, माणकचन्दजी प्रकाशचन्दजी गोधा

- १११) श्री कुन्दनमलजी रिषभचन्दजी लूणवा
 ५१) ,, रतनलालजी शाह
 १०४१) ,, दिगम्बर जैन महिला मण्डल मारोठ
 १११) ,, मोहनलालजी महेन्द्रकुमारजी गोधा नरायना
 ५५) ,, कवरीलालजी पाटनी नरायना
 ५१) ,, राजेन्द्रकुमारजी लुहाडिया नरायना
 ३३३) ,, फूलचन्दजी हरकचन्दजी सोगानी छप्पा
 ५५) ,, रतनलालजी उम्मेदमलजी सोगानी, छप्पा
 ५५) ,, चन्दनमलजी गोपीचन्दजी काला, दूढ़
 ५५) ,, सुरजमलजी महावीरप्रसादजी गगवाल छप्पा
 ३३३) ,, भवरलालजी कपूरचन्दजी काला, दूढ़
 १११) ,, गोगराजजी पारसमलजी काला दूढ़
 १२१) ,, रामपालजी पदमचन्दजी छोसी, दूढ़
 ३३३) ,, चिरजीलालजी भागचन्दजी जैन
 २२२) ,, पाचूलालजी विरदीचन्दजी जैन
 २२२) ,, मोतीलालजी छीतरमलजी जैन
 १०४) ,, गुप्तदान दूढ़
 १२१) ,, जम्बूलालजी मोठालालजी पचेवर
 १५१) ,, सोहनलालजी साह पचेवर
 ५१) ,, विरषीचन्दजी अग्रवाल की पत्नी
 १०१) ,, गोविन्दरामजी अग्रवाल पचेवर
 १०८२३)

११७८) गुप्तदान

१२००१) योग



॥ श्री वीतरागायनमः ॥

卐 शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश 卐

पाक्षिक श्रावक के आचार का अधिकार

नमः श्री वर्धमानाय, निर्धूतकलिलात्मने ।

सालोकानां त्रिलोकानां, यद्विद्या दर्पणायते ॥१॥

मैं सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री वर्धमानस्वामी को त्रियोगशुद्धिपूर्वक नमस्कार करके इस मंगलमयी कार्य का पुनः प्रकाशन करवाना चाहता हूँ । इस ग्रंथ का नाम शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश इसलिये रखा गया है कि 'श्र' का अर्थ श्रद्धावान् 'व' का अर्थ विवेकवान् तथा 'क' का अर्थ क्रियावान् होने से वही सच्चा श्रावक है किन्तु आजकल श्रावक अपनी क्रिया में शिथिल होते जा रहे हैं, वे सयमियों की तो आलोचना करते हैं; उन्हें अपने स्वयं के पद का पता नहीं है इसके लिये परम पूज्य श्री १०८ श्री आचार्य सूर्यसागरजी महाराज ने भी पहले "सयम प्रकाश" के द्वारा विस्तृत विवेचन बड़े सुंदर रूप से किया है उन्हीं के आधार से यह "शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश" ग्रंथ द्वितीय संस्करण प्रकाशित कराया जा रहा है उसको प्रिय धर्मबन्धु श्रावकगण पढ़कर लाभ उठावेंगे ऐसी आशा है ।

✽ धर्म और उसका फल ✽

“दुःखादुद्विजते सर्वः सर्वस्यसुखमीप्सितम्”

अर्थात्:—ससार के समस्त प्राणी दुःखों से डरते हैं तथा सुख की अभिलाषा करते हैं । कोई भी प्राणी भूख प्यास आदि सहज दुःख वात, पित्त और कफ की विषमता से

होने वाले बुखार, गलगण्डादिक शारीरिक दुःख, अति वृष्टि—(अत्यन्त वर्षा) अनावृष्टि—(बिलकुल वर्षा न होना) आदि आगन्तुक दुःख, तथा मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य-भक्षण से होने वाले, अथवा मिथ्यात्व, अज्ञान और असयम से होने वाले ससार रूपी कारावास के आवागमन आदि के अन्तरङ्ग दुःखों से दुःखी नहीं होना चाहता । सभी की इच्छा वास्तविक सुख प्राप्ति की है । उस वास्तविक सुख की प्राप्ति धर्म रूपी अमोघ औषधि के सेवन से हो सकती है । उस धर्म के विषय में आचार्य सोमदेव सूरि ने कहा है —

“धर्मात् किलैष जन्तुर्भवति सुखी जगति स च पुनर्धर्मः”

किं रूपः किं भेदः किमुपायः किं फलश्च जायेत ॥१॥ [यशस्तिलक ६ आश्वास]

अर्थ.—हे पूज्य! धर्म के अनुष्ठान से प्राणी को वास्तविक सुख प्राप्त होता है । अतः कृपया उस धर्म का स्वरूप, भेद, उपाय और फल कहिये ।— उत्तर सुनिए—

यस्मादभ्युदयः पुंसां, निःश्रेयसफलाश्रय । वदन्ति विदिताम्नायास्तं धर्मं धर्मसूरय ॥१॥
स प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मा गृहस्थेतरगोचरः । प्रवृत्तिमुक्तिहेतौ स्यान्निरवृत्तिर्भवकारणात् ॥२॥
सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यं मोक्षस्य कारणं । संसारस्य च मीमांस्यं, मिथ्यात्वादि चतुष्टयम् ॥३॥
सम्यक्त्वभावनामाहुः, युक्तियुक्तेषु वस्तुषु । मोहसन्देहविभ्रान्तिः, वर्जितं ज्ञानमुच्यते ॥४॥
कर्मादाननिमित्तायाः, क्रियायाः परमंशमम् । चारित्र्योचितचातुर्याः, श्चारुचारित्र्यमुच्चिरे ॥५॥

अर्थ—जिन कर्तव्यों के अनुष्ठान से मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो उसे शास्त्रकार धर्माचार्यों ने धर्म कहा है । वह प्रवृत्ति निवृत्तिरूप-धर्म श्रावक और मुनियों द्वारा पालन किया जाता है । अर्थात् मोक्ष के कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्-चारित्र्य में प्रवृत्ति करना ससार के कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, एवं मिथ्याचारित्र्य से निवृत्त होना ही धर्म है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों की प्राप्ति ही मोक्ष का मार्ग है, और मिथ्यात्वादि चतुष्टय ससार के कारण है । तत्त्वार्थ सूत्र में भी कहा है—‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः’ । युक्ति से सिद्ध-परमार्थ रूप-जीव, अजीव, आत्मा, वध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वों का यथार्थ-जैसे का तैसा [हेय, उपादेय और जेय रूप से] श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है तथा उक्त जीवादि सप्त तत्वों को सण्य, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित जैसे का तैसा जानना सम्यग्ज्ञान कहलाता है । चारित्र्य पालने में निपुण ऋषियों ने सम्यग्ज्ञानी का ज्ञानावरण आदि कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त योग और कपायादि रूप क्रियाओं से निवृत्ति-दूर होना-उसे सम्यक् चारित्र्य कहा है ।

सम्यक् चारित्र्य के भेद :—

सकलं विभक्तं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् । अनगाराणां विभक्तं सागाराणां ससंगानाम् ।

अर्थ—हिंसा, भूँठ, चोरी, कुशल और परिग्रह आदि के त्याग रूप सम्यक् चारित्र के दो भेद कहे गये हैं [१] सकल चारित्र [२] और विकल चारित्र । सर्व परिग्रह त्यागी मुनियो के सकल चारित्र होता है और परिग्रही श्रावको के विकल चारित्र । अब श्रावको के विकल चारित्र की विस्तृत व्याख्या की जाती है ।

श्रावक का स्वरूप :-

‘सम्यग्दर्शनसम्पन्नः, प्रत्यासन्नामृतं प्रभु.’ सस्याच्छ्रावकधर्माहो, धर्मं स त्रिविधो भवेत् ।१।

अर्थ—जो सम्यग्दर्शन से युक्त हो और जिसकी ससार की स्थिति निकट हो वही पुरुष श्रावक धर्म ग्रहण करने के योग्य होता है ।

श्रावक धर्म के तीन भेद :-

“पक्षचर्यासाधनञ्च, त्रिधाधर्मविदुर्बुधा ” तद्योगात् पाक्षिकः श्राद्धो, नैष्ठिकः साधकस्तथा ।२।

अर्थ—महर्षियो ने पक्ष, चर्या और साधन इन भेदों से धर्म के तीन भेद किये हैं— इन तीनों के धारण करने वाले क्रम से पाक्षिक, नैष्ठिक और श्रावक के भी तीन भेद हो जाते हैं ।

पक्ष और पाक्षिक का स्वरूप :-

“मैत्र्यादिभावनाबद्धं, त्रसप्राणिवधोज्ज्वलनम्” हिंस्यामहं न धर्मादौ, पक्ष स्यादिति तेषु चा३।
सम्यग्दृष्टि सातिचारमूलाणुव्रतपालक । अर्चादिनिरतस्त्वग्र, पद कांक्षीह पाक्षिकः ॥४॥

अर्थ—अब विस्तार के साथ धर्मों का वर्णन किया जाता है । क्रम प्राप्त प्रथम पाक्षिक श्रावक का स्वरूप कहते हैं । ससार के प्राणियों में मैत्री भाव रखना, वे सब सुखी रहे ऐसा चिन्तन करना, गुणवानों को देखकर प्रमोद-हर्ष प्रकट करना और दुःखी प्राणियों को देखकर दया भाव रखना एव धर्म से विपरीत चलने वालों में माध्यस्थ्य भाव रखना, रागद्वेष न करना, उक्त चारों भावनाओं से चारित्र सयम धर्म की वृद्धि करने को, एव दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय रूप त्रस जीवों की सकल्पी हिंसा के त्याग करने को, तथा धर्म आदि के निमित्त जीव हिंसा न करने को पक्ष करते हैं । अर्थात् उक्त प्रकार के सयम धर्म के पालन की प्रवृत्ति को पक्ष कहते हैं । जो सम्यग्दृष्टि हो अर्थात् सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का, ३ मूढता, ६ अनायतन, ८ मद और शकादि आठ दोषों से रहित, तथा नि शङ्कित आदि आठ अङ्ग सहित, यथार्थ श्रद्धा करने वाला हो तथा अतिचार सहित आठ मूल गुण एव पांच अणुव्रतों १ अहिंसाणुव्रत २ सत्याणुव्रत ३ अचौर्याणुव्रत ४ ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत का जो पालन करने वाला हो और देव शास्त्र तथा गुरु की पूजन का अनुरागी हो, तथा आगे प्रतिमा रूप सयम धर्म पालने का इच्छुक हो, वह पाक्षिक श्रावक कहलाता है ।

होने वाले बुखार, गलगण्डादिक शारीरिक दुःख, अति वृष्टि—(अत्यन्त वर्षा) अनावृष्टि—(बिल्कुल वर्षा न होना) आदि आगन्तुक दुःख, तथा मिथ्यात्व, अन्याय और अभ्रम-भक्षण से होने वाले, अथवा मिथ्यात्व, अज्ञान और असयम से होने वाले ससार रूपी कारावास के आवागमन आदि के अन्तरङ्ग दुःखों से दुःखी नहीं होना चाहता । सभी की इच्छा वास्तविक सुख प्राप्ति की है । उस वास्तविक सुख की प्राप्ति धर्म रूपी अमोघ औषधि के सेवन से हो सकती है । उस धर्म के विषय में आचार्य सोमदेव सूरि ने कहा है —

“धर्मात् क्लिषजन्तुर्भवति सुखी जगति स च पुनर्धर्मः”

किं रूपः किं भेदः किमुपायः किं फलश्च जायेत ॥१॥ [यशस्तिलक ६ आश्वस]

अर्थ —हे पूज्य! धर्म के अनुष्ठान से प्राणी को वास्तविक सुख प्राप्त होता है । अतः कृपया उस धर्म का स्वरूप, भेद, उपाय और फल कहिये । — उत्तर सुनिए—

यस्मादभ्युदयः पुंसां, निःश्रेयसफलाश्रय । वदन्ति विदिताम्नायास्तं धर्मं धर्मसूरय ॥१॥
स प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मा गृहस्थेतरगोचर । प्रवृत्तिर्मुक्तिहेतौ स्यान्निवृत्तिर्भवकारणात् ॥२॥
सम्यक्त्वज्ञानचारित्र्यं मोक्षस्य कारणं । संसारस्य च भीमांस्यं, मिथ्यात्वादि चतुष्टयम् ॥३॥
सम्यक्त्वभावनामाहुः, युक्तियुक्तेषु वस्तुषु । मोहसन्देहविभ्रान्ति, वर्जितं ज्ञानमुच्यते ॥४॥
कर्मादाननिमित्ताया, क्रियाया परमंशमम् । चारित्र्योचितचातुर्या, श्चारुचारित्र्यमुच्चरे ॥५॥

अर्थ—जिन कर्तव्यों के अनुष्ठान से मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो उसे शास्त्रकार धर्माचार्यों ने धर्म कहा है । वह प्रवृत्ति निवृत्तिरूप-धर्म श्रावक और मुनियों द्वारा पालन किया जाता है । अर्थात् मोक्ष के कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्-चारित्र्य में प्रवृत्ति करना ससार के कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, एवं मिथ्याचारित्र्य से निवृत्त होना ही धर्म है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों की प्राप्ति ही मोक्ष का मार्ग है, और मिथ्यात्वादि चतुष्टय ससार के कारण है । तत्त्वार्थ सूत्र में भी कहा है—‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः’ । युक्ति से सिद्ध-परमार्थ रूप-जीव, अजीव, आस्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वों का यथार्थ-जैसे का तैसा [हेय, उपादेय और ज्ञेय रूप से] श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है तथा उक्त जीवादि सप्त तत्वों को सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित जैसे का तैसा जानना सम्यग्ज्ञान कहलाता है । चारित्र्य पालने में निपुण ऋषियों ने सम्यग्ज्ञानी का ज्ञानावरण आदि कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त योग और कषायादि रूप क्रियाओं से निवृत्ति-दूर होना-उसे सम्यक् चारित्र्य कहा है ।

सम्यक् चारित्र्य के भेद :-

सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् । अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानाम् ।

अर्थ—हिंसा, भूँठ, चोरी, कुशल और परिग्रह आदि के त्याग रूप सम्यक् चारित्र के दो भेद कहे गये हैं [१] सकल चारित्र [२] और विकल चारित्र । सर्व परिग्रह त्यागी मुनियों के सकल चारित्र होता है और परिग्रही श्रावकों के विकल चारित्र । अब श्रावकों के विकल चारित्र की विस्तृत व्याख्या की जाती है ।

श्रावक का स्वरूप :—

‘सम्यग्दर्शनसम्पन्नः, प्रत्यासन्नामृतः प्रभु’ सस्याच्छ्रावकधर्माहो, धर्मं स त्रिविधो भवेत् । १।

अर्थ—जो सम्यग्दर्शन से युक्त हो और जिसकी ससार की स्थिति निकट हो वही पुरुष श्रावक धर्म ग्रहण करने के योग्य होता है ।

श्रावक धर्म के तीन भेद :—

“पक्षचर्यासाधनञ्च, त्रिधाधर्मविदुर्बुधा.” तद्योगात् पाक्षिकः श्राद्धो, नैष्ठिकः साधकस्तथा । २।

अर्थ—महर्षियों ने पक्ष, चर्या और साधन इन भेदों से धर्म के तीन भेद किये हैं— इन तीनों के धारण करने वाले क्रम से पाक्षिक, नैष्ठिक और श्रावक के भी तीन भेद हो जाते हैं ।

पक्ष और पाक्षिक का स्वरूप :—

“मैत्र्यादिभावनाबद्धं, त्रसप्राणिवधोज्ज्वलम्” हिंस्यामहं न धर्मादौ, पक्ष स्यादिति तेषु च । ३।
सम्यग्दृष्टिः सातिचारमूलाणुव्रतपालक । अर्चादिनिरतस्त्वग्र, पद कांक्षीह पाक्षिकः । ४।

अर्थ—अब विस्तार के साथ धर्मों का वर्णन किया जाता है । क्रम प्राप्त प्रथम पाक्षिक श्रावक का स्वरूप कहते हैं । ससार के प्राणियों में मैत्री भाव रखना, वे सब सुखी रहे ऐसा चिन्तन करना, गुणवानों को देखकर प्रमोद-हर्ष प्रकट करना और दुःखी प्राणियों को देखकर दया भाव रखना एवं धर्म से विपरीत चलने वालों में माध्यस्थ्य भाव रखना, रागद्वेष न करना, उक्त चारों भावनाओं से चारित्र सयम धर्म की वृद्धि करने को, एवं दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय रूप त्रस जीवों की सकल्पी हिंसा के त्याग करने को, तथा धर्म आदि के निमित्त जीव हिंसा न करने को पक्ष करते हैं । अर्थात् उक्त प्रकार के सयम धर्म के पालन की प्रवृत्ति को पक्ष कहते हैं । जो सम्यग्दृष्टि हो अर्थात् सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का, ३ मूढता, ६ अनायतन, ८ मद और शकादि आठ दोषों से रहित, तथा नि शङ्कित आदि आठ अङ्ग सहित, यथार्थ श्रद्धा करने वाला हो तथा अतिचार सहित आठ मूल गुण एवं पाच अणुव्रतों १ अहिंसाणुव्रत २ सत्याणुव्रत ३ अचर्याणुव्रत ४ ब्रह्म-चर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत का जो पालन करने वाला हो और देव शास्त्र तथा गुरु की पूजन का अनुरागी हो, तथा आगे प्रतिमा रूप सयम धर्म पालने का इच्छुक हो, वह पाक्षिक श्रावक कहलाता है ।

नैष्ठिक श्रावक का लक्षण :-

‘दोषं संशोध्य संजातं, पुत्रेभ्यस्य निजान्वयम्’। त्यजतः सद्यः चर्यास्यान्निष्ठावान्नाम मेदत ॥५॥
दृष्ट्यादिदशधर्माणां, निष्ठानिर्वहणं मता। तपाचरति यः स स्यान्नैष्ठिकः साधकोत्सुकः ॥६॥

अर्थ—खेती व्यापार आदि आरम्भ के कार्यों से जो दोष उत्पन्न हुए हैं; उन्हें पायश्चित्त विधि से संशोधन करके अपने कुटुम्ब के भार को पुत्र को सौंपकर अथवा यदि पुत्र न-हो तो किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर गृह त्याग करने वाले के चर्या-नैष्ठिक-धर्म उत्पन्न होता है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चारित्र्य रूप धर्म का, तथा उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य इन दश धर्मों के एक देश का पालन करने वाला नैष्ठिक श्रावक कहा गया है। वह साधक के उच्च पद का इच्छुक होता है।

साधन और साधक श्रावक का लक्षण

स्यादन्तेऽन्नेह कायाना, मुज्जन्नादध्यानशुद्धिता। आत्मनः शोधनं ज्ञेयं, साधनं धर्ममुत्तमम् ॥७॥
ज्ञानानन्दमयात्मानं, साधयत्येष साधकः। श्रितापवादलिगेन, रागादिक्षयत स्वयुक् ॥८॥

अर्थ—मरण समय में अन्न और शरीरादिक से ममत्व छोड़ कर ध्यान की शुद्धि से आत्मा के शुद्ध करने को ‘साधन’ नाम का धर्म समझना चाहिये। अर्थात् अपवाद दृष्टि से रागद्वेष, क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय के नाश हो जाने से और वास्तविक दृष्टि से राजमार्ग दृष्टि से-अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ के विणिष्ट क्षयोपशम हो जाने से, जिसने अपवाद लिङ्ग-नग्नमुनिमुद्रा को धारण कर ज्ञानानन्द स्वरूप आत्मा का साधन किया है, उसको ‘साधक श्रावक’ कहते हैं। श्रावक के गृहस्थ धर्म के पालने की योग्यता निम्न प्रकार के सत्कर्तव्यों से होती है— [सागार धर्मामृत]

यायोपात्तधनो यजन् गुणगुरुन् सद्गोस्त्रिवर्गभज-न्नन्योन्यानुगुणं तदहंगृहिणी, स्थानालयोहं मय ,
युक्ताहारविहारआर्यसमिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी, शृण्वन् धर्मविधिं दयालुरधभी सागर धर्मचरेत् ॥९॥

अर्थ—१ जो पुरुष न्याय से वाणिज्य, कृषि आदि उपायो द्वारा द्रव्य कमाता है, २ सद्गुण और पूज्य माता पिता आदि हितैषियों का विनय करता है, ३ सत्य एवं मीठे वचन बोलता है, ४ धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का परस्पर विरोध रहित सेवन करता है, ५ ऊपर कहे हुए तीनों पुरुषार्थों के पालन में सहयोग देने वाली धर्म पत्नी से युक्त है, ६ जो लज्जा सहित है, ७ योग्य रीति से आहार और विहार करता है, ८ सज्जनो की सत्संगति करता है, ९ विचार शील एवं ज्ञानवान् है, १० कृतज्ञ—किये हुए उपकार को मानने वाला है, ११ जितेन्द्रिय—इन्द्रियों को वश में करने वाला है, १२ धर्म विधि को सुनता रहता है, १३ दयालु है, पापों—हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह,

मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य, विश्वासघात, परनिन्दा, आत्म-प्रशसा, कृतघ्नता आदि से जो भय, करने वाला है, ऐसा पुरुष गृहस्थ धर्म सेवन का अधिकारी है ।

भावार्थ—नीति युक्त-स्वामीद्रोह, मित्रद्रोह, विश्वासघात, चोरी, आदि अन्याय से रहित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र, इन वर्णों के अनकूल वाणिज्य आदि न्याय रूप जीविका के उपायों से धन कमाने वाला श्रावक ही गृहस्थ धर्म का अधिकारी है । क्योंकि जो अन्याय से धन कमाता है उसे राजा भी दण्ड देता है, और उसका लोक में भी अपमान होता है । इसलिये न्याय युक्त जीविका से धन कमाना गृहस्थ का मुख्यकर्त्तव्य है, बिना धन के गृहस्थधर्म चल नहीं सकता । आगे बताते हैं कि निम्न प्रकार के पुरुषों के पास धन नहीं रहता है—

तादात्विकमूलहरकदर्येषु नासुलभ प्रत्यवायः ॥६॥

यः किमप्यसंचिन्त्योत्पन्नमर्थं व्ययति स तादात्विकः ॥७॥

यः पितृपैतामहमर्थमन्यायेन भक्षयति स मूलहरः ॥८॥

यो भृत्यात्मपीडाभ्यामर्थं संचिनोति स कदर्थः ॥९॥

तादात्विकमूलहरयोरापत्यां नास्ति कल्याणः ॥१०॥

कदर्यस्यार्थसंग्रहो राजदायादतस्काराणामन्यतमस्य निधिः ॥११॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—तादात्विक, मूलहर और कदर्य इन तीनों के पास धन नहीं रहता ।

१ जो बिना विचारे कमाये हुए धन को खर्च करता है, अर्थात् आमदनी से भी ज्यादा खर्च करता है उसे तादात्विक कहते हैं । २ जो अपने पिता तथा दादा की संचित कमाई को केवल खाता है—खर्च करता है, नया कुछ नहीं कमाता उसे मूलहर कहते हैं । ३. जो नौकर पात्रो तथा अपने कुटुम्ब को कष्ट पहुँचा कर धन को जमीन में गाड़ देता है उसे कदर्य-लोभी कहते हैं । इनमें तादात्विक और मूलहर का भविष्य में कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वह दरिद्रता के कारण कष्ट उठावेगा । लोभी का धन, राजा या कुटुम्बी एवं चोर इन में से किसी एक के हाथ लगेगा । इससे न्याययुक्त आजीविका से जो श्रावक धन कमाता है वही श्रावक धर्म का अधिकारी है । ससार में गृहस्थ के लिए धन की अनिवार्य आवश्यकता है । उस के बिना मनुष्य दरिद्र कहलाता है । दरिद्र के दुःखों का पार नहीं है । कहा भी है—

“दारिद्र्यादपरं नास्ति, प्राणिनामरुन्तुदम् । अत्यक्तं मरणं प्राणैः, प्राणिनां हि-दरिद्रता ॥६॥

अर्थ—मनुष्यों को दरिद्रता से बढ़कर दूसरा कोई दुःख देने वाला नहीं है ।

निश्चय से दरिद्रता प्राणों के बिना निकले मरण है । और भी कहा है—

रिक्तस्य हि न जागति, कीर्तनीयोऽखिलो गुणः । हन्त किं तेन विद्यापि, विद्यमाना न शोभते ॥७॥

स्यदकिञ्चित्करः सोऽयमाकिञ्चन्येन वञ्चितः । अलमन्यैः स साकूतं, धन्यवक्रं च पश्यति ॥८॥

संपल्लाभफलं पुंसां, सज्जनानां हि पोषणम्, काकार्थफलनिम्बोऽपि, श्लाध्यते न हि चूतवत् ॥६॥

अर्थ—निर्धन मनुष्य के प्रशसनीय गुण भी प्रकाशित नहीं होते हैं। खेद है कि और तो क्या कहा जावे, दरिद्र पुरुष की विद्या भी शोभा को प्राप्त नहीं होती है। वह सदा धनवानों के मुह की ओर ताकता रहता है, किन्तु मनुष्यों का धन पाना तब ही सफल एवं सुखदायक हो सकता है जब उस धन के द्वारा सज्जन धर्म पात्रों की सेवा की जावे। निश्चय से नीम का वृक्ष जिसका फल केवल कौवे के लिए है आम्र के वृक्ष के समान प्रशसनीय नहीं होता है। और भी कहा है—

सखलु विभवो मनुष्याणां य परोपभोग्य न तु स्वस्यैवोपभोग्यो व्याधिरिव [नीति वाक्यामृत]

अर्थ—वही धन मनुष्यों का धन है जो कि परोपकार-दूसरों की भलाई में लगाया जावे अर्थात् जो दूसरों से भी भोग्य है। और जो स्वार्थी लोभी पुरुषों का धन स्वयं केवल अपने आप भोगा जाता है वह रोग के समान है। क्योंकि उस धन से उसका भविष्य में कल्याण नहीं हो सकता। अतः न्याय युक्त धन ही परोपकार में व्यय होता है एवं न्याय से उपार्जन करने वाला धनी पुरुष ही धर्म का पात्र पूर्ण रूप से होने योग्य है।

(२) यजन् गुण गुरुन्

अपने तथा दूसरों के उपकार करने वाले, सदाचार, सज्जनता, परोपकार, चतुरता, नम्रता आदि सदगुणों को 'गुण' कहते हैं। सत्कार और प्रशंसा आदि से उन गुणों को पूज्य मानना गुण पूजा है। माता, पिता, विद्या गुरु और आचार्य को गुरु कहते हैं। इनको प्रणाम करना, इनकी आज्ञा मानना तथा सेवा भक्ति करने को गुरु पूजा कहते हैं। अथवा जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चरित्र तथा तप आदि आत्मिक गुणों में बड़े हो, पूज्य हो उनको 'गुण गुरु' कहते हैं। ऐसे पुरुषों की सेवा-भक्ति करना गुण गुरुओं की पूजा कहलाती है। उक्त गुरुओं तथा गुण-गुरुओं की भक्ति पूजा करने वाला ही गृहस्थ धर्म का अधिकारी है। कहा भी है—

“व्रतविद्यावयोचितेषु नीचैराचरणं विनयं पुण्यावाप्तिः शास्त्ररहस्यस्य—
परिज्ञानं सत्पुरुषाधिगम्यत्वं च विनयफलम्” [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि व्रतों को पालने वाले त्यागी व्रती साधु आदि धर्मात्माओं तथा शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों एवं माता-पिता आदि हितैषियों की सेवा भक्ति करना विनय कहलाती है। चरित्रवानों का विनय करने से पुण्य की प्राप्ति, विद्वानों का विनय करने से शास्त्रों के रहस्य का ज्ञान और माता-पिता आदि हितैषियों का विनय करने से सज्जनता, कुलीनता का परिचय आदि सब, विनय करने का फल है। कहा भी है—

गुरुद्रुहां गुणः को वा, कृतघ्नानां न नश्यति । विद्याऽपि विद्युदाभा स्या, दमूलस्य कुतः स्थितिः । ३३ ।
गुरुद्रुहो न हि क्वापि विश्वास्या विश्वघातिनः । अविभ्यतां गुरुद्रोहा, दन्यद्रोहात् कुतोभयम् । ३४ ।

अर्थ—माता, पिता और गुरु जनो से वैर विरोध करने वालो का कौनसा गुण नष्ट नहीं होता है ? अर्थात् सभी गुण नष्ट हो जाते हैं । उन लोगो की विद्या भी बिजली के समान क्षणस्थायी होती है । ठीक ही है कि जड़ रहित वृक्ष या महल की स्थिति कैसे हो सकती है ? तात्पर्य यह है गुरु विद्या का कारण है उससे द्रोह करने पर विद्या रूप कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती । माता, पिता और गुरुजनो से वैर विरोध करने वाले कृतघ्न सम्पूर्ण ससार के नाश करने वाले हैं अर्थात् उनकी ससार में प्रतीति नहीं रहती, अतः उनका कहीं पर भी विश्वास नहीं करना चाहिये, क्योंकि जो गुरुओं तक से द्रोह करने में नहीं चूकते वे लोग अन्यो के साथ विरोध करने से भयभीत होंगे—यह बात असम्भव है । और भी कहा है—

“क्वचिदपि कर्मणि पितुराज्ञा न लंघयेत् किं नु खलु राम ।

क्रमेण विक्रमेण वा हीनो यः पितुराज्ञया वनमाविवेश” । नीतिवाक्यामृत ।

अर्थ—पुत्र का कर्तव्य है कि वह माता पिता की कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करे, उसे उस आज्ञा के पालन करने में कितना ही स्वार्थ त्याग करना पड़े, वह उसकी जरा भी उपेक्षा न करे, परन्तु उसमें उसके नीति और धर्म की सुरक्षा रहनी आवश्यक है । क्या राजकुमार रामचन्द्र राजनैतिक शक्ति, सेना, कोष व पराक्रम से कम थे ? जिन्होंने अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से वनवास स्वीकार किया । रामचन्द्र ने शक्तिशाली होते हुए भी अपने पिता राजा दशरथ की कठोरतम आज्ञा (वनवास को जाने) का पालन किया, उसमें उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े । उन कष्टों की उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की । राज्य सम्पत्ति को छोड़कर वनवास को प्राप्त हुए । हमारे जन्म लेने के समय हमारे माता पिता जो दुःख और क्लेश सहन करते हैं । यदि उसका कोई बदला चुकाना चाहे तो वह उनकी सौ वर्ष तक सेवा करने पर भी नहीं चुका सकता । इसलिये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यादि गुणों से युक्त तथा हितैषी मात पिता आदि की आज्ञा मान कर उनकी भक्ति सेवा करने वाला ही गृहस्थ धर्म का अधिकारी है ।

(३) सद्गुणी :-

जो हितमित्र और मधुर वचन बोलता है और जो पुरुष किसी की निन्दा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता वह पुरुष ही सद्गृहस्थ के धर्म को ग्रहण करने योग्य समझा गया है । कहा भी है—

परमर्मस्पर्शकरमश्रद्धेयमतिमात्रं च न भाषेत (नीतिवाक्यामृत)

अर्थ—मनुष्यो को दूसरो के हृदय को चोट पहुचाने वाले, विश्वास से रहित, अधिक वचन नहीं बोलने चाहिये ।

(४) अन्योन्यानुगुणं त्रिवर्गं भजन्—

जो धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों को परस्पर बाधा—रहित सेवन करता है वही गृहस्थ धर्म का पात्र है । जिन कर्तव्यों से अभ्युदय अर्थात् देवेन्द्र, नागेन्द्र और चक्रवर्ती आदि के पद एव परम्परा से निश्चयस—मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे धर्म कहते हैं । जिससे लौकिक समस्त कार्यों की सिद्धि हो उसे अर्थ कहते हैं । इसी को द्रव्य, धन, सम्पत्ति और जायदाद भी कहते हैं । पचेन्द्रियों के स्पर्श रसादि विषयों में जो प्रीति है, उसे काम कहते हैं इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों को त्रिवर्ग कहते हैं । इनके बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ प्रायः है । इन पुरुषार्थों को इस प्रकार सेवन किया जावे कि एक दूसरे में बाधा उपस्थित न हो ।

परस्पराविरोधेन, त्रिवर्गो यदि सेव्यते । अनर्गलमतः सौख्यं, सपवर्गोऽप्यनुक्रमात् ॥१६॥

अर्थ—यदि एक दूसरे के विरोध बिना धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ सेवन किये जावे तो बिना किसी प्रतिबन्ध के सुख मिल सकता है । और क्रम से मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है । इसलिये उक्त तीनों पुरुषार्थों में परस्पर बाधा नहीं होनी चाहिये । जो मानव धर्म और अर्थ में बाधा कर केवल काम पुरुषार्थ का सेवन करता है वह गृहस्थ धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि काम की प्राप्ति धन से होती है और उसका कारण धर्म है, इसलिये उक्त पुरुषार्थों को परस्पर बाधा रहित सेवन करने वाला ही श्रावक धर्म पालन कर सकता है ।

(५) तदर्हगृहिणीस्थानालयः—

गृहस्थ के लिये उक्त त्रिवर्ग सेवन करने योग्य धर्मपत्नी, गाव एव नगर तथा मकान होना आवश्यक है । तभी वह श्रावक धर्म पालन कर सकेगा । जो अपनी जाति की हो तथा पच माता पिता गुरु और सभ्यजनो की साक्षी से जिसके साथ विवाह संस्कार हुआ हो । ऐसी सुशील, सदा चारिणी धर्मपत्नी को गृहिणी कहते हैं ।

आगे यह बतलाते हैं स्त्री का क्या कर्तव्य है—

‘शुश्रूषस्व गुम्फं, कुरु प्रियसखो, वृत्तिं सपत्नीजने, भर्तुं विप्रकृतापि रोषणतया मात्स्यं प्रतीपं गम ॥
नृपिण्डं भयं दक्षिणां परिजने, भोगेष्वनुत्सेकिनी । यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो, वामा कुलस्याधय ॥

अर्थ—शकुन्तला को ससुराल जाते समय कण्व उसके पिता ने निम्न प्रकार से पत्नी धर्म का उपदेश दिया है—हे पुत्रि! सासू, श्वसुर आदि की सेवा करना, सपत्नी स्त्रियों में प्यारी सहेलियों जैसा बर्ताव रखना, अर्थात् उनसे प्रेम का व्यवहार रखना, पति के नाराज होने पर भी तुम उसके विरुद्ध मत चलना तथा पचेन्द्रियो के अच्छे २ भोगों को प्राप्त करके भी अभिमान मत करना, धर्म को मत भूलना, इस प्रकार के धर्म को अर्थात् पातिव्रत्य स्त्री धर्म को पालन करने वाली स्त्रिया सच्ची गृहिणी एवं धर्म पत्नी कहलाती है और उक्त कथनों से जो विरुद्ध चलने वाली है वे कुल की बीमारी है उक्त कर्तव्य परायण धर्म पत्नी के होने से श्रावक धर्म की पालना होती है; इसी प्रकार गृहस्थ के लिये ऐसे गाव एवं नगर में रहना चाहिये जहाँ पर धर्म साधन हो सके तथा न्याय युक्त वारिण्य आदि से निर्वाह कर सके; इसी प्रकार घर भी अच्छे मोहल्ले एवं सत्संग में होना आवश्यक है।

(६) होमय :—

अर्थात् लज्जा करने वाला। जो निर्लज्ज-वेशर्म होगा वह अपने देश जाति और धर्म से विरुद्ध आचरण करने में नहीं डरेगा; अतएव श्रावक धर्म में लज्जाशाली की आवश्यकता है।

(७) युक्ताहारविहार :—

जिसके आहार-भोजन, और विहार-स्थान, योग्य शास्त्रानुकूल हो। आचार शास्त्र में जिन पदार्थों के खाने का निषेध किया गया है, उनको नहीं खाना चाहिये, क्योंकि अभक्ष्य भक्षण से हमारे रत्नत्रयरूप धर्म की हानि होती है, साथ में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है; इसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में जो पदार्थ प्रकृति—वात पित्त और कफ, एवं ऋतु के विरुद्ध बताये गये हैं उन्हें नहीं खाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से अनेक शारीरिक रोग असित होने के कारण वह व्यक्ति पुरुषार्थत्रय के अनुष्ठान का अधिकारी नहीं रहेगा।

(८) आर्यसमिति :—

गृहस्थ को सदाचारी सज्जन पुरुषों की सगति करनी चाहिये। जुआरी, धूर्त व्यभिचारी, मिथ्यात्वी, भाड, मायावी और नट आदि अशिष्ट पुरुषों की सगति नहीं करनी चाहिये। कहा भी है—

शिष्टजनसंसर्गदुर्जनासंसर्गाभ्यां पुरातनमहापुरुष—

चरितोत्थिताभिश्च कथाभिराहार्यं व्यसनं प्रतिबध्नीयात् ॥४॥ [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—सज्जनों की सगति करके दुष्टों की सगति का त्याग कर तथा पूज्य महा

पुरुषो-त्रेसठ शलाका के पूज्य महा पुरुषों-२४ तीर्थङ्कर, १२ चक्रवर्ती, ६ नारायण, ६ प्रति नारायण, और ६ बलभद्र के चरित्र-प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़कर या सुनकर, कुसंग से उत्पन्न हुए व्यसनो-खोटी आदतों को छोड़े । कहा भी है—

अनधीयानोऽपि विशिष्टजनससर्गात् परां व्युत्पत्तिमवाप्नोति ॥१॥

अन्येव खलु काचिच्छायोपजलतरूणाम् ॥२॥

असुगन्धमपि सूत्रं कुसुमसंयोगात् किं नारोहति देवशिरसि ॥३॥

महद्भिः पुरुषैः प्रतिष्ठितोऽश्मापि भवति देव किं पुनर्मनुष्य ॥४॥

तथा चानुश्रूयते विष्णुगुप्तानुग्रहादनधिकृतोऽपि किल चन्द्रगुप्त साम्राज्यपदमवापेति ॥५॥

अर्थ—मूर्ख मनुष्य भी विद्वानों की सगति से विद्वान् हो जाता है जल के पास नदी कुएँ आदि के किनारे वृक्षों की छाया अन्य ही होती अर्थात् जल की समीपता से शीतलता अवश्य उसमें पाई जाती है । निर्गन्ध भी सूत-धागा, फूलों की सगति से माला बन जाने पर क्या राजा आदि बड़े पुरुषों के मस्तक पर आरूढ़ नहीं होता ? अवश्य सद्गुणों का संचार होगा । चन्द्रगुप्त मौर्य राज्य का अधिकारी न होने पर भी तथा उस समय उसके पास नन्द राजा से लोहा लेने के लिये प्रचुर सैनिक शक्ति तथा खजाना नहीं था तथापि चाणक्य नामक राजनीति के महाधुरधर विद्वान् की सगति से राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुआ । यह सब सत्सगति का माहात्म्य था । अतः सज्जन पुरुषों की सगति करने वाला श्रावक धर्म को ग्रहण करने का विशेष रूप से पात्र है ।

(६) प्राज्ञ --

अर्थात् जो हेय-छोड़ने योग्य, उपादेय-ग्रहण करने योग्य कार्य को जानकर द्रव्य, क्षेत्र काल, आदि का तथा भविष्य का विचार करके चलता है उसे 'प्राज्ञ' कहते हैं अथवा बुद्धिमान् विद्वान् भी कहते हैं । कहा भी है—

हेयोपादेयविज्ञानं नो चेद्व्यर्थं श्रुतौ श्रमः । [क्षत्र चूडामणि]

अर्थ—जिसे हेय-छोड़ने योग्य, उपादेय-ग्रहण करने योग्य वस्तु का ज्ञान आदि यदि उत्पन्न नहीं हुआ तो शास्त्रों में परिश्रम करना व्यर्थ है । और भी कहा है—

“सत्यं तपोज्ञानमहिंसा च, विद्वत्प्रणामं च सुशीलता च ।

एतानि यो धारयते स विद्वान्, न केवलं य पठते स विद्वान्” ।

अर्थ—सत्य, तप, दया, नम्रता, सज्जनता इत्यादि सद्गुणों को जो धारण करता है, उसे प्राज्ञ एव विद्वान् कहते हैं । जो केवल पढ़ लेता है वह विद्वान् नहीं है । और भी कहा है—

“गुणवद्गुणवद्वा कुर्वता कार्यमादौ, परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन ॥
अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्ते भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥१॥ (भर्तृहरि शतक)

अर्थ—गुणयुक्त-अच्छा, अवगुणयुक्त-बुरा कार्य करने से प्रथम विद्वान् मनुष्य उस को फल एवं परिणाम का अवश्य विचार कर लेना चाहिये अर्थात् विचार कर लेने पर यदि उसका फल भविष्य में उत्तम प्रतीत हो तो करना चाहिये अन्यथा नहीं करना चाहिये । तात्पर्य यह है कि श्रावक को यह विचार कर लेना चाहिये कि इस कार्य के करने से मेरे सम्यक्त्व की तो हानि नहीं होगी, क्योंकि जो कार्य बिना विचारे उतावली से कर लिये जाते हैं और उसका परिणाम जब बुरा निकलता है तो हृदय में दाह पैदा करने वाला एवं कील के समान चुभने वाला उसका दुःख बहुत सताता है एवं अखरता है और फिर पश्चात्ताप होता है । और भी कहा है—

“सहसा विदधीत न क्रिया, मविवेकं परमापदां पदम् ।

वृणुते हि विमृश्यकारिणं, गुणलुब्धा स्वयमेव संपद ॥ [किरातार्जुनीय द्वि० सर्ग]

अर्थ—मनुष्य को कोई भी कार्य उतावली से बिना विचारे नहीं करना चाहिये । कार्य करते समय उसका भविष्य फल न सोचने से मनुष्य को बहुत आपत्तियाँ भोगनी पड़ती हैं और विचार पूर्वक काम करने वाले बुद्धिमान् मनुष्य को गुणों में लुभाने वाली सम्पत्तियाँ, स्वयं प्राप्त हो जाती हैं, इसलिये कार्य करते समय ऊहापोह ज्ञान से उसका भविष्य फल सोच कर कार्य करने वाला बुद्धिमान् व्यक्ति ही श्रावक धर्म का अधिकारी है ।

(१०) कृतज्ञः—

जो दूसरे के उपकार को मानता है तथा उपकार करने वाले के हित और कुशल की कामना कर प्रत्युपकार करता है या इच्छा रखता है उसे कृतज्ञ कहते हैं । ऐसा धार्मिक व्यक्ति सबको प्रिय लगता है और समय पर लोग उसकी सहायता करते हैं । जो कृतघ्न, (गुणभेदा) उपकार के बदले में अपकार करता है वह श्रावक धर्म के योग्य नहीं है । सबसे प्रथम श्रावक तीर्थङ्कर जिनेन्द्र देव और धर्माचार्यों का ऋणी है, इसलिये उसे उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करनी चाहिये । कहा भी है—

“अभिमतफलसिद्धेरभ्युपायः सुबोधः, प्रभवति स च शास्त्रात्तस्य चोत्पत्तिराप्तात् ॥

इति भवति स पूज्यस्तत्प्रसादप्रबुद्धयः । न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥१॥

अर्थ—मोक्ष की प्राप्ति सम्यग्ज्ञान से होती है और वह सम्यग्ज्ञान शास्त्रों- (प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग) के पढ़ने से प्राप्त होता है । वह शास्त्र प्रधान रूप से भगवान् तीर्थङ्कर से, तथा गौरुरूप से गणधरादिक धर्माचार्यों से उत्पन्न हुआ है; इसलिये वे तीर्थङ्कर भगवान् और धर्माचार्य हमारे पूज्य हैं । सज्जन पुरुष किये हुए उपकार को कभी नहीं भूलते हैं । कहा भी है—

विधित्सुरेनं यदिहात्मवश्यं, कृतज्ञतायाः समुपैहि पारम् ।

गुरोरुपेतोप्यखिलैः कृतघ्नः समस्तमुद्वेजयते हि लोकम् ॥१॥ (चन्द्रप्रभचरित)

अर्थ—यदि तू इस परिवार को और समस्त लोगो को अपने वश करना चाहता है, तो कृतज्ञता का पारगामी हो, कृतज्ञ बन, कृतघ्न मत हो, क्योंकि कृतघ्न मनुष्य भले ही सम्पूर्ण गुणों से परिपूर्ण हो जावे तथापि सब लोगो को धुव्ध कर देता है, सब लोग उससे प्रीति छोड़ देते हैं ।

(११) वशी-जितेन्द्रिय.-

जो समस्त इन्द्रियो को विकारो से रोकने वाला हो तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष इन ६ अन्तरङ्ग शत्रुओ का निग्रह करने वाला हो उसे जितेन्द्रिय कहते हैं । कहा भी है—

“इष्टेऽर्थेनासक्तिविरुद्धे चाप्रवृत्तिरिन्द्रियजः अर्थशास्त्राध्ययनं वा ८.६. (नीतिवाक्यामृत)

अर्थ—इष्ट, अनुकूल—प्रिय पदार्थों में अधिक आसक्ति न होने से और विरुद्ध अप्रिय पदार्थों में प्रवृत्ति न करने से, जितेन्द्रियत्व गुण प्राप्त होता है तथा नीति शास्त्र के अध्ययन करने से भी जितेन्द्रियत्व गुण प्राप्त होता है ।

“नाजितेन्द्रियाणां कार्ष्णि कार्यसिद्धिरस्ति ॥१॥

हस्तिस्नानमिवसर्वमनुष्ठानमनियमितेन्द्रियमनोवृत्तीनां ॥२॥ (नीतिवाक्यामृत)

अर्थ—जिनकी इन्द्रिया वश में नहीं हैं उन्हें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती; जिनकी चक्षु आदिक इन्द्रिया और मन वश में नहीं हैं उनके समस्त धार्मिक अनुष्ठान हाथी के स्नान के समान निष्फल हैं अर्थात् जिस प्रकार हाथी को स्नान करा दिया जाय परन्तु उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने शरीर पर धूलि डाल लेता है; इसलिये उसका स्नान व्यर्थ है, इसी प्रकार जिनके इन्द्रियां और मन चञ्चल हैं वे कुछ भी दिखाऊ धार्मिक अनुष्ठान करे तथापि उनका कोई फल नहीं होता; क्योंकि उनकी आत्मिक परिणति दूषित है; अतः वे पापास्रव करते हैं, इसलिये सुखाभिलाषी श्रावक को जितेन्द्रिय होना चाहिये । वह निम्न प्रकार से अन्तरङ्ग शत्रुओ पर जब विजय प्राप्त करेगा तब वास्तविक जितेन्द्रिय समझा जावेगा । कहा भी है—

परपरिगृहीतास्वनूढासु च स्त्रीषु दुरभिसन्धि काम ॥१॥

अविचार्य परस्यात्मनो वाऽप्याहेतुः क्रोध ॥२॥

दानार्हेषु स्वधनाप्रदानं परधनग्रहणं वा लोभ ॥३॥

दुरभिनिवेशासोक्षो यधोक्ताग्रहणं वा मानः ॥४॥

कुलेश्वर्यरूपविद्यादिभिरात्माहंकारकरणं परप्रकर्षनिबन्धनं वा मदः ॥५॥

निर्निमित्तमन्त्य दुःखोत्पादनेन स्वस्वार्थ संचयेन वा मनः प्रतिरञ्जनो वा हर्षः । ६। नीतिवाक्यामृत

अर्थ—स्वस्त्री में अधिक आसक्त रहना एव विवाहित या परस्त्री की अभिलाषा करना १. काम है । अपनी तथा दूसरे की हानि का विचार न करके नाश का कारण क्रोध करना २. क्रोध है । सत्पात्र को दान न देना तथा चोरी वगैरह अन्यायों से दूसरे के धन को ग्रहण करना ३. लोभ है । दुराग्रह व हठ को न छोड़ना तथा न्याययुक्त बात को न मानना एव घमड करना ४. मान है । कुल शक्ति, ऐश्वर्य, सुन्दर रूप, विद्या आदि से उन्मत्त हो जाना तथा दूसरो की वृद्धि को रोकने की इच्छा करना ५. मद है । बिना कारण किसी दूसरे प्राणी को कष्ट देना तथा अपने धन के सचय से प्रसन्न होना ६ हर्ष है । इन छहो अन्तरङ्ग शत्रुओ को सदा वश मे रखने वाला ही 'वशी-जितेन्द्रिय' कहलाता है ।

(१२) धर्मविधि :-

स्वर्ग और मोक्ष के सुखो को प्राप्त करने वाले सत्कर्तव्यो को 'धर्म' कहते हैं । उन कर्तव्यो का निर्देश-कथन, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग शास्त्रों मे किया गया है, उसे धर्म-विधि या धर्म-शास्त्र कहते हैं, उनको सुनने वाला गृहस्थ श्रावक धर्म का अधिकारी है क्योंकि बिना सत्कर्तव्यो के सुने, उनमे प्रवृत्ति किस प्रकार होगी ? और बिना सत्प्रवृत्ति के कल्याण भी नहीं हो सकता; इसलिये धर्म शास्त्रो का बहुश्रुत विद्वानो के मुख से सुनना आवश्यक कर्तव्य है ।

(१३) दयालु :-

दु खी प्राणियो के दु खो को दूर करने की इच्छा वाले को दयालु कहते हैं । दयामूलो धम्मो—अर्थात् दया धर्म का मूल है । जिस के दया नहीं है वह जैन धर्म का धारक नहीं हो सकता । यदि शत्रु भी हो तो भी उस पर दया का बर्ताव करना चाहिये । दयालु के हृदय मे अन्य धर्म स्वय प्राप्त हो जाते हैं । कहा भी है—

“दयानदीमहातीरे सर्वे धर्मास्तृणांकुराः तस्याशोषमुपेतायां कियन्नन्दन्ति ते चिरम् ॥१॥”

अर्थ—दयारूपी महानदी के किनारे तमाम धर्म के उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच आदि अवान्तर भेद घास फूस के समान उत्पन्न हो जाते हैं और दयारूपी महानदी के सूख जाने पर बाकी धर्म स्वय स्थिर नहीं रहते नष्ट होजाते हैं कहा भी है—

न खलु भूतद्गुहां काऽपि क्रिया प्रसूते श्रेयांसि ॥५॥

परत्राजिघांसुमनसां व्रतरिक्तमपि चित्तं स्वर्गाय जायते ॥६॥ (नीतिवाक्यामृत)

अर्थ—निर्दयी मनुष्यो के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कल्याण करने वाले नहीं होते । प्राणियो की दया करने वाले दूसरे धर्म के भेदो को नहीं भी पालने वाले स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं । और कहा भी है—

सर्वसत्त्वेषु हि समता सर्वाचरेणानां परमाचरणम् ॥३॥ (नीतिविक्रियामृत)

अर्थ—समस्त प्राणियो पर दया करना, धार्मिक कर्तव्यो मे प्रधान कर्तव्य है। और सततविषयसेवाविह्वलीभूतचित्तः । शिवसुखफलदातृप्राण्यहिंसाविहाय ॥

श्रयति पशुबधादि यो नरो धर्ममज्ञ । प्रपिबति विषमुग्रं सोऽमृत वै विहाय ॥७३॥

पशुबधपरयोषित्मद्यमांसादि सेवा । वितरति यदिधर्मं सर्वकल्याणमूलं ॥

निगदत मतिमन्तो जायते केन पुंसां । विविधजनितदुःखाश्वभ्रभू निन्दनीया ॥७४॥

विचलित गिरिराजो जायते शीतलोऽग्नि स्तरति पयसि शैल स्याच्छशीतलोतीव्रतेजा ॥

उदयति दिशि भानुः पश्चिमायां कदाचित्, नतु भवति कदाचित् जीवघातेन धर्मः ॥७५॥

अर्थ—निरन्तर पचेन्द्रियो के विषयो के सेवन से व्याकुल चित्तवाला जो मनुष्य, मोक्ष सुख देनेवाली प्राणियो की अहिंसा दया को छोड़कर जीव हिंसा को धर्म समझ कर उसमे प्रवृत्त होता है, वह मूर्ख अमृत को छोड़कर विष जहर, पीता है। पशुबध, परस्त्री सेवन, शराव पीना, और मांस खाना आदि दुष्कृत्य यदि सर्व कल्याण कारक धार्मिक अनुष्ठान कहे जावे, तो हम उनसे पूछते हैं कि मनुष्यो को नाना प्रकार के भयकर दुःख देने वाली निन्दनीय नरक पर्याय किस कारण प्राप्त होती है। एक बार कभी सुमेरु पर्वत भी चलायमान हो जावे, आग भी ठडी हो जावे, पत्थर भी पानी मे तैरने लगे, चन्द्रमा भी गरम होजाय, सूर्य भी पश्चिम दिशा मे उगने लगे, अर्थात् वे असम्भव बातें भी कदाचित् कभी एक बार हो भी जावें, किन्तु कभी भी त्रिकाल मे जीव हिंसा से धर्म नहीं हो सकता श्रूयतां धर्मसर्वस्वंश्रुत्वा चैवावधार्यताम् । आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥१॥

अर्थ—धर्म का सार यही है, इसे सुनकर निश्चय करो। हिंसा, विश्वासघात, धोखेवाजी, निन्दा, चुगली, असत्य भाषण आदि जिन कार्यों को अपने लिये कष्ट देने वाले समझते हो वे कार्य दूसरो के साथ मत करो, यही दयालु धर्मात्मा का लक्षण है।

दया-अनुकम्पा का लक्षण :--

अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वसत्त्वेष्वनुग्रहः । मैत्री भावोऽयमाव्यस्थं नैः शल्यं वैरवर्जनात् ॥४४६॥

समता सर्वभूतेषु यानुकम्पा परत्रसा । अर्थतः स्वानुकम्पा स्याच्छल्यवर्जनात् ॥४५०॥

अर्थ—सम्पूर्ण प्राणियो मे उपकार वृद्धि रखना, अनुकम्पा दया कहलाती है। सम्पूर्ण जीवो मे मैत्री भाव रखना भी दया है द्वेष वृद्धि को छोड़ कर मध्यम वृत्ति धारण करना भी दया है। शत्रुता छोड़ देने से सम्पूर्ण जीवो मे शल्य रहित हो जाना निष्कषाय भाव हो जाना भी अनुकम्पा ही है। अनुकम्पा दो प्रकार की है। एक परानुकम्पा। दूसरी स्वानुकम्पा, समग्र जीवो मे समता भाव धारण करना पर मे अनुकम्पा कहलाती है और शत्रुता की तरह चुभने वाली शल्य माया मिथ्यात्व निदान का त्याग कर देना स्वानुकम्पा

कहलाती हैं । वास्तव में स्वानुकम्पा ही प्रधान है प्रधान क्यों है ? इसमें कारण का निर्देश रागाद्यशुद्धभावानां सद्भावे बन्ध एव हि । न बन्धस्तदसद्भावे तद्विधेयाकृपात्मनि ॥४५॥

अर्थ—रागादि अशुद्ध भावों के रहते हुए बन्ध ही निश्चय से होता है और उन भावों के नहीं होने पर बन्ध नहीं होता । इसलिए ऐसी कृपा आत्मा में अवश्य करनी चाहिये । इस प्रकार कृपा एव दया जब आत्मा में उत्पन्न हो जाती है तब उसका संसार निकट रह जाता है । इसलिए मुमुक्षु जीवों को दयालु होना अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि बिना दया के उसमें श्रावक धर्म की पात्रता नहीं होती है ।

(१४) अधर्मी :-

अर्थात्—पाप भीरु । जो हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जुआ, मास-भक्षण, मदिरापान, शिकार प्रभृति, बुरे कामों से डरता है उसे पाप भीरु व पापों से डरने वाला कहते हैं । जिसे यह निश्चय है कि—

हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदर्शनम्, दुःखमेव वा [मोक्षशास्त्र ७ अध्याय]

अर्थ—हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पापों से इस लोक में राजदण्ड, समाजदण्ड, निन्दा आदि के कष्ट तथा परलोक में नरक निगोद गति सम्बन्धी भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं । हिंसादिक पाप दुःख ही है । क्योंकि इनसे भविष्य में दुःख होता है इसलिये दुःखों के कारण होने से उपचार से दुःख रूप कहा है । इसलिये जो व्यक्ति पाप से भीरु है वह ही श्रावक धर्म का अधिकारी है ।

—: श्रावकों के मूल भेद और अवान्तर भेद :-

श्रावकस्य त्रयो भेदाः पाक्षिको नैष्ठिकस्तथा, साधकस्तु तृतीय स्यात् प्रत्येकं भवति त्रिधा । १। पाक्षिकस्य त्रयो भेदा ब्रूवन्ति सर्वदर्शिनः, उत्तमो मध्यमश्चापि, जघन्यः पाक्षिको मतः । २। जघन्य पाक्षिकश्चायं धत्ते मूलगुणाष्टकम्, जहाति सर्वमिथ्यात्वं दुर्गतिदुःखदायकम् ॥३॥ श्रद्धा धत्ते जिनेन्द्रेषु, सर्वदर्शिषु पाक्षिकः, ग्रन्थेषु तत्प्रणीतेषु निर्ग्रन्थेषु सुसाधुषु ॥४॥

अर्थ—श्रावक के पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक ये तीन भेद हैं । इन भेदों का पहले भी उल्लेख कर आये है और प्रत्येक के उत्तम, मध्यम और जघन्य ये ३ भेद हैं । जैसे उत्तम पाक्षिक, मध्यम पाक्षिक, और जघन्य पाक्षिक आदि । अतएव $3 \times 3 = 9$ ये नव भेद चारित्र्य पालन की दृष्टि से श्रावक के सर्वदर्शी तीर्थङ्कर भगवान् ने कहे हैं । इनमें जघन्य पाक्षिक उसे कहते हैं जो कि श्रावकों के ८ मूल गुणों—(पाच उदम्बर फलों का तथा मद्य, मांस और मधु के त्यागने को) धारण करता है तथा दुर्गति के दुःख देने वाले मिथ्यात्व को छोड़ देता है । तथा वीतराग, सर्वज्ञ, तीर्थङ्करो में एवं उनके बताए हुए प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप शास्त्रों में तथा बाह्य और अन्तरङ्ग परिग्रह

रहित साधु गुरुओं में श्रद्धा रखता है। अर्थात् जो सम्यग्दृष्टि होकर अष्ट मूल गुणों को धारण कर समस्त मिथ्यात्व विषय का त्याग करता है उसे जघन्य पाक्षिक कहते हैं।

श्रावकों के आठ मूल गुण :-

“मद्यमांसमधुत्यागाः सहोदुम्बरपञ्चका । अष्टावेतेगृहस्थानामुक्ता मूलगुणा श्रुते ॥१॥
सर्वदोषोदयोमद्यान्महामोहकृतेर्मते । सर्वेषां पातकानां च पुरः सरतया स्थित ॥२॥
हिताहितविमोहेन देहिन किं न पातकम् । कुर्युः ससारकान्तारपरिभ्रमणकारणम् ॥३॥
मद्येन यादवाः नष्टा नष्टाः द्यूतेन पाण्डवाः, इति सर्वत्रलोकेऽस्मिन् सुप्रसिद्धं कथानकम् ॥४॥
समुत्पद्य विपद्येह देहिनोऽनेकश किल । मद्यो भवन्ति कालेन मनोमोहाय देहिनाम् ॥५॥
मद्यौकविण्डुसम्पन्नाः प्राणिनः प्रचरन्ति चेत् । पूरयेयुः न सदेहं समस्तमपि विष्टपम् ॥६॥
मनोमोहस्यहेतुत्वान्निदानत्वाच्चतुर्गते, मद्यंसिद्धिः सदात्याज्यमिहामुत्र चदोषकृत् ॥७॥ ७आ.

अर्थ—मद्यत्याग—शराब का छोड़ना मासत्याग, मधुत्याग—शहदत्याग तथा ५ उदुम्बर-फलो का त्याग,—अर्थात् बड, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर इन ५ उदुम्बर फलो का त्याग—ये श्रावकों के ८ मूल गुण हैं अर्थात् मुख्य गुण हैं। शराब पीने से बुद्धि पलट जाती है, अतः शराबी में तमाम अवगुण पैदा होजाते हैं। यह तमाम पापों में महान् पाप है। शराबी मनुष्य के हित और अहित का ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण वे लोग संसार रूपी वन में भ्रमण कराने वाले कौन २ से पापों में प्रवृत्त नहीं होते? अर्थात् सभी पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं। शराब पीने से यदुवशी नष्ट हुए और जुआ खेलने से पाण्डव लोग नष्ट हुए, यह इतिहास सर्वत्र लोक में प्रसिद्ध है। अनेक असजीव शराब में उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं और शराब रूप हो जाते हैं। वह शराब पीने से कुछ समय पश्चात् मन को विक्षिप्त कर देती है। शराब की एक बिन्दु में उत्पन्न हुए जीव निकल कर यदि उड़ने लगे तो उनसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक ये तीनों भर जाय, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं। शराब मन को विक्षिप्त करने वाली और दुर्गति-नरक, निगोद में ले जाने वाली है। इसलिये सत्पुरुषों को शराब पीना छोड़ देना चाहिये। क्योंकि उसके पीने से दोनों लोक बिगड़ते हैं। अर्थात् इस लोक और परलोक दोनों लोकों में शराबी को महा भयकर कष्ट उठाने पड़ते हैं। कहा भी है—

पानशीण्डश्चित्तभ्रमात् मातरमप्यभिगच्छति [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—शराबी मनुष्य मानसिक भ्रम के कारण अपनी माता को भी सेवन करने में तत्पर हो जाता है। अर्थात् शराबी चित्त भ्रम के कारण जब माता तक को भी नहीं छोड़ता, तो परस्त्री आदि में रमण करना तो उसके लिये साधारण सी बात है। कहा है—

“पीतेयत्र रसांगजीवनिवहा क्षिप्रं म्रियन्तेऽखिलाः, कामक्रोधभयभ्रमप्रभृतयः सावद्यमुद्यन्ति च । तन्मद्यं व्रतयन्नधूतिलपरास्कन्दीव यात्यापदम् तत्पायी पुनरेकपादिव दुराचारं चरन्मज्जति ॥५॥

अर्थ—जिस शराब के पीने के बाद ही उस मद्य के रस में पैदा हुए अनेक जीवों के समूह उसी समय मर जाते हैं तथा काम, क्रोध, भय, भ्रम अर्थात् मिथ्याज्ञान अथवा चक्र के सदृश शरीर का घूमना, अभिमान, हास्य, अरति, शोक आदि, निन्द्य एव पाप बढ़ाने वाले परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं । जो इस शराब का त्याग करता है ‘वह धूतिल’ नामक चोर के समान विपत्ति को प्राप्त नहीं होता और जो इसे पीता है वह ‘एकपाद’ नामक सन्यासी के समान अनेक दुराचारों में फस कर नरकादिक दुर्गतियों में डूब जाता है । उसके पीने वाले एकपाद सन्यासी के समान कष्ट पाते हैं । उसकी कथा इस प्रकार है । चक्रपुर नामक नगर में एकपाद नाम का एक सन्यासी रहता था । वह वहाँ से गङ्गा में स्नान करने के लिये जा रहा था । वह चलते २ विन्ध्याटवी समीपवर्ती एक ऐसे स्थान में पहुँच गया जहाँ सस्त्रीक मास भक्षी एव मद्य पायी बहुत से भील रहते थे । उन भीलों ने इस सन्यासी को बाध कर आग्रह पूर्वक कहा, कि तुम शराब, मास, या परस्त्री इनमें से किसी एक का सेवन करो, अन्यथा मौत के घाट उतार दिये जाओगे । गुड़, पानी, मउआ आदि वस्तुओं से शराब तैयार की जाती है सो यह चीज विशुद्ध ही है । ऐसा विचार कर अत्याग्रह करने पर उसने शराब पीली उसके पीने पर उसका मन ठिकाने न रहा । उसने लंगोटी को भी छोड़ दिया और नगा होकर खूब नाचने कूदने लगा । तथा भूखे होने के कारण मास भी खा लिया । और फिर काम पीडित उसने चाण्डालिनी का भी सेवन कर लिया । ऐसा करने से उसे नरक जाना पड़ा एव घोर यातना (कष्ट) सहने पड़े । इसी प्रकार जो शराब पीना छोड़ देता है वह धूतिल नामक चोर के समान सुखी हो जाता है । उसकी कथा इस प्रकार है—वलभी नाम की नगरी में धूतिल, करवाल, शारद, कुकलास आदि ५ महा भयङ्कर चौरकलापारङ्गत चोर रहते थे । एक दिन अमावस्या की रात में बड़ी भारी वर्षा हो रही थी । उस समय इन सभी ने उक्त नगरी में खूब धन चुराया । और उसका बटवारा गाव के बाहर करने बैठे । इन्होंने खूब शराब पी रखी थी जिससे बुद्धि बिगड़ी, अतएव आपस में धन के लिये खूब लड़ाव, मुक्कामुक्की, मारा मारी हुई जिससे धूतिल को छोड़ कर सब मर गये । धूतिल ने वन में ध्यानस्थ एक मुनिराज के दर्शन किये । ध्यान करने के पश्चात् मुनिराज ने उपदेश दिया । उनके पास धूतिल ने शराब पीना छोड़ दिया । उक्त व्रत के ग्रहण करने से उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई जिससे वह सांसारिक विषय छोड़कर मुनि हो गया और तपश्चर्या के द्वारा कर्म समूह को दग्ध कर शिव पद पाया । कहा भी है—

“चित्तभ्रमेणमत्तोऽसौ कान्यकार्याणि नादरेत्” [धर्म सग्रह श्रावकाचार]

अर्थ—शराबी उन्मत्त पुरुष चित्त की भ्रांति से किन २ अनर्थों में नहीं फंसेता ? इसलिये सुख के इच्छुक व्यक्ति को, समस्त अनर्थों की मूल शराब अवश्य त्याग देनी चाहिये ।

रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम्, मद्यं भजतां तेषां हिंसा संजायतेऽवश्यम् । ६३।

अर्थ—शराब पीने से घमंड, डर, ग्लानि, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध, आदि जो कि हिंसा के नामान्तर हैं उत्पन्न हो जाते हैं। उल्लिखित ये सब मदिरा के साथी ही हैं।

मद्यं मोहति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति धर्मम्, विस्मृतधर्मजीवो हिंसामावशङ्कमाचरति।६२।

अर्थ—शराब मन को बेहोश एवं मोहित कर देती है और विकृष्ट मन वाला व्यक्ति धर्म को भूल जाता है और धर्म को भूला हुआ जीव, निडर होकर हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। और भी कहा है—

बिह्वलः स जननीयति प्रियां, मानसेन जननीं प्रियीयति ।

किंकरीयति निरोक्ष्य पार्थिवं, पार्थिवीयति कुधो स किंकरम् ॥३॥

मंक्षु सूच्छति विभेति कंप्ते , पूत्करोति रुदिति प्रच्छर्दति ।

खिद्यते खलति वीक्षते दिशो, रोदिति स्वपिति जक्षितोर्ष्यति ॥५॥

गायति भ्रमति वक्ति गद्गद, रौति धावति विगाहते क्लमं ।

हन्ति हृष्यति च बुध्यते हित, मद्यमोहितमतिविषोदति ॥८॥

तोतुदीति भविन सुरारतो, वावदीति वचनं विनिर्दिष्टम् ।

मोमुषीति परवित्तमस्तधी, ब्रौभुजीति परकीयकामिनीम् ॥६॥

नानदीति कृतचित्रचेष्टितो, ननमीति पुरतो जनं जन ।

लोलुठीति भुविरासभोपभी रारद्वीति सुरया विमोहितः ॥१०॥ (अ० श्रा० अ० ५)

अर्थ—शरावी पुरुष विह्वल हुआ स्त्री को माता के समान, और माता को स्त्री के समान मानता है। और राजा को नौकर के समान, तथा नौकर को राजा के समान मानता है। १३। शरावी शीघ्र ही वेहोश हो जाता है, डरता है कापता है, पूत्कार करता है, रोता है, उल्टी कर देता है, दुःखी होता है, लडखडाता है और चारों तरफ दिशाओं को देखता है। कभी रोता है, कभी हसता है तथा कभी दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है। १४। कभी गाता है, घूमता है, एवं अस्पष्ट वकबाद करता है, चिल्लाता है, भागता है, कादे में फस जाता है, मारता है, खुज होता है, अपने भले को नहीं समझता, और विषाद को प्राप्त होता है। १५। शरावी ससारी जीवों को कष्ट पहुँचाता है और निन्द्य वचन बोलता है दूसरों के धन को चुराता है और परस्त्री का मेवन करता है। १६। शरीर से अनेक प्रकार की दुर्गन्धियाँ बनाकर नाचता है, हर एक आदमी के पैरों में वार २ धोक देता है। मिट्टी तथा मृत्त में गंभीरी तन्त लोट जाता है और अनेक प्रकार के शब्द करता है तथा चिल्लाता है। १७।

—: आगे मद्य निषेधक जैनेतर प्रमाण :-

गौडो पेष्टि च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमै । ६४।
यस्यकायगत ब्रह्म मद्येनाध्लाव्यते सकृत् । तस्यव्यपैति ब्रह्मण्यं शूद्रत्वं च गच्छति । ६७। म. ११ अ.

अर्थ—गौडी, पेष्टी और माध्वी तीन प्रकार की सुरा जाननी चाहिये, और इन तीनों में जैसी एक तैसी सब । इसलिये द्विजोत्तमों को नहीं पीनी चाहिये । जिस ब्राह्मण के देह में जीवात्मा एक बार भी मद्य से भीगता है (अर्थात् जो ब्राह्मण एक बार भी मद्य पीता है) उसका ब्राह्मणत्व जाता रहता है और वह शूद्र हो जाता है । और भी कहा है—
विक्रीणन्मद्यमांसानि ह्यभक्षस्य च भक्षणम् । कुर्वन्नगम्यागमनं शूद्रः पतति तत्क्षणात् ॥७३॥

अर्थ—शूद्र भी यदि मद्य मांस को बेचता हो, अभक्ष्य पदार्थों को खाता हो और निषिद्ध स्त्रियों का सेवन करता हो तो वह भी पतित हो जाता है । और भी कहा है—
ब्रह्महा च सुरापायी, स्तेयी च गुरुतल्पगः । महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गो च पंचमः ॥७२॥

अर्थ—ब्रह्म का घात करने वाला, मदिरा पीने वाला, चोरी करने वाला और गुरु स्त्री से सभोग करने वाला, ये चारों महा पातकी हैं और जो इनसे संसर्ग करता है वह पाचवा भी महापापी है । और भी कहा है—

“मूलं समस्तदोषाणां मद्यं यस्मादुदीरितम् । तस्मान्मद्यं न पातव्यं धार्मिकेण विशेषतः ॥”

अर्थ—मदिरा समस्त दोषों की जड़ है, इसलिये धर्मात्माओं को मद्य कदापि नहीं पीना चाहिये ।

(२) मांस भक्षण निषेध :-

न विना प्राणविघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् । मांसं भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ।

यदपि किल भवति मांसं, स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादिः ।

तत्रापि भवति हिंसा, तद । श्रितनिगोदनिर्मथनात् ॥६६॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—द्वीन्द्रियादि त्रस जीवों के घात हुये बिना मांस उत्पन्न नहीं होता, अतः जो मांस भक्षी होगा वह मांस के लिये त्रस जीव को अवश्य मारेगा । यदि यहाँ पर यह पूछा जावे कि जो किसी जीव को न मारकर बिकता हुआ मांस खरीद लावे अथवा कोई बैल, भैंसा आदि जीव स्वयं ही मर गया हो तो उसके खाने में क्या दोष है ? इसका उत्तर यह है कि मोल लाये हुए या स्वयं मरे हुए भैंसे आदि के मांस में, मांस की कच्ची व पक्की [अग्नि में पकाई] तथा पकी हुई पेशियों [बोटियों] में भी जिस जीव का वह मांस है उसी जाति के वैसे ही आकार और उतनी इन्द्रियों के धारक बहुत सूक्ष्म-छोटे, आकार वाले सम्मूर्च्छन निगोदो (कीटो व कीड़ों) की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है । इसलिये किसी प्रकार के भी मांस खाने में हिंसा का बचाव नहीं हो सकता । यदि यह शङ्का की

जावे कि हर एक जीव के शरीर को ही मांस कहते हैं तो व्रती श्रावक वृक्षों के आम्र, निम्बू आदि फलों व अन्नो एव हरे सागो को क्यों खाते हैं ? इसका समाधान करते हैं—

:- फलादि में मांस भक्षण का दोष नहीं —

मांसं जीवशरीरं जीवशरीरं भवेन्नवा मांसम् । यद्वन्निम्बोवृक्षो वृक्षस्तु भवेन्नवानिम्ब ॥ य प पृ

अर्थ—जो मांस होता है वह तो जीव का शरीर ही होता है, परन्तु जीव का शरीर मांस होता भी है और नहीं भी होता है । जैसे कि जो नीम है वह तो वृक्ष अवश्य है किन्तु सब वृक्ष निम्ब (नीम) ही हो ऐसा नहीं है । वृक्ष नीम से भिन्न भी हो सकते हैं ।

भावार्थ—नीम और वृक्ष के परस्पर व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है, जो व्यापक होता है वह सब व्याप्यो में रहता है इसलिये वृक्ष पना नीम में ही नहीं किन्तु केला, सन्तरा, बड़, पीपल, आम्रादि सब में रहता है, और नीम वृक्ष होकर भी नीम में ही रहता है । इसी तरह जीव शरीर तो व्यापक होने से सबमें रहता है और मांस शब्द का व्यवहार केवल त्रस जीव के शरीर में ही रहता है । इसलिये स्थावर एकेन्द्रिय वनस्पति रूप शरीर में मांस शब्द का व्यवहार एव मांस भक्षण का दोष नहीं है । अतः त्रस जीव से रहित आम्र, केलादि के भक्षण में श्रावको को मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है । यहां पर कोई शङ्का करता है कि श्रावको को दूध भी नहीं पीना चाहिये क्योंकि यह दूध गाय भैंसादि के शरीर में निकलता है । उसका समाधान करते हैं—

हेयं पलं पय पेयं समे सत्यपि कारणे । विषद्रोरायुषे पत्रं मूलं तु मृतये मतम् ॥ य च, पृ ३३१ ॥

अर्थ—यद्यपि मांस और दूध एक ही गाय भैंसादि के शरीर में घास आदि के खाने से पैदा होता है, तथापि दूध तो खाने योग्य है और मांस नहीं । जैसे घतूरे की जड़ तो शरीर की रक्षक है और घतूरे के पत्र को कोई खावे तो वह मरण को प्राप्त हो जाता है । जैन शास्त्रों में जो मांस भक्षण की निन्दा भरी हुई है वह स्वाध्याय करने वाले व शास्त्र श्रवण करने वालों से छिपी हुई नहीं है ।

:- जैनतर शास्त्रों द्वारा मांस निषेध --

यावन्ति पशुरोमाणि पशुगात्रेषु भारत । तावद्वर्षसहस्राणि पच्यन्ते पशुघातका ॥१॥ वि. पु.

अर्थ—हे राजन् ! जो मनुष्य जिस पशु को मारता है वह उस मरे हुए पशु के शरीर में जितने रोम हैं उतने ही हजार वर्ष पर्यन्त नरक में दुःख भोगता है और भी है सर्वमांसानि यो राजन् ? यावज्जीवन भक्षयेत् । स्वर्गे स विपुलं स्थानं प्राप्नुयान् नैव संशयः ॥२॥ चतुर्दश्यष्टमी चैव तथा माघाय पूर्णिमा । पवर्णयेतानि राजेन्द्र ! सूर्यसक्रान्तिरेव च ॥३॥ तैलस्त्रीमाससंभोगी सर्वेष्वेतेषु वै पुमान् । विष्णूत्रसोजनं नाम प्रयाति नरकं मृत ॥४॥ किं जायते होमनियमस्तोयस्नानैः शुभाशुभम् । यदि खादन्ति मांसानि, सर्वमेतन्निरर्थकम् ॥५॥

अर्थ—हे राजन् ! जो किसी भी जीव के मांस को जीवन पर्यन्त नहीं खाता वह निःसन्देह स्वर्ग में ऊँचे दर्जे का देव होता है । दो चतुर्दशी, दो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रान्ति ये सात पर्व दिवस हैं, इनमें जो कोई मनुष्य शरीर में तेल की मालिश करता है, तथा स्त्री सम्भोग करता है अथवा मांस भक्षण करता है वह मर कर नरक में जाता है । विण्मूत्र-भोजन नामक नरक में जाता है अर्थात् ऐसे नरक में जाता है जहाँ विष्टा और मूत्र खाने और पीने को मिलता है ॥ ३-४ ॥ जो पुरुष मांस खाते हैं, उनका जप जपना, होम करना, नियम धारण करना, तीर्थ स्नान करना आदि शुभ कार्य करना निरर्थक है अर्थात् मांस भक्षी का सब धर्माचरण निष्फल है । ५ ।

—; आगे महाभारत के प्रमाण देते हैं :—

यदि चेद्खादको न स्यान्न तदा घातको भवेत् । घातक खादकार्थाय तद् घातयति वै नरः । १।
हिंसा प्रवर्तकं मांसं, मधर्मस्य च वर्द्धकम् । दुःखस्योत्पादकं मांसं तस्मान्मांसं न भक्षयेत् । २।
शुक्रशोणितसम्भूतं, यो मांसं खादते नरः । जलेन कुरुते शौचं, हसन्ति तत्र देवताः ॥ ३॥
किं वेषलिङ्गग्रहणं, किं शिरोमुण्डनैरपि । यदि खादन्ति मांसानि, सर्वमेतन्निरर्थकम् ॥ ४॥
सुरा मत्स्या पशोर्मंसि, द्विजादीना बलिस्तथा । धूर्तं प्रवर्तितं हेयं, तन्न वेदेषु कथ्यते ॥ ५॥

अर्थ—यदि कोई मांस खाने वाला न हो तो कोई भी किसी बकरे मछली आदि को न मारे । मांस खाने वाले के ही लिये घातक (धोवर—खटीक—कषायी) आदि पशु पक्षियों को मारता है । इस कारण मांस भक्षण करने वाला ही विशेष रूप से हिंसा पाप के फल को भोगता है । १ । मांस भक्षण जीव की हिंसा कराने वाला है, अधर्म (पाप) को बढ़ाने वाला है और दुर्गतियों में ले जाकर नाना प्रकार के दुःखों को देने वाला है । इस कारण मांस नहीं खाना चाहिये । २ । जो माता पिता के रज से उत्पन्न हुए महा अपवित्र मांस को खाता है और फिर जल आदि से स्नान करके पवित्र बनना चाहता है, उसे देखकर देव उसकी हसी करते हैं अर्थात् उसकी मूर्खता पर देवों को हसी आती है । ३ । नाना प्रकार के वेषों को धारण करने से तथा अनेक लिंग धारण करने से और मूँड मुँडाने से कुछ भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि मांस खाने वालों को इन वेष आदि को धारण करना व्यर्थ है । ४ । भावार्थ—मांस भक्षी का साधु व तपस्वी होना व्यर्थ है । मदिरा पीना, मछली खाना, पशु का मांस खाना और देवों को बलिदान करना, इत्यादि बातें धूर्तों ने चलाई हैं । वेदों में ऐसा कभी भी नहीं कहा है । ५ । आगे मनुस्मृति के प्रमाण देते हैं मांस भक्षयिताऽमूत्र, यस्य मांसमिहादम्यहम् । एतन्मांसस्य मांसत्वं, प्रवदन्ति मनीषिणः । ५५।

अर्थ—जिसका मांस मैं यहाँ खाता हूँ वह परलोक में मुझे खायगा । इस प्रकार

ज्ञानी पुरुष मांस शब्द का आशय प्रगट करते हैं। भावार्थ—‘मां’ मुझको ‘सः’ वह खाता है यह मांस शब्द का शब्दार्थ है।

—: मधु निषेध व मधु की उत्पत्ति :—

मधु मक्षिका (शहद पैदा करने वाली मोहल की मक्खिया) अपने रहने के लिये छत्ता बनाती हैं, वे सारे दिन इधर से उधर वृक्षों के फूल, पत्ते, मिष्टान्न, विष्टा, रुधिर, मांस आदि में से रस चूस २ कर छत्ते में आती है। और उस पीये हुए रस को मुख में से उगलती हैं और इसी छत्ते में टट्टी, पेशाब करती है। तथा इसी छत्ते में हजारों लाखों छोटी २ नई पैदा होने वाली मक्खियों के समूहोंन शरीर के परमाणु जिन्हें लोग अंडे कहते हैं, और इन्हीं में से उत्पन्न हुई छोटी २ मक्खिया भी इसी छत्ते में रहती है। शहद निकालने वाले भीलादि हिसक जीव इन मक्खियों के छत्ते को घुवा वगैरह देकर के तोड़ लेते हैं। फिर उस छत्ते को गाढ़े कपड़े में रख कर खूब मरोड़ी देकर निचोड़ लेते हैं। जो रस निकलता है वह तो शहद कहलाता है। और जो कपड़े में कस रह जाता है उसका मोम हो जाता है। ऐसा करने से मक्खियों और जीवों की जो हिंसा होती है वह तो प्रत्यक्ष ही है। परन्तु जैसे मदिरा में रसज जीवों की उत्पत्ति होती रहती है उसी प्रकार इस मधु में भी असंख्यात सूक्ष्म त्रस जीव समय २ में पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। अतः शहद के बनने और बने हुए शहद के लिये मांस मदिरा के समान इसके खाने आदि का पूर्ण रूप से निषेध किया है। इसके लिए अनेक ग्रन्थों में प्रमाण—

मक्षिकागर्भसंभूत, बालाण्डनिपीडनात् । जात मधु कथं सन्त, सेवन्ते कललाकृति ॥

अर्थ—मक्खियों के बीच में पैदा हुए छोटे २ बच्चों और अंडों के निचोड़ने से पैदा हुए और कलल (वीर्य और रुधिर के मेल से जो शरीर बनने के लिये उपादान कारण रूप द्रव पदार्थ स्त्री के गर्भाशय में बनता है उसे कलल कहते हैं) उसके समान मधु की आश्चर्य है कि न मालूम जैनेतर कुल वाले भी समझदार मनुष्य कैसे खाते हैं ? उनके धर्म ग्रन्थों में भी तो निषेध ही किया है। आगे और भी कहते हैं—

ददूरा असणमज्जे, पडिय जइ मच्छियंपि णिठिचई ।

कह मच्छियड याणं, णिज्जास णिग्घराणो पिवच ॥ ८१ ॥ (व० श्रा०)

अर्थ—जिस भोजन में मक्खी पड़ी हुई है उस भोजन को अच्छे मनुष्य छोड़ देते हैं। और हजारों लाखों मक्खियों के अण्डों से निचोड़ कर निकाले हुए मधु को न मालूम लोग बिना घृणा (ग्लानि) के कैसे पीते हैं ? और भी कहा है—

लोगे विसुप्पमिद्धं, वारह गामाई जो दहई अदऊ ।

तत्तो सो अहियपरो, पाविट्टी जो महं हणई ॥ ८३ ॥ [व० श्रा०]

अर्थ—लोक में भी यह बात खूब प्रसिद्ध है कि जो निर्दयी बारह गाँवों को जलाता है उससे भी अधिक पापी वह है जो शहद के छत्ते को तोड़ता है ।

स्लेच्छलोकमुखलालयाविलं, मद्यमांसचितभाजनस्थितम् ।

सारधं गतघृणस्य खादतः, कीदृशं भवति शौचमुच्यताम् ॥२६॥

योऽस्ति नाम मधुभेषजेच्छया, सोऽपि याति लघुदुःखमुलवरणम् ।

किं न नाशयति जीवितेच्छया भक्षितं भटिति जीवितं विषम् ॥३२॥ [अ आ ५ सर्गः]

अर्थ—चाण्डाल भीलादि के मुखों की लाला सहित तथा मदिरा व मांस खाने के पात्रों में धरे हुए शहद को जो मनुष्य ग्लानि रहित होकर खाते हैं, उनके बताओ कौनसा शौच, पवित्रपना है । जो मनुष्य श्रौषधि के अनुपान में भी जरा सा शहद खाता है वह भी परलोक में घोर दुःख पाता है । क्या जीवन के लिये खाया हुआ जहर भटपट जीवन को नष्ट नहीं करता ?

जैनैतर शास्त्रों से मधु का निषेध —

यो ददाति मधु श्राद्धे मोहिते धर्मलिप्सया, स याति नरकं घोरं, खादकं सह लम्पटं । १।म०

अर्थ—जो कोई अज्ञानी पुण्य होने की इच्छा से श्राद्ध में ब्राह्मणों को मधु देता है अर्थात् शहद खिलाता है वह जिह्वा लोलुपी खाने वालों के साथ नरक में जाता है ।

मेदमूत्रपुरीषाद्यैः रसाद्यैर्विधितं मधु । छर्दितालामुखलाद्यैः भक्ष्यते ब्राह्मणैः कथम् । २। ना०

अर्थ—मक्खियों ने जिस मधु को चर्बी, मूत्र, विष्टा, फूल आदि के रस को चूस कर वमन आदि से पैदा किया है और बढ़ाया है ऐसे अपवित्र मधु को ब्राह्मण लोग कैसे खा सकते हैं ? और भी कहा है—

सप्तग्रामेषु यत्पापमग्निना भस्मसात्कृते, तत्पापं जायते जन्तो, मधुं विन्देकभक्षणात् । ३। ना.

अर्थ—सात ग्रामों के जलाने में जितना पाप लगता है, उतना पाप शहद की एक बूंद के खाने में लगता है ।

मधुमांसोजनं श्राद्धं, गीतं नृत्यं च वर्जयेत् । हिंसां परापवादं च, स्त्रीलीलां च विशेषतः । १३।

अर्थ—मधु (शहद अधिक मीठा पदार्थ व मदिरा) मांस, अजन, श्राद्ध का भोजन, गान, नाच, परनिन्दा, और विशेष कर स्त्रियों की लीला को त्याग देना चाहिये ।

वर्जयेन्मधुमांसं च भौमानि कवकानि च । भूस्तृणां शिग्रूकं चैव श्लेष्मांतकफलानि च । १४।

अर्थ—मधु, मांस, कवक (साप की छत्री) भूस्तृणा (एक घास) सहजना और श्लेष्मांतक (लहसोडे) इन सबको न खावे । उदुम्बरादि पाँच फलों का त्याग :—

पिप्पलोदुम्बरप्लक्ष, वटफल्गुफलान्यदन्, हन्याद्राणि त्रिसात् शुष्का, ष्यपि स्वं रागयोगतः । १५। सा

अर्थ—जो पुरुष पीपल, उदुम्बर, (गूलर) वट (बड) प्लक्ष (पिलखन) और फल्गु-अजीर, इन पाँच वृक्षों के हरे पक्के फलों को खाता है वह तो त्रस जीवों का घात

करता है और जो सूखे फलो को खाता है वह अभक्ष्य पदार्थ में राग होने के कारण हिंसा द्वारा अपना घात करता है। यदि इनमे से किसी के पक्के फल को तोड़ कर ध्यान से देखा जावे तो सैकड़ो व हजारो सूक्ष्म त्रस जीव उड़ते हुए दृष्टिगत होंगे। त्रस जीव के कलेवर की मांस सज्ञा है। और इन फलो मे नियम से त्रस जीव रहते हैं। इसलिये आचार्यों ने मांस त्याग के साथ २ इन पाँचो फलो का भी त्याग कराया है। अन्य बहुत से हरे फल, पुष्पादि जिनमे त्रस जीव न हो व साधारण हों तो भी सूख जाने से प्रासुक व भक्ष्य बन जाते हैं। परन्तु उक्त पाचो फलो को तो सूखे हुए खाने का भी निषेध है। और कहा है—

यानि तु पुनर्भवेयुः कालोच्छन्नत्रसानि शुष्काणि ।

भजतस्तान्यपि हिंसा, विशिष्टरागादि रूपा स्यात् ॥७३॥ (पु० सि०)

अर्थ—जिन उदम्बरादि पाच फलो मे से कभी काल पाकर कुछ त्रस जीव उड़ जावे और वे फल सूख भी जावे तो भी उनके खाने मे तीव्र हिंसा होती है।

“स्थूला सूक्ष्मास्तथा जीवा, सन्त्युदम्बरमध्यगा । तन्निमित्तांजिनैरुक्तं, पंचोदुम्बरवर्जनम् ॥१॥

अर्थ—पाच उदम्बर फलो का बड़ पीपल पाकड़ उम्बर कटुम्बर-अजीर और गुलर यह पांचो ही फल एक समान जाति वाले हैं अर्थात् दोष की अपेक्षा समान है। इनमे चक्षु से दृष्टिगत होने वाले त्रस जीव रहते हैं अतः सबसे प्रथम इनको त्यागना चाहिये। क्योंकि उनके खाने मे मांस भक्षण का दोष है और मांस भक्षी जैन नहीं हो सकता। इस कारण जिनेन्द्र देव ने सर्व प्रथम इनका त्याग बताया है। और भी कहा है—

—: पंचोदुम्बरो मे भ्रम :—

कही २ भाषा शास्त्रो मे ऊमर, कठूमर, बड़, पीपल, ये पाच नाम दिये हुए हैं। परन्तु कठूमर शब्द का अर्थ कोई २ जैन काठ फोड़ कर निकाला हुआ फल करते हैं। किन्तु संस्कृत प्राकृत शास्त्रो मे कही भी ऐसा कथन नहीं मिला। फल्गुका कोटुम्बिका मजुल मलयू जघने फला, इन शब्दो को संस्कृत के कोषो और वैद्यक के निघटुओ मे देखा तो ये सब अजीर के ही नाम मिले, अजीर के वृक्षो मे दूध भी होता है। इसलिये अजीर को ही उदम्बरादि पाच फलो मे समझना चाहिये ये अजीर हरे तो बाजार मे बाग के माली बेचा करते हैं। और पसारियो कठालियो के यहा मेवा की चीजो मे रस्सी मे पुए हुए माला की तरह रहते हैं। हकीम व वैद्य पीप्टिक ताकत की तथा जुलाव दस्तावर की दवाइयो मे इनको देते हैं और स्वरूप समझे बिना, जैन लोग इनको खाते हैं। संस्कृत मे काकोदुम्बिका काकोदुम्बर शब्द का काष्टोदुम्बर और काष्टोदुम्बर का बिगड़ कर अपभ्रंश रूप कठूमर बन गया है। और कठूमर शब्द का भाषावालो ने अटंकल पच्छू काठ फोड़ कर निकालने वाला अर्थ कर लिया है। परन्तु ये सब भ्रम है हमने बहुत ध्यान वीन

करही उदुम्बरादि ५ फलों में अंजीर को शामिल किया है। प्लक्ष इस संस्कृत शब्द का अपभ्रंश रूप पिलखन शब्द बनता है। तथा पर्कटी शब्द से पाखर बनता है, असल में संस्कृत में इस वृक्ष के प्लक्ष, पर्कटी और जटा ये तीन नाम हैं। पिलखन का वृक्ष पीपल जैसा ही बड़ा होता है, और इसके पत्ते जामुन वृक्ष के पत्ते जैसे लम्बे और कुछ चौड़े होते हैं। सहारनपुर आदि स्थानों में इसके वृक्ष हैं, इसमें पीपल की तरह दूध निकलता है। और इसके फल भी पीपल के फल जैसे गोल और छोटे होते हैं जो पीपल के फल की भीतरही हालत हैं वही इस पिलखन के फल में हैं। अतः पंच उदुम्बरादि फलों के त्यागियों को निःसन्देह बड़ के फल (बड़ वाले) पीपल के फल (गोल) उदुम्बर (गूलर) काकोदुम्बर (अंजीर) और प्लक्ष (पिलखन या पाखर) इन पाँचों वृक्षों के फलों का ही त्याग करना चाहिये। कितने ही श्रावक जिन वृक्षों में दूध होता है उन वृक्षों का फल खिरनी, करोंदा, अरण्ड काकडी, आदि को पंचोदुम्बरो में गिनती कर बैठते हैं। परन्तु संस्कृत श्रावकाचारों में कही भी ऐसा नहीं लिखा है। कहा भी है—

तत्रादौ श्रद्धाज्जैनी, माज्ञा हिंसामपासितुं । मद्यमांसमध्वन्युज्जेत् पंचक्षीरफलानि च ॥२॥

अर्थ—इस सागार धर्माभूत के श्लोक की टीका में पण्डित आशाधरजी ने लिखा है कि देशव्रत को धारण करने के लिये सन्मुख हुआ श्रावक मद्य, मांस, मधु और दूध वाले पीपल आदि पाँच उदुम्बर फलों को तथा च शब्द से नवनीत (मर्यादा के बाहर लूणिया) रात्रि भोजन और बिना छाना पानी आदि का त्याग कर देवे, यहाँ पर दूध वाले समस्त वृक्षों का ग्रहण न करके केवल बड़ पीपल आदि ५ वृक्षों का ही नाम लिया है। क्योंकि जिनमें नियम से उत्पत्ति के साथ व्रस जीव होते हैं। ऐसे अभक्ष्य तो केवल पाँच ही फल हैं अन्य नहीं हैं। इसी प्रकार कितने ही श्रावक कठूमर शब्द काठ फोड़ कर निकलने वाला अर्थ करके काठ फोड़ कर निकलने वाले कटहल आदि के फलों को भी ग्रहण करते हैं। सो यह भी भ्रम है क्योंकि कठूमर का अर्थ अंजीर ही है। यदि काठ फोड़ कर निकलने वाले सभी फल अभक्ष्य माने जावे तो आवला भी अभक्ष्य हो जावेगा, क्योंकि इसके फल नहीं आते हैं और ये फल टहनियों की लकड़ी में से ही निकलते हैं, और आवले को कभी भी अभक्ष्य नहीं माना, और पक्के हुए आवले में साधारणता व्रस सयुक्तता का कोई भी लक्षण नहीं मिलता है। आगे जैनैतर शास्त्रों से उदुम्बर का निषेध बताते हैं—

१ उदुम्बरं कपित्थं च, तथा दन्तशठं च यत् । एवमादीनि देवाय, न देयानि कदाचन ॥१॥

अर्थ—गूलर का फल, कपित्थ (कैथ) का फल और दन्त शठ (जससे दाँत सँठिया जावे) ऐसी कोई वस्तु ये सब श्रीकृष्ण के भोग में कभी न देवे। कहा भी है—

“उदुम्बरमलावू च जग्ध्वा पतितं वै द्विज” (कर्मपुराण)

अर्थ—उदुम्बर (गूलर) और अलाबू (तूबी वं घिया) को खाकर ब्राह्मण पतित हो जाता है अर्थात् शूद्र सदृश बन जाता है । आगे जैन शास्त्रो में मद्य मांसादि की निन्दा दिखाते हैं—

कांक्षाकृन्नवनीतमक्षमदसृण्मांसं प्रसङ्गप्रदं । मद्यं क्षौद्रमसंयमार्थमुदितं यद्यच्च चत्वार्यपि ॥

सम्पूर्णासवर्णजतुनिचितान्युच्चैर्मनोविक्रियां ।

हेतुत्वादपि यन्महाविकृतयस्त्याज्यान्यतो धार्मिकै ॥२८॥ (अ० ध० अ० ७)

अर्थ—नवनीत खाने से विषय, सेवन की बार २ इच्छा होती है । मांस भक्षण से पाचो इन्द्रियो मे मद (बल) की वृद्धि होती है । मदिरा पान से मनुष्य पुन पुन स्त्री सेवन अथवा अगम्य-निषिद्ध, स्त्रियो मे गमन करता है । और मधु खाने से मधु के रस के खाने की इच्छा रूप इन्द्रियसयम और रसज जीवो की हिंसा रूप प्राण सयम होता है । ये चारो सम्पूर्ण एव नवनीतादि जैसे ही वर्ण वाले त्रस जीवो से भरे हुए है, और मन मे अनेक प्रकार के विकारो को उत्पन्न करने के कारण महाविकृति रूप है । अत धार्मिक पुरुषो को ये चारो ही त्यागने योग्य है ।

—: जैनेतर ग्रन्थो से मद्य मांसादि का निषेध :-

लाक्षालवणसंमिश्रं, कुसुमं क्षीरसपिष । विक्रेता मधु मांसानां, स विप्रः शूद्र उच्यते ॥

अर्थ—जो लाख, लवण, कसूमा, दूध, घी, शहत, और मांस का बेचने वाला ब्राह्मण है वह शूद्र कहलाता है ।

मद्ये मांसे मधूनि, च नवनीते बहिर्गते । उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते, असंख्या जीवराशयः ॥ नागः

अर्थ—मदिरा, मांस, शहत और छाछ (मठ्ठे) मे से निकाले हुए नवनीत (लूणिया वा मक्खन) मे असंख्यात जीवो का समूह उत्पन्न हो होकर मरता रहता है । कहा है—

न ग्राह्याणि न देयानि, षड्वस्तूनि सुपण्डितै । अग्निमधु विषं शस्त्रं, मद्यं मांसं तथैव च ॥

अर्थ—विद्वानो को उचित है कि वे अग्नि, शहत, जहर शस्त्र (हथियार) मदिरा और मांस ये छ प्रकार की चीजे न किसी से लेवे, और न किसी को देवे । उक्त प्रकार से मद्य, मांस, मधु और उदुम्बरादि ५ फलो के त्याग रूप आठ मूल गुणो का वर्णन करके अब जो अष्ट मूल गुणो मे आचार्यों का मत भेद विवक्षा कृत है उसे दिखाते हैं—

—: आठ मूल गुणो मे मतभेद :-

मद्यमांसमधुत्यागः, महाणुव्रतपञ्चकम् । अष्टौ मूलगुणान्याहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमा ॥६६॥

अर्थ—मद्य, मांस और मधु के त्याग के साथ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, स्वदारसतोष, और पण्डित पण्डित्य इन पांच अणुव्रतो को धारण करना । इस प्रकार गृहस्थो के आठ मूल गुण आचार्यों ने चतुर्थाय है ।

हिंसाऽसत्यस्तेयादब्रह्मपरिग्रहाच्च बादरभेदात् ।

द्यूतान्मांसान्मद्याद्विरति गृहिणोऽष्टसंत्यमी मूलगुणाः ॥ (आदि पुराण)

अर्थ—भगवज्जिनसेनाचार्य उक्त श्लोक द्वारा यह कथन करते हैं कि स्थूल हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इन पांच पापों और द्यूत-जूआ खेलने तथा मांस खाने एवं मदिरा पीने के त्याग करने रूप श्रावक के आठ मूल गुण हैं। इनमें मधु को मांस में गभित करके उसकी जगह द्यूत का ग्रहण किया है।

मद्योदुम्बरपञ्चकामिषमधुत्यागाः कृपा प्राणिना ।

नक्तं भुक्तिविमुक्तिराप्तविनुतिस्तोयं सुवस्त्रस्तम् ॥

एतेऽष्टौ प्रगुणा गुणा गणधरं रागारिणां कीर्तिता ।

एकेनाप्यमुना विना यदि भवेद् भूतो न गेहाश्रमी ॥१॥ (साध टी.श्लो.१३अ २)

अर्थ—उक्त श्लोकानुसार मद्य, मांस, मधु और उदुम्बर पंचक के त्याग रूप ४ मूल गुणों में जीवों की दया करना, रात्रि भोजन त्याग करना, मजबूत गाढ़े वस्त्र से छना हुआ जल पीना, और सर्वज्ञ देव वीतराग को नमस्कार करना, इन चार गुणों को मिलाकर श्रावक के ८ मूल गुण बताये हैं। यदि कोई पुरुष इन आठ मूल गुणों में से १ गुण को न पालता हो तो वह पुरुष श्री जिनोक्त गृहस्थ धर्म का पालक नहीं है।

मद्यमांसमधुरात्रिभोजनं, क्षीरवृक्षफलवर्जनं त्रिधा ।

कुर्वते व्रतजिघृक्षया बुधा, स्तत्र पुष्यति निषेविते व्रतम् ॥१॥ (अ०श्रा०५परि)

अर्थ—इस श्लोक द्वारा यह कहा गया है कि जो ज्ञानी व्रतो को धारण करना चाहता है वह पहले मद्य, मांस, मधु, रात्रि भोजन और उदुम्बरादि पांच फलों का मन, वचन और काय से त्याग करे। क्योंकि इनका त्याग करने से व्रतो की पुष्टि होती है अर्थात् अहिंसादि पांच अणुव्रत पाले जा सकते हैं। श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचार, आदि पुराण, चारित्रसारादि कुछ ग्रन्थों में तो अहिंसादि पांच अणुव्रतों को मूल गुणों में लिया है और वसुनन्दी उपासकाध्ययन, पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, यशस्तिलक, उपासकाचार, अमितगति श्रावकाचार, लाटी संहिता आदि में गृहस्थ धर्म का कथन करने वाले अधिकांश शास्त्रों में पांच अणुव्रतों के स्थान में उदुम्बरादि पांच फलों का त्याग कराया गया है श्री ५० आशाधरजी ने सब आचार्यों के मतों को दिखा कर किसी भी मत का खण्डन व मण्डन न करके यही कहा है कि प्रतिपाद्य के अनुरोध से अर्थात् जो श्रावक जैसे मूल गुणों के धारण करने की योग्यता रखते हों उनको वैसा ही उपदेश देना, इस दृष्टि से आचार्यों के अनेक प्रकार के उपदेश हैं, तथापि उसमें सूत्र से व आगम से कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि जो हेय वस्तु है उसी का सबने त्याग कराया है, ऐसा कह कर मध्यस्थता धारण की है। सो ठीक

ही है क्योंकि मान्य आचार्यों के उपदेश में किसी को प्रमाण तथा किसी को अप्रमाण कह देना छद्मस्थ की बुद्धि के बाहर की बात है। आगे श्रावक के शुद्ध सम्यग्दृष्टि नामक भेद को ११ भेदों (श्रेणियों) से पृथक् माना है—उसको सप्रमाण दिखाते हैं।

तेणु व इट्ठो धम्मो संगो सत्ताण तह असंगाणं पढ्मो बारह भेयो दस भेयो भासिओ विदिओ।

--: विवरण --

श्री सर्वज्ञदेव ने गृहस्थ और निर्ग्रन्थो का जो धर्म कहा है, उसमें पहिला श्रावक धर्म तो १२ प्रकार का है और दूसरा मुनि धर्म १० प्रकार का है। इस गाथा के आगे जो श्रावक के १२ भेद दिखलाये हैं उनमें ११ भेद तो प्रतिमा रूप हैं, और दर्शन प्रतिमा के पहले एक भेद शुद्ध सम्यग्दृष्टि को जुदा माना है, जिसमें २५ दोष रहित सम्यग्दर्शन पालने की मुख्यता दिखलाई है। पं० आशाधरजी ने पक्ष, चर्या, और साधक, ये तीन भेद दिखला कर, अहिंसा रूप पक्ष के धारक को पाक्षिक, ११ प्रतिमाओं में चर्या (प्रवृत्ति) करने वाले को नैष्ठिक, और सल्लेखना के धारक को साधक श्रावक माना है। स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा की संस्कृत टीका में लिखा है कि गृहस्थो को जो हिंसा होती है, उसका वे पक्ष, चर्या, और साधकत्व इन तीनों उपायों से निराकरण करते हैं। उक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि प्रथम दर्शन प्रतिमा के पहिले एक ऐसा भी श्रावक है, जो कि सम्यग्दर्शन का धारक होने से चतुर्थ-गुणस्थानवर्ती तो है, परन्तु अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से उसके प्रतिज्ञा वद्ध होकर मद्य मांसादि का त्याग नहीं हुआ है। किन्तु सम्यग्दर्शन होने से जो अनुकम्पा गुण प्रगट हो गया है उसके प्रभाव से अथवा जैन कुल में होने के कारण कुलाचार पालन करने रूप अपने कर्तव्य के अनुसार ही मांस भक्षणादि रूप प्रवृत्ति नहीं करता है। श्रावक के चतुर्थ गुणस्थानवर्ती होने के विषय में कहा है कि—

अर्थ—इस श्रावक के न तो पहिली दर्शन प्रतिमा है और न पांचवा गुणस्थान ही है, यह केवल पाक्षिक श्रावक ही है, और असंयत सम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ही है। श्रावक कुल में जन्म लेने वाले सभी जैन, सम्यग्दर्शन के धारक हों ऐसा नियम नहीं, क्योंकि सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होना कोई साधारण बात नहीं। आज कल तो हजारों जनों में भी २५ दोष रहित व्यवहार सम्यग्दर्शन का पालने वाला कोई बिरला ही दृष्टि-गोचर होता है, फिर निश्चय सम्यग्दर्शन के धारक की दुर्लभता का तो कहना ही क्या है। श्रद्धा जो सम्यग्दृष्टि न होकर केवल जैन कुल में जन्म लेने से जैन कहलाते हैं, उनको भी "प्राज्ञान प्रथमो धर्म" नडाचार का पालन करना गृहस्थ का सबका पहिला धर्म है अतः श्रावक नहीं है। कहा भी है—

आज्ञा सर्वविद. सैव, क्रियावान् श्रावकोमतः, कश्चित्सर्वनिकृष्टोऽपि, न त्यजेत्स कुलक्रिया ॥४६

अर्थ—सर्वज्ञ की यह ही आज्ञा है कि जो क्रिया का धारक होता है, वही श्रावक माना गया है। अतः जो कोई अन्य गुणों में सबसे निकृष्ट श्रावक है वह भी कुलाचार को नहीं छोड़ता है। इस लाठी सहिता के कथनानुसार कषाय का तीव्रता के कारण भावों से प्रतिज्ञा रूप त्याग न होने पर भी श्रावक को कुल परम्परा से चली आई कुछ क्रियाओं का पालन करना ही जरूरी है। इस कुलाचार की तरफ लक्ष्य रख कर (ध्यान देकर) ही वसुनन्दी आदि आचार्यों ने समस्त जैन धर्म धारको के वश में उत्पन्न हुए स्त्री पुरुषों को साधारण रूप से पालन करने योग्य मद्य, मांस मधु व उदुम्बरादि ५ फलों के त्याग रूप आठ मूल गुणों का कथन किया है। और भी कहा है—

मद्यमांसमधुत्याग, संयुक्ताणुव्रतानि नु, अष्टौ मूलगुणा पंचोदुम्बरैश्चार्यकेष्वपि ॥१६॥ र मा.

अर्थ—मद्य मांस और मधु के त्याग सहित पांच अणुव्रतों के पालन रूप आठ मूल गुण तो उत्कृष्टता की अपेक्षा से है, और पंचोदुम्बर सहित मद्य मांस मधु के त्याग रूप ८ मूल गुण तो बालकों को भी धारण कराये जाते हैं अर्थात् जब किसी जैन के बालक का जन्म होता है तब उसे १॥ माह के बाद श्री जिनमन्दिरजी में ले जाकर उसे पंच नमस्कार मन्त्र सुनाया जाता है, और पंचोदुम्बरादि त्याग रूप आठ मूल गुण भी धारण करा कर कुलाचार से जैन बनाया जाता है। प्रसङ्गवश यह भी समझ लेना चाहिये कि बालक को आठ वर्ष की अवस्था तक मद्य मांसादि भक्षण से बचाये रहने की जिम्मेदारी उसके पालक व रक्षक माता पिता के ऊपर है। अत यदि अबोध बालक को इनका भक्षण कराया जावेगा, तो उसके माता पितादि ही विशेष पाप के भागी होंगे। दूसरे बालक के संरक्षकों का यह भी खास कर्तव्य है, कि इस अवस्था में बालक को इतना धार्मिक ज्ञान भी अवश्य करा देना चाहिये कि जिससे वह समझदार होने पर अधिक नहीं तो कम से कम कुलाचार के विरुद्ध मांस भक्षणादि में प्रवृत्ति तो न कर सके। अन्यथा यदि कुशिक्षा के प्रभाव से सतान कुमार्गगामिनी बन जावे तो इसमें भी सरक्षक दोष के भागी होते हैं। कहा भी है—
मद्यं मांसं क्षोद्रं, पंचोदुम्बरफलानि यत्नेन । हिंसाव्युपरतकामै, मर्त्तव्यानि प्रथममेव ॥६१॥

इस शाम्त्रोक्त स्पष्टीकरण से यह निश्चय तो हो ही गया है कि पंचाणुव्रत के धारण कराने वाले मूल गुण तो प्रतिमा धारी श्रावकों के लिये हैं। और पंचाणुव्रत के स्थान में पांच उदुम्बरादि फलों के त्याग रूप आठ मूल गुण पाक्षिक श्रावक अथवा जो जैन कुल में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष हैं उन सबके लिये हैं। इनमें से अणुव्रत सहित मूल गुणों को उत्कृष्ट रूप से और जघन्य की अपेक्षा से पंचोदुम्बर सहित मद्य मांस मधु के त्याग रूप मूल गुणों को माने जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। रहे 'मद्योदुम्बरपचकामिष' इत्यादि श्लोकोक्त

मूल गुण, सोमध्यम श्रेणी के समझ लेने चाहिये । यहां पर इतना ही बता देना पर्याप्त है कि एक आचार्य का मन्तव्य दूसरे आचार्य से भिन्न है ।

मद्यमलमधुनिशाशन, पंचफलीविरति पंचफलकाप्तनुति ।

जीवदया जलगालन, मिति च ववचिदष्ट मूलगुणाः ॥१८॥ (सा० २ अ.)

अर्थ—मद्य १ मास २ मधु ३ रात्रि भोजन त्याग ४ पचोदुम्बर फलो का त्याग ५ पंच परमेष्ठी की स्तुति ६ जीवो की दया पालना ७ और पानी छान कर पीना ८ ये आठ मूल गुण कही पर कहे हैं । यह आशाधर जी का अभिमत है । स्वामी समन्तभद्र १ जिनसेन २ सोमदेव ३ आचार्यों का जो मन्तव्य है उसको पर कह कर अरुचि प्रकट की है । इस प्रकार श्रावक के मूल गुणों का वर्णन किया । परन्तु सब आचार्यों का मन्तव्य एकसा नहीं मिलता, कोई अगुव्रत सहित अष्ट मूल गुण बताते हैं, कोई रात्रि भोजन त्याग रूप बताते हैं, कोई द्यूत (जूआ) त्याग रूप बताते हैं । इस प्रकार फेर फार सब में है । परन्तु अहिंसा की पूर्ति सबका उद्देश्य है । जिस समय जिस गुण की आवश्यकता होती है वैसा ही मूलगुण वर्णन कर देते हैं । अहिंसा के उद्देश्य में बाधा नहीं आने देते । अतः जो भी मूलगुण बताये हैं वे सब पूर्वाचार्यों के मन्तव्य के अनुसार ही हैं । यहां तक मूलगुणों का सामान्य रूप वर्णन किया । अब आगे अष्ट मूलगुणों के अतिचारों का वर्णन करते हैं—पचोदुम्बर के अतिचार—सर्वं फलमविज्ञातं वार्ताकादित्वदारितम् । तद्वद्भूलादिसिम्बीश्च खादेन्नोदुम्बरव्रती ॥१४॥

अर्थ—पाच उदुम्बर के त्यागी दार्शनिक श्रावक को कोई भी अज्ञान फल नहीं खाना चाहिये । विदारें बिना, भटा, कचरिया, और सुपारी आदि भी नहीं खाना चाहिये । तथा सेम की फली आदि को भी बिना फोड़े नहीं खाना चाहिये ।

भावार्थ—त्रस जीवो से भरे हुये फलो का त्याग कर देना चाहिये । तुच्छ फलो को त्यागना, गले हुए, घुने हुए, त्रस जीवो से भरे हुए और बिना जाने फलो का त्याग कर देना चाहिये । जिन फलो में छिद्र हो ऐसे फलो को भी छोड़ देना चाहिये । और साबुत फल (बिना फोड़े) जैसे नारियल, सुपारी, गोला, बेर, जामुन, और भी जैसे अज्ञानफल, बिना छना पानी, पहले छना हो फिर दो घड़ी पीछे बिना छना नहीं पीना चाहिये । इन सब को देख भाल कर लेना चाहिये अन्यथा अतिचार लगेगा । — मद्यव्रत के अतिचार — सन्धानक त्यजेत्सर्वं दधि तक्रं दृचहोषितम् । काञ्जिकं पुष्पितमपि मद्यव्रतमलोन्यथा ॥११॥

अर्थ—सब प्रकार के आचार मुरब्बों का दार्शनिक प्रतिमा वाले एव मद्यव्रती को त्याग कर देना चाहिये । तथा जिसे दो दिन तथा रात व्यतीत हो चुकी है ऐसे दही, मठा और जिन पर फून आ गये हो ऐसी काजी को भी छोड़ देना चाहिये ।

भावार्थ—मद्यव्रती को नजीले पदार्थ जैसे तम्बाखू, अफीम, गांजा, भाग, कोकीन

आसव, अरिष्ट, कोदों का रस, कांजी, संधान (आचार) मुरब्बे मर्यादा से बाहर के दही छाछ, फुई वाली चीजें, सडा हुआ माड, ताड व खजूर का रस, मद्य के पात्रों का भोजन, यथा मद्यपायी के हाथ का भोजन, एव मद्य का व्यापार भी त्याग देना चाहिये अन्यथा अतिचार लगेगा ।

— मांस के अतिचार —

चर्मस्थमम्भः स्नेहश्च, हिग्वसंहृतचर्म च । सर्वं च भोज्यं व्यापन्नं, दोष स्यादामिषव्रते । १२।

अर्थ—चमड़े के पात्रों में रखा हुआ घी, जल, और तेल आदि तथा चमड़े से आच्छादित अथवा सम्बन्ध रखने वाली हींग एव स्वाद से चलित भोजन का उपयोग मांस त्यागी को नहीं करना चाहिये अन्यथा अतिचार लगता है ।

भावार्थ—चर्म के बर्तनों में रखा जैसे घी, तेल, जल, हींग, चमड़े से ढका हुआ नमक, चमड़े की चालनी, सूपडा, उसका छना आटा आदि, चमड़े से ढका दूध दही छाछ, मांस खाने के बरतन या उनका बनाया एव लाया हुआ भोजन, बीधा अनाज तथा और भी इस प्रकार के पदार्थ त्याज्य है; अन्यथा मांस भक्षण का अतिचार लगता है ।

—: मधु के अतिचार —

प्राय पुष्पाणि नाशनीयात् मधुव्रतविशुद्धये । वस्त्यादिष्वपि मध्वादि, प्रयोगं नार्हति व्रती । १३।

अर्थ—मधु त्याग व्रत को पालन करने के लिये प्रायः करके फूलों को नहीं खावे ।

और व्रती पुरुष वस्त्यादि कर्मों में भी मधु आदि का उपयोग न करे ।

भावार्थ—रोग की शान्ति के लिए प्राण त्याग होने पर भी शहद नहीं खाना चाहिये । शहद खाने से अहिंसा धर्म रह ही नहीं सकता । इससे दुर्गति की प्राप्ति होती है । जिन पुष्पों से त्रसजीव अलग नहीं किये जावे । ऐसे पुष्पों को त्याग देना चाहिये । जैसे गोभी, कचनार, निम्ब, केवड़ा, केतकी आदि । शहद को आजना भी नहीं चाहिये; अन्यथा अतिचार आजाता है ।

—: मिथ्यात्व का वर्णन :—

मिथ्यात्व के कारण मिथ्यादृष्टि जीव को समीचीन धर्म अच्छा नहीं लगता, जैसे पित्त ज्वरी को मिष्ट दूध भी नहीं रुचता ।

मिथ्यात्वसदृशं पापं, सम्यक्त्वेन समं वृषं । न भूत भुवने चापि, नास्ति नाग्रे भविष्यति । १।

नीचदेवरतो जीवो, मूढः कुगुरुसेवकः । कुज्ञानतपसा युक्त, कुधर्मा कुगतिं व्रजेत् ॥ २॥

वरं सर्पमुखे वासो, वरं च विषभक्षणम् । अचलाग्निजले पातो, मिथ्यात्वेन च जीवितं ॥ ३॥

सकलदुरितमूलं पापवृक्षस्य बीजं, नरकगृहप्रवेशं, स्वर्गमोक्षैकशत्रुं ।

त्रिभुवनपतिनिन्द्य मूढलोकैर्गृहीतं, त्यज सकलमसारं त्वं च मिथ्यात्वबीजं ॥ ४॥ (सु०)

अर्थ—मिथ्यात्व के समान पाप और सम्यग्दर्शन के समान पुण्य तीनों लोकों में न हरा है और न होगा, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण आत्मा चतुर्गति रूप संसार में घूमता है ।

मिथ्यादृष्टि जीव, जंघन्य कोटि के रागी द्वेषी देवों की तथा खोटे गुरुओं की सेवा करता है। इसलिये खोटे ज्ञान और खोटे तप के कारण कुधर्म को प्राप्त होकर खोटी गति में जाता है। इसलिये सर्प के मुख में प्रवेश करना, विष का भक्षण करना दावानल अग्नि में जल जाना, तथा समुद्र में डूब कर मर जाना, किसी प्रकार अच्छा है, किन्तु मिथ्यात्व सहित जीवन कदापि अच्छा नहीं। क्योंकि उक्त सर्प आदि द्वारा एक ही पर्याय नष्ट होती है और मिथ्यात्व के कारण अनेक पर्याय नष्ट होती हैं। इस कारण हे भव्य जीवो ! समस्त पापों का मूल, पाप रूपी वृक्ष का बीज, नरक में प्रवेश कराने वाला, स्वर्ग मोक्ष का शत्रु जिनेन्द्र देव द्वारा निन्दनीय, मूर्खों से गाह्य और असार मिथ्यात्व को छाड़ो। कहा भी है—

कुदेवगुरुशास्त्राणां, भक्तिमिथ्यात्ववर्धनी । कुर्वन्ति मनुजा ये वै, ते स्युः नरकगामिनः ॥

अर्थ—कुदेव, गुरु, और कुशास्त्र की भक्ति मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इनकी भक्ति करते हैं वे नरक के गामी होते हैं। —. कुदेवों का स्वरूप :—

मज्जे धम्मो मसे धम्मो जीवहिंसाई धम्मो । राई देवो दोसी देवो माय सुण्णं पि देवो । १८४।

अर्थ—मद्य में, मांस भक्षण एवं जीवों की हिंसा में, धर्म को कहने वाले, रागी, द्वेषी, मायाचारी, स्त्रियों के बहकाने वाले, अनेक प्रकार के उपद्रव करने वाले, खोटी चेष्टा के धारक कुदेव होते हैं। आज लोग भूठे चमत्कार के पीछे पड़ कर चाहे जिसे देवता मान बैठते हैं, पर उन्हें सोचना चाहिये कि वह व्यक्ति कभी देवता नहीं हो सकता जिसके विषय कषाय नहीं घटी हैं। जो पुरुष विषय वासना में लिप्त है वह 'भगवान्' इस पद से अलंकृत नहीं हो सकता। क्योंकि विषयी होकर भी मोक्ष मार्ग का नेता हो ये दोनों कार्य एक स्थान में नहीं हो सकते। कहा भी है—

क्रोधी मानी मायावी च लोभी शाश्वतसूचकः । रागद्वेषभयाशांभाक् ईश्वरो न भविष्यति ॥ सु

अर्थ—जिस प्राणी की आत्मा राग द्वेष युक्त हो, जैसे किसी को मारना, किसी को बचाना, किसी को वरदान देना, किसी से पूजा भेंट चाहना, किसी पर क्रोध करना, किसी पर प्रसन्न होना, किसी को अपना लेना, किसी को छोड़ देना, इस प्रकार की जितनी भी क्रिया हो, सो सब संसारी जीवों में घटित होती है। कारण कि जिनको देखते ही भय लगे उनसे संसारी जीव अपना कैसे कल्याण कर सकते हैं, ऊपर जितना भी कार्य बताया है सो सब कुदेवों में घटित होता है। यदि किसी को विशेष समझना हो तो मिथ्यात्व खण्डन रत्नाकर, आप्त परीक्षा, आप्त मोमासा, या अष्टसहस्री से समझ लेना चाहिये। और भी है—

ये शस्त्रादिभृतो रौद्राः, द्वेषाद्यं परिवर्तिताः । शापप्रसादसरभा, न ते देवाः भवापहाः ॥ प्र.

अर्थ—जो त्रिशूलादिक हथियारों को धारण करने वाले क्रूर, रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायावी, और लोभी, अर्थात् कषाय से व्याप्त, रुष्ट होने पर शाप देने वाले

अनुकूल होने पर प्रसन्न होने-वाले एव आरम्भी है वे कुदेव [खोटे देव] है। उनकी भक्ति से ससार समुद्र में डूबना ही होगा, पार नहीं हो सकते। जिनमें अहिंसा रूप धर्म के लक्षण घटित नहीं होते वे कुदेव हुआ करते हैं। देव वह ही हो सकता है जिसके सामने सदैव अनुकम्पा का समुद्र बहता रहे।
—: कुशास्त्र का लक्षण :—

पूर्वापरविरोधाद्यै, रद्वैतादिनयैस्तथा । विरुद्ध यद्भवेत्तत्त्वं, तन्न तत्त्वं सतां मतं ॥१॥प्रबोध.

अर्थ—जिनमें पूर्वापर विरोध पाया जाता है—कहीं पर हिंसा को अधर्म बताया है और कहीं पर अर्थात् यज्ञादिक में प्राणि-हिंसा को धर्म बताया है, एव जिनमें सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य, एकान्त धर्म का निरूपण है, और प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाणों से विरोध है वे सब कुशास्त्र समझने चाहिये। जिनमें राजकथा, भोजनकथा, चोरकथा, श्रृंगारकथा, नटकथा, भटकथा, लड़ाईकथा, शिकारकथा, गीत नृत्यवादित्रकथा एव सासारिक कथा हो, और जिनमें मांस, मदिरा भक्षण का कथन हो, जीवों के मारने के उपाय बताये गये हों, एव यन्त्र, मन्त्र, तन्त्रादिक बताये गये हो, इस प्रकार के कथन करने वाले सब कुशास्त्र हैं, दूसरे शब्दों में उनको शस्त्र कहना चाहिये क्योंकि इनसे प्राणियों का अहित होता है।

—: कुगुरुओं का स्वरूप :—

सर्वसावद्यसम्पन्ना, ससारारम्भवर्तिनः । सलोभा समदाः सेष्याः, समाना यतयो न ते ॥१॥

अर्थ—जो समस्त हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप पाप कार्य में प्रवृत्त है तथा ससार को बढ़ाने वाले कार्य करते हैं,—जैसे, व्यापार करना, भोजन बनाना, कृषि करना आदि आरम्भ करना, लोभ, मद, ईर्ष्या, और अभिमान जिनमें पाया जावे, वे गुरु कहलाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनका आचरण साधारण मनुष्य जैसा है; और भी कहा है—लीना कहा जोग जोलों भोगसों न मुंह मोरघो । लोक को रिझायवे को धूम्र पान गटके, कोहू शीस धारे, जटा कोहू तो उखारे लटा । काहू कनफटो कोहू क्रिया ही में अटका । कोहू मठवासी, कोहू होय के सन्यासी । कोहू होय के उदासी, परतीर्थ में भटका, आत्मा (ब्रह्म)को चीन्हो नाहीं, मन वश कीनो नाही । एते पर होत कहा, थोथे कान पटका । १।

तात्पर्य—इस प्रकार की क्रियाओं के करने से कुगुरु ही कहला सकते हैं न कि सुगुरु ।
—: कुधर्म का स्वरूप :—

‘मिथ्याबुद्धिभिराम्नातो, हिंसाद्यै विपदास्पदम् । धर्मधर्मेति नाम्नैव, न धर्मोऽयं सतां मतः ॥१॥’

अर्थ—जो मिथ्यादृष्टियों द्वारा कहा गया हो, और जिसमें हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, और परिग्रह का विधान हो, भले ही उसे भोले पुरुष धर्म कहे, किन्तु केवल नाम का ही धर्म है। वास्तव में वह अधर्म है, सज्जनों से माननीय नहीं है, ऐसा कुधर्म प्राणियों को

ससार रूपी समुद्र में डुबाने वाला है । अब सम्यग्दर्शन का नामान्य लक्षण बतला कर सच्चे देव और सच्चे गुरु का लक्षण बतलाते हैं—

आप्तागमपदार्थानां श्रद्धान कारणद्वयात् । मूढाद्यपोढमष्टाङ्गं सम्यक्त्वा प्रशमादि भाक् ॥१॥

—: देव का स्वरूप :—

सर्वज्ञं सर्वलोकेनं सर्वदोषविर्वर्जितम् । सर्वमत्त्वहितं प्राहुः, राप्तमाप्तमतोचिता ॥२॥

—: अठारह दोष :—

धुत्पिपासा भयं द्वेषश्चित्तन मूढतागम । रागो जरा रुजा मृत्यु क्रोधः तेदो मदो रतिः ॥३॥
विस्मयो जननं निद्रा, विषादोऽष्टादश ध्रुवा । त्रिजगत्सर्वभूतानां दोषा माघाग्रा इमे ॥४॥
एभिर्दोषैर्विनिर्मुक्तं सोऽयमाप्तो निरञ्जन । स एव हेतुः सूक्तोना केवलज्ञानलोचन ॥५॥

अर्थ—सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, और सच्चे जीवादि मन्त्र तन्त्रों का, ३ मूढता, ६ अनायतन, ८ मद, और शङ्कादिक ८ दोष इन २५ दोषों में रहित और ८ अङ्ग रहित जैसा का तैसा श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । उस सम्यग्दर्शन के होने पर आत्मा में (१) प्रणम अर्थात् कषायों की मन्दता होना (२) सवेग-ससार के पदार्थों में भयभीत होना (३) अन्-कम्पा-प्राणियों पर दया करना, और (४) आस्तिक्य-परलोक स्वर्ग तरक मोक्ष आत्मा आदि सूक्ष्म पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास करना, ये चार बातें होती हैं । जो जुघा, नृषा आदि १८ दोषों से रहित हो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ४ घातिया कर्मों का जिसने सर्वथा क्षय कर दिया हो अर्थात् वीतरागी हो, समार की समस्त वस्तुओं को एक काल में प्रत्यक्ष जानने वाला हो अर्थात् सर्वज्ञ हो; समस्त ससार का स्वामी हो, समस्त प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला हो, हितोद्देशी हो; ऐसे तीर्थङ्कर भगवान को गणधरादिक ने सच्चा देव कहा है । भूख प्यास, भय राग, द्वेष, चिन्ता, अज्ञान, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, क्रोध, खेद, मद, रति, विस्मय, जन्म निद्रा, और विषाद ये १८ दोष हैं । ये ससार के प्राणियों में साधारण तौर से पाये जाते हैं । इन १८ दोषों से जो रहित हो— वह निरञ्जन, पाप कर्मों से रहित केवल ज्ञान, रूपी नेत्रों वाला आप्त-सच्चा देव है । वह (१) प्रथमानुयोग (२) चरणानुयोग (३) करणानुयोग और (४) द्रव्यानुयोग रूप शास्त्रों का निर्माता एवं मोक्षमार्ग का नेता है ।

— सच्चे शास्त्र का लक्षण :—

आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य, मदृष्टेष्टविरोधकम् । तत्त्वोपदेशकृत्सर्वं, शास्त्रं कापथघटनम् ॥६॥ रत्न.श्रा

अर्थ—जो तीर्थङ्कर भगवान् का कहा हुआ हो, वादियों के द्वारा खण्डनीय न हो, प्रत्यक्ष और अनुमानादि प्रमाणों से जिसमें विरोध न हो, वास्तविक जीवादिक ७ पदार्थों का स्वरूप बतलाने वाला हो, समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो और जो मिथ्या मार्ग का खण्डन करने वाला हो उसे सच्चा शास्त्र कहते हैं । —सच्चे पदार्थ का स्वरूप—

“तत्त्वं प्रमाणनयाधीनं, निर्दोषार्हत्प्रभाषितं” (प्रबोधसार)

अर्थ—जिनका स्वरूप प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से तथा द्रव्यार्थिक और पर्याया-
र्थिक नयों से जाना जावे, एव जो निर्दोष सर्वदर्शी तीर्थङ्कर भगवान् के द्वारा कहे गये हों,
ऐसे अनेक धर्मों वाले, जीव, अजीव, आस्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन७को तत्त्व
पदार्थ कहते हैं ।

सच्चे गुरु का लक्षणः—

विषयाशावशात्तीतो, निरारम्भोऽपरिग्रहः ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१॥ रत्न आ.
सर्वसत्त्वहिता शान्ता, स्वदेहेऽपि हि निस्पृहा । यतयो ब्रह्मतत्त्वस्था, यथार्थपरिवादिन ॥१॥ प्र.

अर्थ—जो विषयों की-आकांक्षा से रहित हो, खेती व्यापार आदि आरम्भो तथा
बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहों से रहित हो, तथा जो ज्ञान ध्यान और तप मे लीन हो उसे
सच्चा गुरु कहते हैं । समस्त प्राणियों के हित करने वाले, शात स्वभावी—अर्थात् जिनके
कषायों की मन्दता है, अपने शरीर मे भी ममत्व न रखने वाले, और जब अपने शरीर से
भी ममत्व नहीं है तो फिर बाह्य धन, धान्य, वस्त्र आदि परिग्रह के पूर्ण त्यागी; यथार्थ
आगम के अनुकूल भाषण करने वाले और आत्मा के ज्ञान और ध्यान मे सर्वदा लीन रहने
वाले ही यति, मुनि अथवा सच्चे गुरु हैं । इस प्रकार पाक्षिक श्रावक मिथ्यात्व को त्याग
कर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और जीवादि ७ तत्वों का श्रद्धान करने वाला
होता है ।

जघन्य पाक्षिक श्रावक का संस्कार :—

“असंस्काराज्जायते शूद्र, संस्काराज्जायते द्विज ” (आदि पुराण)

अर्थ—बिना संस्कार के रहने वालों की शूद्र सजा होती है और संस्कारों से उत्तम
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की द्विज सजा होती है, इस आर्ष प्रमाण के अनुसार ही जैनो में
बच्चे के संस्कार की प्रथा चली आ रही है । भावार्थ—जब गृहस्थ के घर में बच्चा पैदा
होता है तो उस दिन से लगा कर दश दिन तक सूतक माना जाता है और इसके ३५ दिन
बाद वह बच्चा श्री जिन मन्दिर मे लेजाया जाता है; इस प्रकार की प्रथा जैनियों में
परम्परा से चली आ रही है, इसका कारण यह है कि ४५ दिन के बाद वह बच्चा जघन्य
पाक्षिक श्रावको के संस्कारों से सुसंस्कृत किया जाता है अर्थात् उसके कुटुम्बी जन उस
बालक-पर जैन धर्म का संस्कार करते हैं अर्थात् यह कहते हैं कि हे बच्चे ? तुझे इस
संसार मे जैन-धर्म प्राप्त हुआ है या नहीं? यह हम नहीं जानते; परन्तु आज हम लोग तुझे
जैन बनाते हैं; क्योंकि तू हमारे कुल मे पैदा हुआ है; ऐसा कहकर उस बालक को श्री
जिन बिम्ब के सम्मुख लेटाते हैं; पश्चात् उसके कानों मे पञ्च परमेष्ठी का स्मरण रूप
णमोकार मन्त्र सुनाते हैं और बाह्य व्रतों मे उसके लिये उपचार मात्र से पांच उदम्बर
फल और तीन मकार के त्याग रूप आठ मूल गुणों का धारी, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु

के सेवन का त्यागी, एवं सच्चे गुरु तथा सच्चे शास्त्र का भक्त बनाते हैं; इस प्रकार उस बालक में पक्षिक श्रावक के संस्कार स्थापित किये जाते हैं; जब तक उस बालक की आयु ८ वर्ष की न होजावे तब तक उसके व्रतो की रक्षा उसके माता पिता करते हैं; उसी समय से वह वच्चा पाक्षिक श्रावक पद का धारी कहलाता है और एक देश गुणधारी जघन्य पाक्षिक होता है । स्थूल रूप से बताये गये जैसे पाच उदुम्बर फल का त्याग, तीन मकार का त्याग तथा कुगुरु और कुशास्त्र का त्याग इस प्रकार ग्यारह पदार्थ हुए । (कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के त्याग से सुदेव-सुगुरु और सुशास्त्र का ग्रहण कर लेना चाहिये) ११ गुणों का धारक ४५ दिनो का बालक होता है । इन ग्यारह प्रकार के लक्षणों का वह उपचार से धारक कहलाता है । यथार्थ में ८ वर्ष तक उसके माता पिता के प्रमाद से वह व्रतो का भङ्ग करता है तो उसके पाप के भागी उसके संरक्षक-माता-पिता ही होते हैं ।

— मध्यम् पाक्षिक का स्वरूप —

“प्रपाल्य वै मूलगुणाष्टकं सदा, संसेव्य देवान्नु शास्त्रपूजकः ।

करोति सेवां सुगुरोस्तपस्विन, जहाति सर्वं व्यसन हि मध्यम ॥”

अर्थ—जो जघन्य पाक्षिक के गुणों से युक्त होकर, समस्त प्रकार के मुख्य रूप से सप्त व्यसनो को त्याग कर देता है उसे मध्यम पाक्षिक श्रावक कहते हैं । भावार्थ—ऊपर जो जघन्य पाक्षिक श्रावक के—पञ्च उदुम्बर फल और ३ मकार के त्याग तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति ये ग्यारह गुण कहे गये हैं उन सहित ७ सप्त व्यसनो का त्याग होता है । अर्थात् मध्यम पाक्षिक के ११+७ योग १८ गुण हुए; इनमें से मास और मदिरा का ग्रहण तो तीन मकार में ही चुका है और सप्त व्यसनो में भी उनका वर्णन आया है, अतः उन दोनों को पृथक् करने से १६ क्रियाएँ एवं सद्गुण मध्यम पाक्षिक के रह जाते हैं ।

—: पाक्षिक श्रावक के अन्य मुख्य कर्तव्य .—

“धेयं सदा श्रीजिनदेवदर्शनं, पेयं सुपाथ पटगालितं सदा ।

हेयं निशायां खलु भोजनं हृदा, एतानि चिह्नानि भवन्तिश्रावके ॥”

‘जल ध्यान तजि अशप निशि, श्रावक चिह्नं तु तीन, नितप्रति जो दर्शन करे सौ जैनी परवीन ।’

(१) प्रति दिन जिनेन्द्र भगवान् के दर्शन करना (२) जल ध्यान कर पीना और (३) रात्रि समय में भोजन न करना, ये तीन श्रावक के चिह्न हैं । इनसे जैन पहचाना जाता है । आगे क्रमशः इनका पृथक् २ विस्तार से वर्णन करते हैं ।

— नित्य प्रति देव दर्शन करना-जिन-भक्ति —

देवगुरुणा भक्ता शिष्येय परम्परा विचितिञ्ज । भाणरया सुचरिता ते गहिया मोक्खं मग्गम्मि । ८२ ।

अर्थ—जो अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पांचों परमेष्ठियों की भक्ति करते हैं और वैराग्य का चिन्तन करते हैं तथा ध्यान में रत हैं अर्थात् परमात्मा व निज आत्मा के ध्यान से तत्पर हैं और सदाचार के धारक हैं, वे ही मोक्ष मार्ग के पथिक माने गये हैं। और भी कहा है—

“पुण्यं जिनेन्द्रचरणार्चनसाध्यमाद्यं, पुण्यं सुपात्रगतदानसमुत्थमेतत् ।

पुण्यं व्रतानुचरणादुपवासयोगात्, पुण्यं यथिनामिति चतुष्टयमर्जनीयम्” ॥१॥

अर्थ—(१) श्री जिनेन्द्र देव के चरणारविन्दों की पूजा करने से (२) उत्तम पात्रों को दान देने से (३) आहिंसादि व्रतों को पालन करने से (४) उपवास करने से पुण्य होता है, इसलिये पुण्य की इच्छा वाले गृहस्थों को उचित है कि वे इन चारों उपायों द्वारा पुण्य का संचय करें। और भी कहा है—

अपूजयित्वा यो देवान् मुनीननुपचर्य च । यो भुञ्जीत गृहस्थः सन् स भुञ्जीत परतमः ॥

अर्थ—गृहस्थावस्था में जो पुरुष दर्शन स्तुति पूजनादि के द्वारा श्री जिनेन्द्र देव की पूजा न करके और आहारदान वैयावृत्यादि के द्वारा निर्ग्रन्थ मुनियों की सेवा आदि न करके भोजन करता है वह भोजन नहीं करता किन्तु महा पाप बन्ध का आहार करता है अर्थात् महा पाप का बंध करता है। और भी कहा है—

जो जिणवरिदपूअ, कुराई ससत्तीए सो महापुरिसो ।

तिलोय पूअणीओ, अप्पेणय सो नरो होइ ॥१३८॥ [धर्मरसायण]

अर्थ—जो उत्तम पुरुष निज शक्ति के अनुसार श्री जिनेन्द्र देव की पूजन करता है वह अल्प काल में ही तीनों लोकों के जीवों द्वारा पूज्य हो जाता है। और भी कहा है—
व्रतं शील तपोदानं सयमोर्हत्प्रपूजनम् । दुःखविच्छिन्नये सर्वं प्रोक्तमेतन्न संशयः ॥३२॥

अर्थ—श्री जैनागमों में जो व्रतग्रहण, शीलपालन, तपश्चरण, दान करना, सयम धारण, और जिन पूजन का उपदेश दिया गया है वह सब संसार परिभ्रमण जनित दुःख का नाश करने वाला है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और भी कहा है—

“यैनित्यं न विलोक्यते जिनपतिर्न, स्मर्यते नार्च्यते ।

न स्तूयते न दीयते मुनिजने, दानं च भक्त्या परम्” ॥

सामर्थ्ये सति तद् गृहाश्रमपदं, पाषाणनावा समं ।

तत्रस्था भवसागरेति विषमे, मज्जन्ति नश्यन्ति च ॥२२५॥ (पद्मनन्दि पंच०)

अर्थ—जो गृहस्थ प्रति दिन श्री जिनेन्द्र देव का दर्शन नहीं करते हैं तथा श्री जिनराज के गुणों का स्मरण नहीं करते हैं और न श्री जिनेन्द्र देव की पूजा एवं स्तुति ही करते हैं तथा सामर्थ्य होने पर भी परम भक्ति के साथ श्री मुनिराज को दान नहीं

देते हैं, उन मनुष्यों का गृहस्थाश्रम में रहना, पत्थर की नाव के समान है, क्योंकि वे गृहस्थ मनुष्य अत्यन्त गहरे व भयङ्कर ससार समुद्र में डूबते हैं और नष्ट होते हैं । और कहा है—
“ये जिनेन्द्र न पश्यन्ति, पूजयन्ति स्तुवन्ति न, निष्फलं जीवनं तेषां, तेषां धिक् च गृहाश्रमम्।”

अर्थ—जो प्रति दिन श्री जिनेन्द्र का दर्शन और स्तवन नहीं करने उनका जीवन निष्फल है, और उनके गृहस्थपने को भी धिक्कार है । और भी कहा है—

सुप्तोत्थितेन सुमुखेन मुमङ्गलाय, द्रष्टव्यमस्ति यदि मङ्गलमेव वस्तु ।

अन्येन किं तदिह नाथ तत्रैव वक्त्रम्, त्रैलोक्यमङ्गलनिकेतनमीक्षणीयम् ॥ (भूपाल चतु०)

अर्थ—हे नाथ ! यदि किसी को सोकर उठते ही, मङ्गल जनक पदार्थ देखना हो तो वह अन्य सबको न देख कर तीन लोक के समस्त मङ्गल कारक पदार्थों का स्थान भूत (सर्वोत्कृष्ट कल्याण के कर्त्ता) आपके ही मुख का दर्शन करे । और भी कहा है—

जिनबिम्बं जिनाकारं, जिनपूजा जिनस्तुतिम् यः करोति जनस्तस्य, न किञ्चित् दुर्लभं भवेत् ॥ २१३

अर्थ—जो पुरुष श्री जिनेन्द्र देव से आकार वाला जिन बिम्ब—वनवा कर स्थापित करता है, श्री जिनेन्द्र देव की पूजा व स्तुति करता है; उस सज्जन के कोई भी मुख सामग्री दुर्लभ नहीं होती । और भी कहा है—

देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमान । राजेन्द्रचक्रमवनोन्द्रशिरोऽर्चनीयं ॥

धर्मेन्द्रचक्रमधरोक्तसर्वलोकं । लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपेति भव्य ॥ (ग्लनकरण्ड)

अर्थ—श्री जिनेन्द्र का भक्त भव्य जीव अपार महिमा के धारक इन्द्रपने को, सब भूपालों से पूज्य चक्रवर्ती पद को और त्रिभुवन को नम्रीभूत बनाने वाले तीर्थङ्कर पद को क्रमशः प्राप्त करके सिद्ध पद की प्राप्ति करता है । और भी कहा है—

करजुअलकमलमुअले भालत्थे तुह पुरो करावसई ।

सग्गा पवग्गा कमला थुण्णति तलेण सप्पुरिसा ॥

वियलइ मोहणधूली तुह पुरओ मोहणपरिठाविया ॥

परविय मोसाण त ओपणविय सीसा वुहा होति ॥ (पद्मनन्दि पञ्चविंशतिका)

अर्थ—हे भगवन् ! जो सत्पुरुष दोनों हाथों को कमल डोड़ी के समान मुकुलितकर और उनको मस्तक पर धारण करके आपके सामने खड़े होते हैं उनको स्वर्ग-मोक्ष-लक्ष्मी मिलती है । अतएव सज्जन जन आपकी स्तुति करते हैं । आपके आगे खड़े हुए भक्त पुरुषों पर मोह रूपी ऋग के द्वारा गेरी हुई जो मोहन धूली (बेहोश बनाने वाली मिट्टी की भुङ्की) है वह नष्ट हो जाती है अर्थात् अनादि काल से मोहनीय कर्म के द्वारा बेहोश हुआ जो आत्मा निज स्वरूप को भूल कर पर पदार्थों में ममत्व का धारक बन रहा था वह निज शान्त स्वरूप को पहिचानने लगता है, अतएव ज्ञानी पुरुष आपको नमस्कार करते

हैं । आगे आचार्यों के कथन का सार बताते हैं—

एकापि समर्थेयं, जिनभक्तिर्दुर्गति निवारयितुं, पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्चियं कृतिन ॥

अर्थ—यदि कोई चारित्र मोहनीय के उदय से अगुव्रतादि का धारण एवं तपश्चरणादि न कर सके और मन, वचन, काय से जिनेन्द्र देव की भक्ति ही करे तो उसको दुर्गति में जाने से रोकने में, पुण्य का भरपूर सचय कराने में और मुक्ति लक्ष्मी को देने में यह केवल जिन भक्ति ही सामर्थ्य रखती है; व्रतादि रहित भी जिन भक्ति से दुर्गति के पतन से बचा कर स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति करता हुआ परम्परा से शीघ्र ही मोक्ष का भागी हो जाना है । शंका—यहां यदि यह शङ्का की जावे कि राग द्वेष से रहित श्री जिनेन्द्र देव के द्वारा हमारा कल्याण कैसे हो सकता है ? क्या वे हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें स्वर्गादि का सुख देते हैं और जो उनकी निन्दा करता है उसे नरकादिक के दुःख भुगताते हैं ? इस शङ्का का समाधान स्वामी समन्तभद्र इस प्रकार देते हैं कि—

न पूजयार्थं त्वयि वीतरागे, न निन्दया नाथ विवान्तवरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न पुनाति चित्तं दुरिताञ्जनेभ्य ॥ (स्वयभू स्तोत्र)

अर्थ—हे नाथ । आप वीतराग हैं; इसलिये आपको अपनी पूजा कराने से कुछ प्रयोजन नहीं है तथा आप द्वेष भाव से रहित हैं अतः कोई निन्दा करें तो उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है; तथापि आपके पवित्र गुणों की स्मृति हमारे चित्त को पाप रूपी मैल से पवित्र करती है । भावार्थ—आप सेवक वा निन्दक दोनों में समभाव के धारक हैं, अतः किसी को सुख दुःख नहीं देते तो भी जिस समय हम आपके गुणों को याद करते हैं; उस समय हमारे भावों में ऐसी निर्मलता आ जाती है कि जिसके द्वारा सचित्त हुए पुण्य से हमें स्वयमेव स्वर्गादिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है और निन्दा करने से स्वयं कुगतियों का दुःख उठाना पड़ता है; यह उस किये हुए कर्तव्य की स्वयं ऐसी शक्ति है सो बिना मिलाये ही ऐसे फल स्वयं मिल जाते हैं । शंका—यहां पर पुनः यदि ऐसी शङ्का की जावे कि जब भगवान् के गुणों का स्मरण करने से ही पुण्य वध होता है, तो गुणों का चितवन तो बिना प्रतिमा के भी हो सकता है, फिर प्रतिमा के दर्शन की क्या आवश्यकता है । इसका उत्तर यह है कि—गुणों का स्मरण करना मन का काम है और यह तभी हो सकता है जब कि अन्तरङ्ग में राग द्वेष जनित सङ्कल्प विकल्प या वासनाओं से और बाहर कुटुम्बादि परिवार के पालन पोषण सम्बन्धी व खान पानादि सम्बन्धी तथा व्यापारादि सम्बन्धी लौकिक भ्रष्टों से मन को हटाया जावे; क्योंकि जब तक चित्त की एकाग्रता न हो, तब तक परमात्मा के गुणों का स्मरण होना असम्भव है । भगवान् की प्रतिमा के समक्ष चित्त की एकाग्रता अच्छी तरह हो सकती है और तब परमात्मा के

गुणो का स्मरण अपने आप ही होने लगता है । इस सम्बन्ध में किसी कवि ने कहा है—

“तेरी छवि है अटि भटपट लखै न कोय । जब मन की खटपट मिटै चटपट दर्शन होय ॥१॥

जब लग या मन सदन में प्रभु किह आवे वाट । निपट विकट जबलों जुड़े खुलै न कपट कपाट ॥२॥

आज कल के मोह जाल में फसे हुए गृहस्थो के परिणामो के विषय में कहा है ।

धिग् दुःखमाकाल रात्रि, यत्र शास्त्रदृशामपि । चैत्यालोकाद्विना न स्यात्, प्रायो देवविशामतिः ॥३६॥

अर्थ—जैसे आखो वाला मनुष्य भी गहरी अंधेरी रात्रि में दीपक के प्रकाश के बिना अपने मनोवाछित विकट स्थान में नहीं जा सकता, उसी प्रकार इस पञ्चम (कलि) काल रूप रात्रि में मोहान्धकार ग्रसित शास्त्रज्ञ पुरुष भी जब तक श्री जिन प्रतिमा के दर्शन न करे, तब तक उनके चित्त में भक्ति भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है । जैन प्रतिमाओं का इतिहास बहुत पुराना है । प्रचलित सन् सम्बन्धों से भी हजारों वर्ष प्रथम भारत के ही नहीं किन्तु अरब फारस यूनान आदि विदेशों के स्त्री पुरुष जो मूर्ति पूजक ही थे और जहाँ २ जैन धर्म का प्रचार था वहाँ के जैन जन अवश्यमेव जिन प्रतिमा की पूजन किया करते थे । वृत्त परस्तो (मूर्ति पूजको) को काफिर समझने वाले इसलाम धर्म के मानने वालों का जब भारत में राज्य होने लगा तो उन्होंने राज्य की वृद्धि के साथ २ ही अपने धर्म की जन सख्या बढ़ाने के लिये स्थान २ पर मन्दिरों व प्रतिमाओं को तोड़ फोड़ कर भोली भाली जनता को दिखलाया कि जब तुम्हारे माने हुए ईश्वर वा देव की प्रतिमा अपनी व अपने निवास स्थान की रक्षा नहीं कर सकती है तो वह तुम्हारा भला क्या कर सकेगी । ऐसे उपदेशों से कितनों ही का मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठने लगा किन्तु फिर भी मूर्ति पूजा निर्वाध चलती रही । वि. स. १५०८ तक जैन समाज में कोई भी मूर्ति पूजा का प्रकट रूप से विरोध नहीं था परन्तु ऐसे ही अवसर को पाकर सबसे पहिले एक श्वेताम्बरीय जैन गृहस्थ लूका नामक लेखक ने कषाय वश लू का गच्छ स्थापित किया; इसी में से बाद में वाइस टोला हो गये जो स्थानकवासी कहलाने लगे; इन स्थानकवासियों में से भी कुछ भीषम पथी होकर तेरह पथी कहलाने लगे । वर्तमान श्वेताम्बर जैन समाज में मूर्ति पूजको की सख्या ही अधिक है, तथापि स्थानकवासी और तेरह पथी ये दोनों मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं । श्वेताम्बरों की देखा देखी दिगम्बर जैन समाज में विक्रय सबत् १५४३ में मूर्ति पूजा को न मानने वाले एक तारण तरण नामक त्यागी हुए और उन्होंने अपने नाम का तारण पथ स्थापित कर दिया । इस पथ में चलने वाले प्रतिमा को न पूजते हैं जैन शान्त्रों को पूजा करते हैं । जी आई पी रेल्वे के बीना जक्शन के पास ग्वालियर रंग रा एक मुगावली कसबा है, उससे थोड़ी दूर पर सेमर खेड़ी ग्राम में इस पंथ की उपाधि का स्थान है परन्तु ये बहुत थोड़ी सख्या में हैं और बुंदेलखंड में ही प्रायः

इनका अधिक निवास है, इनके सिवाय जैन समाज यद्यपि मूर्ति पूजक है तथापि वर्तमान में देखा जा रहा है कि धर्म शून्य व धर्म विरुद्ध शिक्षा द्वारा शिक्षित होने के कारण एवं धर्मोपदेश रहित चारित्र उपन्यास व समाचार पत्रादि के निरन्तर पढ़ने से तथा धार्मिक भाव से रहित देशोन्नति चाहने वाले राष्ट्रवादियों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी दयानन्दियों आदि के उपदेश के सुनने से और असदाचारियों व व्यसनियों की सङ्गति के प्रभाव से बहुत से युवक व उनकी देखा देखी नवयुवतियां तथा कितने ही बालक भी धर्म के स्वरूप को न पहिचान कर एवं कुलाचार को भी एक प्रकार का ढोंग समझ कर जिनेन्द्र की प्रतिमा का दर्शन करना तो दूर रहा, मन्दिर में जाना भी फैशन के विरुद्ध समझते हैं; इनमें से जो कुछ थोड़ा बहुत जैन धर्म के महत्व को जानते हैं तथा जिनकी धार्मिक उन्नति की तरह कुछ रुचि है वे मूर्ति पूजन को उपयोगी एवं अत्यावश्यक नहीं समझने लगे हैं। यदि ऐसे जैन कुल में जन्म लेने वालों को सत्पथ में लाने की चेष्टा न की जावेगी तो सम्भावना है कि थोड़े ही वर्षों में या तो मन्दिर के ताले जुड़ जावेंगे या मन्दिरों की सम्पत्ति तथा सुन्दर इमारतों आदि का निजी व राष्ट्रीय कार्यों में उपयोग होने लगेगा; अतएव हमें सजग होना चाहिये। यहां मूर्ति पूजन के समर्थन में कुछ लिखा जाता है —

—: मूर्ति पूजा का सर्वत्र अस्तित्व :—

मूर्ति पूजको मे ही नहीं, मूर्ति पूजा निषेधको मे भी मूर्ति का आदर किया जाता है।

(१) ईसाई मजहब वाले—क्रास पर चढाई हुई ईसा की तस्वीर को देख कर सिर झुकाते हैं। योरप के युद्ध में मारे हुए ईसाई देश भक्तों की हर जगह मूर्तियां बनी हुई हैं और हर एक देश भक्त मनुष्य उनको पूज्य दृष्टि से देखता है तथा उनका सन्मान करता है। (२) मुसलमान—(१) कब्रों पर चादर-फूल माला व मिठाई चढाते हैं और लोबान खेते हैं (२) ताजियों की जियारत करते हैं (३) मक्के में जाकर वहां के जम कुए का पानी पीते हैं तथा उसको पवित्र मान कर साथ में लाते हैं (४) मक्के के मन्दिर की प्रदक्षिणा करते हैं और वहां के अवसद नामक काले पत्थर को सात बार चूमते हैं (५) काबा तुल्ला मन्दिर की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते हैं (६) और कुरान को गले में लटका कर उसको विनय से रखते हैं यह भी तो तस्वीर अथवा मूर्ति ही है। (३) आर्य समाज—दयानन्द जी के फोटुओं को जडा कर अपने कमरों में उच्च स्थान पर लगाते हैं ये मूर्ति पूजक नहीं हैं तब भी मूर्ति को मानते हैं। (४) सिक्ख लोग—अपने गुरुओं के चित्र को हाथी पर विराजमान कर शान के साथ उसका जुलूस निकालते हैं। (५) अपने को देश भक्त कहलाने वाले मनुष्य—महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, प. तिलक, प. मदनमोहनजी मालवीय, महात्मा गांधी, प. नेहरू आदि पुरुषों की तस्वीरों को अपनी बैठक के कमरे में

लगाते हैं और सभा सम्मेलन व जयन्ती आदि के उत्सवों में इनके फोटोओं को विराजमान कर उन्हें पुष्प मालाओं से सुसज्जित करते हैं । (६) प्रेमीजन—इष्ट मित्रों व प्रेम पात्र स्त्रियों के फोटो अपने शयनागार में लगा कर उन्हें स्नेह दृष्टि से देखते रहते हैं । (७) गुरु भक्त सज्जन—अपने माता पिता अध्यापक आदि के चित्रों को खास स्थानों पर लगाते हैं और उन्हें भक्ति भाव से निरखते हैं । (८) दशहरे के दिन—अत्रिय जन खड्ग तलवार आदि शस्त्रों की और दीपमालिका के दिन वैश्य लोग दवात कलम की पूजा करते हैं । (९) स्त्रियाँ देहली व मूसल की और किसान हल आदि की पूजा करते हैं । इत्यादि दृष्टान्तों से यह सहज में जाना जा सकता है कि जो जिसको अपना उपकारक समझता है वह उसका व उसकी मूर्ति का सम्मान यथायोग्य अवश्य करता है असली के अभाव में मूर्ति का समादर करने वाले उस जड़ मूर्ति का सत्कार नहीं करते किन्तु उसके द्वारा उस पूजनीय व्यक्ति का अथवा उसके गुणों का आदर सत्कार करते हैं । यही नहीं किन्तु यदि कोई दुष्ट व्यक्ति किसी जन ममूह की मानी हुई मूर्ति आदि का निरादर करता है तो उस पर मुकद्दमा दायर हो जाता है तथा वह कानून से दण्ड पाता है ।

—: जड़ (अचेतन) मूर्तियों तथा आकारों से लाभ :—

१ किसी बालक के सामने हाथी का शिकार करते हुए नाहर की रङ्गीन तस्वीर रखकर उसे नाहर के अङ्ग प्रत्यङ्गों से असली नाहर का बोध कराया जा सकता है । २ भूगोल आदि का नक्शा विद्यार्थियों को शहरों आदि की दिशा व दूर का ज्ञान करता है । जगत् का बहुत सा व्यवहार स्थापना निक्षेप से चलता है । न बोलने पर भी चित्र के आकार को देख कर समझदार बच्चे प्रसन्न होते हैं और भयकर चित्र से डरने लगते हैं । ३ अपने मन के विचारों को लिख कर दिखलाने के लिये मनुष्यों के नियत किये हुए साकेतिक आकार रूप अक्षर जड़ होकर भी चेतन का सा काम करते हैं अर्थात् लिखने वाला जो पढ़ने वाले को समझाना चाहता है वह अक्षर समझा देते हैं । ४. बादशाहों, राजा महाराजाओं एवं हाकिमों के हस्ताक्षरों अथवा उनके दफ्तरों की मुहुरों सहित हुकुम अहकामों के कागज आदि से वैसा ही काम होता है जैसा कि कोई खुद खड़ा होकर कराता है । ५ अधिकारी पुरुषों द्वारा निर्मित और प्रामाणिकता में आये हुए कोर्ट स्टाम्प, पोस्टेज, रेलवे टिकट, नोट, हुडी, चैक, मिक्के से तमाम दुनिया का व्यवहार चल रहा है ।

— जिन मूर्ति पर द्वेष का विषय :—

अपने शिक्षाप्रद आदर्श रूप से ससारी जीवों का उपकार करने वाली जिन प्रतिमा में द्वेष रमकर स्वार्थी लोगों ने जो “हस्तिना ताड्यमानोऽपि बाध्यमानोऽपि भूभुजा ॥ न पठेच्छायनो भाषा न गच्छेज्जैनमन्दिरम् ॥१॥” अर्थात् हस्ती से ताडित होने पर तथा राजा

के द्वारा बाधित किये जाने पर जैन मन्दिर को न जावे तथा म्लेच्छ भाषा को न पढे। ऐसा घड़ कर जनता को बहकाने का प्रयत्न किया है उस पर किसी आचार्य ने कहा है—

प्रशान्तदृष्टि स्थिरसन्निवेशां, विकारहीनामतिसुप्रसन्नां ।

न नाथ मुद्रामपि तीर्थिकास्ते, नु कुर्वते कान्यगुणप्रवृत्तिम् ॥१॥

अर्थ—हे नाथ ! शान्त दृष्टि वाली, स्थिरता की धारक, रागद्वेषादि जनित विकारों से रहित और अत्यन्त प्रसन्न ऐसी आपकी सूरत का भी दूसरे लोग अनुकरण नहीं करते अर्थात् उससे द्वेष करते हैं। ऐसे लोग आपके वीतरागत्व आदि लोकोत्तर गुणों को अच्छे समझकर उन्हें धारण ही कैसे करेंगे ?

“हितार्थपरिपन्थिभिःप्रबलरागमोहादिभिः । कलङ्कितमना जनो यदभिवीक्ष्य स शुद्धयते ॥३४॥
पुनातु भगवज्जिन्नेद्र तवरूपमन्धीकृतं । जगत्सकलमन्यतीर्थगुरुरूपदोषोदये ॥३५॥”

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आत्म कल्याण को न होने देने वाले ऐसे तीव्र रागद्वेष, मोह आदि दोषों से मलीन मनुष्य भी जिस आपके शान्त रूप को देखकर अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, वही आपके शरीर का सौम्य नग्न आकार कुगुरुओं के उपदेश से अधे हुए इस समस्त जगत् के मनुष्यों को पावत्र करे। जिन-मूर्ति से द्वेष रखने वाले भोले जीवों को जिन-मुद्रा का महत्व समझाने के लिये जैन मत में ही नहीं किन्तु अन्य मत के पुराणों आदि में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें से यहाँ प्रसङ्गवश एक दो प्रमाण दिये जाते हैं। श्रीमद्भागवत में श्री वृषभदेव (प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ) को अवतार मान कर पञ्चम स्कन्द में उनका चरित्र लिखा है और स्वयं वेद व्यासजी ने कहा है।

नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णाः, श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः ।

लोकस्य य करुणया भयमात्मलोक, माख्यन्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै ॥१६॥

अर्थ—जो निज आत्मा स्वरूप की प्राप्ति से तृष्णा रहित हो गये हैं, जिन्होंने आत्म कल्याण के करने के लिये उल्टे मार्ग से चलने वाले, चिरकाल से बुद्धि रहित, ऐसे मनुष्यों को करुणा भाव से अपने निज लोक (मोक्ष) का उपदेश दिया है उन श्री ऋषभनाथ भगवान् को मेरा नमस्कार हो। योग वसिष्ठ के मुमुक्षु प्रकरण में कहा है—

नाहं रामो न मे वांछा विषयेषु न मे मन । शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥

अर्थ—मैं पहले वाला राम अब नहीं हूँ, न मेरे कुछ इच्छा है, न मेरा मन विषयों में जा रहा है, अब तो मैं जिन देव के समान निज आत्मा में ही मग्न होकर शान्ति की प्राप्ति करना चाहता हूँ; विचारना चाहिये कि श्रीरामचन्द्रजी और वेदव्यासजी भी जिन तीर्थंकरों को पूज्य समझते हैं, उनकी प्रतिमा दर्शन के योग्य न समझी जावे यह कैसे हो सकता है ? कदापि नहीं हो सकता। जो मूर्ख नग्न प्रतिमा को देखना अमङ्गल समझते हैं, उनको

भी निम्न लिखित श्लोकों पर विचार करना परमावश्यक है । जिस समय महाभारत का युद्ध करने के लिये श्री अर्जुन जाने लगे उस समय कहीं से निर्ग्रन्थ मुनि उधर आ निकले उनको देखते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा—

“आरोह स्यन्दनं पार्थ, गाण्डीवं च करे कुरु । निर्जितां मेदिनीं मन्ये, निर्ग्रन्था यदि सम्मुखा ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! खड़ा होकर रथ में बैठ और गाण्डीव व धनुष को अपने हाथ में धारण कर, क्योंकि इस समय निर्ग्रन्थ मुनि सामने आगये हैं, यह ऐसा शुभ शकुन है कि मैं पृथ्वी को जीती हुई मानता हूँ अर्थात् इस समय प्रस्थान करने से तुम्हको अपना राज्य प्राप्त हो जायेगा । और भी कहा है—

पद्मिनी राजहंसाश्च, निर्ग्रन्थाश्च तपोधना । यं देशमुपसर्पन्ति, सुभिक्षं तत्र निर्दिशेत् ॥

अर्थ—पद्मिनी स्त्री, राज हंस, और निर्ग्रन्थ (दिगम्बर) मुनि जिस देश की तरफ गमन करते हैं उस देश में सुभिक्ष होता है; अब कहिये जहाँ श्री कृष्ण अवतार और ज्योतिषाचार्य भी नग्न मुनियों के दर्शन और विहार को कल्याण करने वाले मान रहे हैं वहाँ इन प्रमाणों के सामने ही “हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरम्” इस श्लोक का क्या मूल्य है ?

“विकारे विदुषा द्वेषो, विकारं नानुकुर्वत । तन्नग्नत्वे निसर्गोत्थे, को नाम द्वेषकल्मष ॥

अर्थ—ज्ञानीजन जो विकारी मनुष्य होता है उसी से द्वेष रखते हैं, निर्विकार पुरुष के साथ विद्वानों का द्वेष नहीं होता है, अतः काम विकार को पूर्ण रूप से जीत चुकने पर जो महात्मा स्वाभाविक नग्नपने को धारण करता हो उसके प्रति किसी को क्यों द्वेष करना चाहिये ? “सर्वं पश्यत वादिनो जगदिदं जैनेन्द्रमुद्राङ्कितम्” (अकलङ्क) सब मत वाले देखे कि भूमडल के समस्त जीवों पर श्री जिनेन्द्र की मूर्ति की ही छाप लगी हुई है । श्री भट्टाकलङ्क देव के कथनानुसार वास्तव में देखा जावे तो इस भूमडल के पशु पक्षी मनुष्यादि सभी बिना वस्त्र के नग्न होते हैं और शिक्षित लज्जावाले सभ्य स्त्री पुरुषों के सिवाय सभी मरण पर्यन्त नग्न रहते हैं । स्त्री पुरुषों को अपनी सुन्दरता बढ़ाने के लिये तो वस्त्र पहनने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी उस अवयव [हिस्से] को ढकने की जिसमें कि बात विकार का पता चलता है । देखा जाता है कि जब तक बालक के मन में काम उत्पन्न नहीं होता और उसकी उत्पत्ति से उसके शरीर के बाहरी अवयवों में विकार नहीं होता तब तक वह नगा भी फिरा डोला करता है किसी को बुरा नहीं लगता । कोई कोई छोटे २ बालक तो जैसे नगे प्यारे लगते वैसे कपड़े पहने हुए नहीं लगते; क्योंकि वस्त्र में उनका स्वाभाविक मौन्दर्य नष्ट हो जाता है परन्तु जब काम विकार उत्पन्न होने लगता है तो भिन्नांग के लडके और लडकियों को भी शरम आने लगती है और फटा

पुराना मैला वस्त्र ही किसी से मांग कर उससे अपने लज्जोत्पादक शरीर के भाग को ढकते हैं; इसलिये स्वाभाविक निर्विकार नग्न स्वरूप से द्वेष रखना और उसको अमङ्गलकारी समझना कितनी भूल है।

मूर्ति का प्रभाव—

जैसे अस्त्र शस्त्रादि से सुसज्जित योद्धा पुरुष के फोटू के देखने से कायर लोगों को शरवीरता (बहादुरी) का जोश आ जाता है, स्वप्न में भी यदि कोई डरावनी सूरत देखने में आजावे तो मारे भय के दिल दहल उठता है उसी प्रकार निर्विकार मूर्ति के देखने से शान्ति प्राप्त होती है। कहा भी है—

पुस्तोपलविनिष्पन्नं दारुचित्रादिकल्पितम्, अपि वीक्ष्य वपु स्त्रीणां, मुह्यत्यङ्गी न सशयः ॥१५॥

अर्थ—मिट्टी पाषाण लकड़ी में बनाये हुये तथा चित्र आदि में लिखे हुए स्त्रियों के सुन्दर शरीर को देख कर भी मनुष्य निःसंदेह मोहवश होकर काम विकार से ग्रसित हो जाता है। ज्ञानार्णव के कथनानुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत रूपवती सुन्दरी स्त्री को देख कर मनुष्यों के चित्त में काम विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार यह मानना ही होगा कि रागद्वेषादि जनित सङ्कल्प विकल्पो में चक्कर लगाने से थका हुआ मनुष्य का मन भी श्रीजिनेन्द्र देव की वीतराग शान्त छवि के दर्शन से अवश्यमेव स्थिरता व शान्ति को प्राप्त होता है। भगवान् की वीतराग मुद्रा के विषय में कहा है —

निराभरणभासुरं, विगतरागवेगोदया- न्तिरम्बरमनोहरं, प्रकृतिरूपनिर्दोषतः ॥

निरायुधसुनिर्भयं विगर्ताहस्यहिंसाक्रमात्, निरामिषसुतृप्तिमद्विविधवेदनानां क्षयात् ॥३२॥

अत्राभ्रनयनोत्पल सकलकोपवह्नेर्जयात् । कटाक्षशरमोक्षहीनमविकारतोद्रेकतः ॥

विषादमदहानित प्रहसितायमान सदा । मुखं कथयतीव ते, हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीम् ॥३३॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! राग भाव के उदय से रहित होने के कारण बिना आभूषण पहने ही देदीप्यमान, स्वाभाविक नग्नरूपमें किसी प्रकार का दोष न होने से वस्त्र धारण बिना ही मनोहर, किसी भी जीव की हिंसा करने का भाव न होने से आयुध (शस्त्र) रहित, किसी की भी आपके प्रति शत्रुता न होने से निर्भय, रोगादि जनित पीडाओं के न होने से नीरोग, मांस भक्षण के बिना ही तृप्ति धारक, समस्त क्रोध रूपी अग्नि को जीत लेने से ललाई रहित नेत्रों वाले, काम विकार से रहित होने के कारण कटाक्ष रहित, सौम्यदृष्टि धारक और विषाद (खेद) एवं मद के अभाव से सदा हर्षित, ऐसा जो आपका मुख है वही दर्शकों के लिये आपके हृदय की अत्यन्त निर्मलता को कह रहा है। उक्त कथन से प्रकट हो जाता है कि जिन प्रतिमा के दर्शन से श्री जिनेन्द्र के गुणों का ज्ञान होता है। यदि यहाँ पर यह शङ्का की जावे कि जिनेन्द्र के गुणों का ज्ञान कराने से क्या प्रयोजन है ? तो इस शङ्का का यह समाधान है कि उनके गुणों की ज्ञान से दर्शकों के भी यह इच्छा होती है कि

यात्रा महोत्सव करा दूंगा, इत्यादि । कहां तक लिखा जावे, जिसको जिस बात की जरूरत होती है, वह प्रतिमाजी से मागने लगता है । मानो अचेतन (जड़) पाषाणादि मय मूर्ति-मे इन भक्तों से अपनी भक्ति व पूजा आदि कराने के लिये मोक्ष में पधारे हुए भगवान् आ विराजे है और भक्तों का कहा कर डालते है । आगे भक्तों की ओर से प्रश्न दिखाये जाते हैं—

१ प्रतिमा में यदि असली भगवान् नहीं विराजते है ? तो भक्ति किसकी की जाती है ? २. भगवान् भक्ति से प्रसन्न नहीं होते है तो स्वयम्भू और भक्तामर आदि स्तोत्रों के रचने वाले भक्तों का सकट कैसे दूर हुआ ? ३ तीर्थ करादि भक्ति से स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति तथा उनकी निन्दा से नरकादि में गमन कैसे होता है ? ४ यदि भक्ति का फल मिलता है तो कैसे मिलता है तथा कौन देता है ? ५ यदि भक्ति का फल नहीं मिलता है तो भक्ति क्यों की जाती है ? ६ भक्ति से धन, पुत्र, नीरोगता आदि न मागें तो क्या मागे ? ७ क्या भगवान् भक्त को अपने समान कर सकते है ? इन सातों प्रश्नों का उत्तर नीचे दिया जाता है—

१-२ प्रश्न का उत्तर -

यद्यपि जिन प्रतिमाये साक्षात् तीर्थकर भगवान् नहीं है तथापि उनमें अर्हन्त की स्थापना है और वे अरिहन्त अवस्था के चित्र है, इसलिये हम जब उन्हें साक्षात् अर्हन्त भगवान् की तरह मानेंगे, तब ही हमारी आत्मा में वीतराग विज्ञानता आदि श्रेयस्कर सद्गुणों का आविर्भाव होगा, अन्यथा नहीं । भक्त के हृदय में जिन मन्दिर और जिन प्रतिमा के दर्शन के समय निम्न प्रकार के भाव होने चाहिये ।

सेयमास्थायिका, सोऽयं जिनस्तेऽमी सभासद ।

चिन्तयन्निति तत्रोच्चैरनुमोदेत धार्मिकान् ॥१०॥ (सागर धर्मामृत अध्याय ६)

अर्थ—यह जिन मन्दिर की भूमि है सो समवसरण की भूमि ही है । ये प्रतिमा में स्थापना किये हुए जिनेन्द्र देव, जिनागम में प्रसिद्ध, अष्ट प्रातिहार्य और अनन्त चतुष्टय अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान-अनन्तसुख और अनन्तवीर्य आदि विभूतियों एवं आत्मिक सद्गुणों से विभूषित श्री तीर्थ कर अरिहन्त देव ही हैं और ये श्री जिनेन्द्र देव की भक्ति करने वाले, भव्य पुरुष, साक्षात् अरिहन्त देव की सेवा करने वाले समवसरण की १२ सभाओं से सुशोभित, ऐसे शास्त्रों में प्रसिद्ध मुनि आर्यिका, श्रावक और श्राविका आदि सभासद है । इस प्रकार चितवन कर धर्मानुष्ठान करने वाले भक्त पुरुषों की सराहना-प्रशंसा करनी चाहिये । तब ही आत्मा में वीतराग विज्ञानता आदि सद्गुणों का सञ्चार होगा जैसे, नाटक में सीता और राम का पार्ट खेलने वाले नटों को (चाहे वे जघन्य व्यक्ति क्यों न हों) दर्शक लोग जब साक्षात् सीता और राम समझते है तब ही उनके हृदय में सीता और राम के समान सद्गुण-भक्ति, माता-पिता गुरु आदि पूज्य पुरुषों की कठोर से कठोर आज्ञा के

पालन करने में भयङ्कर कष्टों को परवाह न करना भ्रातृ प्रेम आदि नैतिक धार्मिक सद्गुणों का संचार होता है; अन्यथा नहीं। उसी प्रकार जिन प्रतिमाओं को भी ऊपर लिखे अनुसार साक्षादर्हन्त तीर्थङ्कर सदृश मानने में ही भक्ति करने वालों का कल्याण होता है अन्यथा नहीं अर्थात् उन्हें वास्तविक तीर्थङ्कर भगवान् समझ कर भक्ति स्तुति करने से आत्मा की प्रवृत्ति अशुभ पाप रूप विषय कषाय में हट कर शुभ पुण्य की ओर होती है। अतएव तत्काल पुण्य का बन्ध होता है और पुण्य बन्ध होने से इष्ट चाही हुई वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट अशुभ का परिहार हो जाता है। भक्तामर स्तोत्र के रचयिता श्री मान-तुङ्गाचार्य को जिस समय राजा भोज ने हाथों में हथकड़ी और पैरों में वेडी डाल कर कारावास की अडतालीस कोठरियों के भीतर बन्द कर दिया था उस समय उन्होंने सम्यग् ज्ञान पूर्वक निष्कपट भाव से भक्तामर स्तोत्र द्वारा आदिनाथ तीर्थंकर भगवान् की स्तुति की थी, उस समय उनकी आत्मिक प्रवृत्ति अशुभ से हट कर वेडियों वगैरह से होने वाले कष्टों की तरफ न जाकर भगवज्जिनेन्द्र की दृढ भक्ति रूप शुभ प्रवृत्ति में आकृष्ट हुई, उस समय उन्हें सातिशय पुण्य बध हुआ; ऐसा होने से तत्काल उनका वेडी आदि बन्धनों से छुटकारा हुआ और देवायु का बंध हुआ; इसी प्रकार विक्रम की २ री शताब्दी में बहु-श्रुत विद्वान्, दर्शन शास्त्र के समुद्र, आचार्य समन्त भद्र को, मुनि अवस्था में जब भस्मक रोग होगया, तब उन्होंने अपने आचार्य से समाधिमरण करने की आज्ञा मांगी, परन्तु आचार्य ने कहा कि तुम बहुश्रुत प्रकाण्ड विद्वान् हो, जैन धर्म रूपी सूर्य को आच्छादित करने वाले, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य आदि एकान्तवादि प्रचण्ड मेघों को तितर बितर करने में, खण्डन करने में तुम्हारी प्रतिभा प्रचण्ड वायु के समान अप्रतिम है, इसलिये आपके द्वारा जैन धर्म रूपी सूर्य उग्र तेज से चमक कर भव्य प्राणियों के हृदय कमलों को प्रफुल्लित करेगा अर्थात् तुम्हारे द्वारा जैन शासन को स्थायी उन्नति होगी, इसलिये हम तुम्हें समाधि मरण करने की आज्ञा नहीं देते हैं, किन्तु कुछ समय के लिये मुनि दीक्षा का छेद किये देते हैं, क्योंकि जैनेश्वरी दीक्षा में अनर्गल प्रवृत्तिका निषेध है, ऐसा होने पर वे काशी में दडी त्रिदण्डी का वेष बनाकर शिवजी के मन्दिर में गये। वहाँ बारह मन से भी अधिक नैवेद्य मिष्टान्न लड्डू चढाया जाता था ये छिपकर मिष्टान्न खाने लगे। कुछ दिन बाद जब भस्मक रोग चला गया, तब शिवजी का नैवेद्य बाकी बचने लगा, तब राजा को पुजारियों के द्वारा सन्देह हुआ, अतएव पुलिस का पहरा लगाया गया; फिर उसके जरिये उनका पता पड गया, तब राजा ने इन्हें शिवजी को नमस्कार करने का आग्रह किया, नमस्कार न करने पर दण्ड का भय बताया, तब इन्होंने स्वयंभू स्तोत्र द्वारा भक्ति की गङ्गा बहाई। चन्द्रप्रभ तीर्थंकर भगवान् की स्तुति करने के समय शिवलिङ्ग से चन्द्र-

प्रभ भगवान् की प्रतिमा निकली; तब इन्होंने राजा और प्रजा के समक्ष जैन धर्म का स्वरूप एवं नमस्कार करने योग्य तीर्थ करो का स्वरूप समझाया। शिव कोटि राजा की जैन धर्म पर अगाढ़ श्रद्धा हुई और उन्होंने जैन धर्म को धारण किया। तथा अनेक प्रजा के लोगो ने भी जैन धर्म धारण किया; इसलिये भक्ति का अनन्त माहात्म्य है, जिस प्रकार पारस पाषाण के ससग से लोहा सुवर्ण हो जाता है उसी प्रकार श्रीमज्जिनेन्द्र तीर्थ कर भगवान् की भक्ति के मङ्गल से यह समारी आत्मा भी मोक्ष मार्गी हो जाता है। आगे देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति के फल बतलाते हैं:—

जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्ति सदाऽस्तु मे । सम्यक्त्वमेव संसारवारण मोक्षकारणम् ॥१॥

श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति श्रुते भक्तिः सदास्तु मे । सज्ज्ञानमेव संसारवारणं मोक्षकारणम् ॥२॥

गुरौ भक्तिगुरौ भक्तिगुरौ भक्ति सदाऽस्तु मे । चारित्रमेव संसारवारण मोक्षकारणम् ॥३॥

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्र की भक्ति, सदा मेरे हृदय में उत्पन्न हो जिसके द्वारा संसार को नाश करने वाले और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है। भगवान् तीर्थकर के द्वारा निरूपित (१) प्रथमानुयोग (२) करणानुयोग (३) चरणानुयोग और (४) द्रव्यानुयोग रूप द्वादशांग शास्त्रों की भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जिसके द्वारा संसार को नाश करने वाले और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होती है। निर्ग्रन्थ वीतराग गुरुओं की भक्ति, सदा मेरे हृदय में उत्पन्न हो, जिसके द्वारा संसार को नाश करने वाले और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले सम्यक् चारित्र की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष यह कि जिन प्रतिमा को आदर्श मानकर उनकी भक्ति करने से, हमारी आत्मिक प्रवृत्ति, अशुभ, मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य से हटकर, सम्यग्दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक् चारित्र में प्रवृत्त होती है जो कि स्वर्ग एवं मोक्ष के कारण है।

सुहृत्वयि श्रीसुभगत्वमश्नुते, द्विषन् त्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते ।

भवानुदासीनतमस्तयोरपि, प्रभोः परं चित्रमिदं तवेहितम् ॥६६॥ (स्वयंभूस्तोत्र)

अर्थ—हे प्रभो ! जो आपकी भक्ति स्तुति करता है उसको स्वर्ग की लक्ष्मी अपने आप प्राप्त हो जाती है और जो आपसे द्वेष कर निन्दा गर्हा करता है वह व्याकरण के क्विप प्रत्यय के समान नष्ट हो जाता है और नरक निगोद का पात्र होता है; किंतु आप दोनों से ही अत्यन्त उदासीन है; यह बड़े आश्चर्य की बात है। भावार्थ—आपकी भक्ति करने वाला भक्त पुरुष, आपके गुणो-वीतराग-विज्ञानता आदि को देखकर, प्राप्त कर, स्वयं स्वर्ग लक्ष्मी के सुख को प्राप्त हो जाता है। जब कि आपकी निन्दा करने वाला पापी, मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य में फसा रहने के कारण; नरक निगोद भयंकर दुःख भोगता है, यह सब शुभ और अशुभ परिणति होने से स्वयं प्राप्त होता है किंतु

हे प्रभो! आप दोनों से ही उदासीन रहते हैं। आपकी चेष्टा आश्चर्य जनक है। कहा भी है—

“देवान् गुरुन् धर्मं चोपाचरन् न व्याकुलमति स्यात् (नीतिवाक्यामृत)

अर्थ—सच्चे देव, सच्चे गुरु और दयामयी धर्म की भक्ति करने वाला कभी दुःखी नहीं होता। इस नैतिक सिद्धान्त के अनुसार सच्ची भक्ति का फल स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति स्वयं हो जाती है।

५वें प्रश्न का उत्तर —

निष्कपट भाव से सम्यग्ज्ञान पूर्वक, भगवज्जिनेन्द्र के स्वरूप को समझकर की जाने वाली भक्ति का फल अवश्य मिलता है। सच्ची भक्ति कदापि निरर्थक नहीं होती, किन्तु वह सच्ची और सच्चेपन से होनी चाहिये। कहा भी है — (कल्याण मन्दिर)

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरोक्षितोऽपि । नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या ॥

जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःख पात्र । यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या ॥३८॥

हे भगवन्! यद्यपि मैंने अनेक बार आपके पवित्र दर्शन किये एवं आपके पवित्र सद्गुणों को सुना, तथा पूजा भी की; किन्तु मैंने सच्ची भक्ति से अपने हृदय मन्दिर में आपको विराजमान नहीं किया, इसी कारण हे प्राणियो केबन्धु! भगवन्! मैं दुःखी रहा; क्योंकि सच्चे निष्कपट भावों के बिना धार्मिक अनुष्ठान सफली भूत नहीं होते।

अर्हच्चरणसपर्या, महानुभाव महात्मनामवदत् ।

भेक प्रमोदमत्त, कुमुमेनैकेन राजगृहे ॥ १२० ॥ (रत्नकरण्ड)

अर्थ—एक मेढक प्रसन्न होकर फूल की पाखुड़ी को मुह में दबा कर राजगृही नगरी में विपुलाचल पर्वत पर आये हुए श्री वीर प्रभु के समवसरण में आया। उसने सब महापुरुषों के समक्ष पूजा की एवं भक्ति का माहात्म्य प्रगट किया; इसलिये भक्ति सच्चे भावों से की जानी चाहिये तभी सफल होता है। झूठी-मायाचार पूर्वक दिखावटी तथा अज्ञान पूर्वक भक्ति कदापि सफल नहीं होती। कहा भी है—

“ध्यातो गरुडबोधेन न हि हन्ति विषं वक् ” (क्षत्र चूडामणि)

भावार्थ—सर्प का विष उतारने के लिये विषवैद्य गरुड का ध्यान करते हैं तबही विष उतरता है। यदि विषवैद्य वगुले को गरुड मान कर मन्त्र पढ़े तो कदापि विष नहीं उतरता; उसी प्रकार यदि हम कुदेवादि को सच्चा देवादि मान कर भक्ति करें तो दुःख ही प्राप्त होगा, नुन्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ६ठे प्रश्न का उत्तर :—

मन्य जीवों को भगवान् की भक्ति के माहात्म्य से जब सातिशय पुण्य बन्ध होकर स्वर्ग नदमी और परम्परा मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तो सासारिक- इष्ट सामग्री पुत्र पनादिक ही प्राप्ति साधारण बात है — जैसे, कृपक केवल धान्य की इच्छा से बीज बोता है, भूगा यमगृह न्यय मिल जाते हैं, उसी प्रकार ऐहिक लाभ की इच्छा के बिना भक्ति

करने से मुख्य स्वर्गादि की प्राप्ति है और ऐहिक पुत्र धनादिक की प्राप्ति साधारण बात है।

७वें प्रश्न का उत्तर — भक्त भगवान् के वास्तविक स्वरूप को समझ कर तदनु-
कूल कर्तव्य पालन कर कालान्तर में भगवान् के समान हो जाते हैं। कहा भी है—

नात्यद्भुतं भुवनभूषण! भूतनाथ ।, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त ।

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नाथ ! सम करोति॥१०॥ भक्तामर

अर्थ—हे पृथिवी के रत्न ? प्रभो ? आपके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन आदि सद्गुणों से आपकी स्तुति भक्ति करने वाले प्राणी आपके समान हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं? ठीक ही है ससार में ऐसे स्वामियों से क्या लाभ! जो अपने आश्रितों को अपने समान न कर सकें; इसलिये हे प्रभो! आप तीन लोक के स्वामी हो । आपके भक्त अवश्य भक्ति करने से आपके समान हो जाते हैं । जल छानने का विधान —

श्रावक को जल छान कर ही पीने आदि के काम में लाना चाहिए; इसलिए अब यहां जल छानने की विधि बतलाते हैं। पुद्गल परमाणुओं से जल बनने के साथ ही उसमें जल रूप शरीर के धारक एकेन्द्रिय स्थावर जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो कि जल कायिक कहलाते हैं; एव जो जल है वह भी जल काय के जीवों का शरीर कहलाता है। गृहस्थावस्था में स्थावर काय के जीवों की हिंसा से पूर्ण रूप बचना असम्भव है अतः पहिली प्रतिमा के धारक श्रावक ऐसे जल को पीने वगैरह के काम में लेते हैं; परन्तु इतना अवश्य है कि वह इन स्थावर जीवों की हिंसा से बचने के लिये जहां तक हो सके वहां तक उस जल से अपनी आवश्यकता को ही पूर्ण करते हैं, बिना विचारे व्यर्थ जल को नहीं ढोलते:— जैसे, जल में जल काय के स्थावर जीव हैं उसी प्रकार एक २ जल की बूद में अगणित त्रसजीव भी हैं। एकेन्द्रिय जल कायिक जीव तो इतने सूक्ष्म दर्शक यंत्र (खुर्दबीन) से भी नहीं देखे जा सकते, परन्तु जल के त्रसजीवों को (कीटाणुओं) को आजकल वैज्ञानिक लोगो ने खुर्दबीन से पूरी तौर से नहीं तो कुछ २ देख लिया है और उनका चित्र भी ले लिया है। अतः त्रसजीवों के बचाव के लिये जल का छानना अत्यावश्यक बताया है। जल छानने के वस्त्र का परिमाण बतलाते हुए कहा है कि—

षट्त्रिंशदंगुल वस्त्रं, चतुर्विंशतिविस्तृतं । तद्वस्त्रं द्विगुणी कृत्य, तोयं तेन तु गालयेत् ॥१॥
(पीयूषवर्ष श्रावकाचार)

अर्थ—३६ अंगुल लम्बा तथा २४ अंगुल चौड़ा वस्त्र लेकर उसे दोहरा करे और उससे छाना हुआ जल पावे और भी कहा है —

वस्त्रेणातिसुपीनेन, गालितं तत्पिबेज्जलम् । अहिंसाव्रतरक्षायै, मांसदोषापनोदने ॥३४॥
अम्बुगालितशेषं, तन्न क्षिपेत्त्वचिदन्यतः । तथा कूपजलं नद्यां, तज्जलं कूपवारिणि ॥३५॥

धर्म स श्रावकाचार अ ६

अर्थ—अत्यन्त गाढे (जिसमें सूर्य का प्रतिबिम्ब दिखाई न दे) ऐसे दोहरे नातने

(कपड़े) से छना हुआ जल पीना चाहिये । ऐसा करने से अहिंसा व्रत की रक्षा होती है अर्थात् त्रसजीव उस कपड़े में रह जाते हैं और छना हुआ जल त्रसजीव रहित समझा जाता है । त्रसजीवों के भक्षण न करने से माँस भक्षण के दोष से बच जाता है ।

भावार्थ—जिन कुएँ वा जलाशय से वह जल लाया गया हो उसको वही पहुँचाना चाहिये । एक जगह की जिवानी दूसरी जगह पहुँचाने पर भी जीव मर जाते हैं; क्योंकि वह स्थान उनकी प्रकृति के विरुद्ध होता है । जिवानी को कुएँ पर ले जाकर ऊपर से डालने में जल की टक्कर से जल के जीव मर जाते हैं, इसलिये जिवानी को कडीदार वालटी भवर कडी की वालटी से कुएँ में भेजना चाहिये । जो जल दोहरे छत्रों से छाना जा चुका है उसके विषय में भी कहा है कि—

मुहूर्त्तं गालितं तोयं, प्रासुकं प्रहरद्वयम् । उष्णोदकमहोरात्रं, ततः संमूर्च्छितं भवेत् ॥६१॥ (शिवरत्न)

अर्थ—छना हुआ जल एक मुहूर्त्त तक, तथा प्रासुक किया हुआ दोपहर तक, और उकाला हुआ जल ८ प्रहर तक त्रसजीवों से रहित होता है; इसके पीछे फिर उसमें त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं; इसके अनुसार छने हुए जल में एक मुहूर्त्त २ घड़ी ४८ मिनट के पश्चात् फिर त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं; इस कारण इतने समय के जल को फिर से छान कर पीना चाहिये । जिस तरह से छना हुआ जल पीने के काम में लिया जाता है उसी तरह छने हुए जल से ही स्नान शौच आदि सब कार्य करने चाहिये; क्योंकि बिना छने हुए जल से स्नानादि करने में पीने से भी अधिक हिंसा ही है, क्योंकि एक बार पीने में तो थोड़ा ही जल काम में आता है किन्तु स्नान करने में तो मनो जल का दुरुपयोग किया जा सकता है । कहा भी है—

एकविदुद्भवा जीवाः, पारावतसमं यदि । भूत्वा चरन्ति चेज्जम्बूद्वीपोऽपि पूर्यन्ते च तं ॥६२॥

—: हिन्दी पद्यानुवाद :-

एकबूँद विलछायी माँहि, जीव असंख जिनेन्द्रवताहि ।

जो होवे कापोत समान, भरै भरत भाखै भगवान् ॥६३॥

अर्थ—श्लोक और इस दोहे के अनुसार विन छाने जल की एक बूँद में इतने अग्रज्य जीव हैं कि वे कबूतर जितने बड़े होकर उड़े तो उनमें सारा भरत क्षेत्र अथवा जम्बूद्वीप भर जावे । अतः धर्मात्माओं को चाहिये कि वे छने हुए जल को भी बहुत विचारकर, गनं करें; क्योंकि उसमें त्रसजीवों की हिंसा न हो तो भी जल काय के जीवों की हिंसा तो होती ही है । प्रसिद्ध वैज्ञानिक केप्टन स्कॉसेवी महोदय ने खुर्दवीन से एक जल बिन्दु में ३९४७० जलचर अग्रजीव दत्ते हैं । गवर्नमेट इलाहाबाद में छपी हुई इनकी बनाई गई गिट पद्यायं विज्ञान नामक पुस्तक में उन जीवों का चित्र छपा हुआ है । जो लोग

सर्वज्ञ कथित आगमो की आज्ञा पर विश्वास न करके केवल प्रत्यक्ष देखी हुई बात पर ही विश्वास करते हैं उनको उक्त बात पर विश्वास करना चाहिए और यह भी विचारना चाहिये कि जब जड़ स्वरूप यत्र खुरदवीन द्वारा ही इतने जीव दिखलाई दे रहे हैं, तब आत्म शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए दिव्यज्ञान से तो इससे भी अधिक जीव दिखलाई देते होंगे । इसमें कुछ भी शका नहीं है; इसीलिए शास्त्र में कहा है कि—

एगम्मि उदगविदुमि, जे जीवा जिणवरेंहि पणत्ता । ते जइ सरिसव मित जम्बूदीवेण मायंति ।

अर्थ—एक जल बिन्दु में चलते फिरते इतने जीव हैं कि सरसों के दाने के बराबर हो जावे तो इस जम्बू द्वीप में न समावे, ऐसा जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है । अतः जैनियों का एव जीव दया पालने वालों का यह धर्म है कि कठ गत प्राण होते हुए भी जल को बिना छाना हुआ कार्य में नहीं लावे । बिना छाने जल पीने का जैनतर शास्त्रों से भी निषेध दिखाते हैं—

दृष्टिपूत न्यसेत्पादं, वस्त्रपूतं जल पिबेत् । सत्यपूतां वदेद्वाचं, मन पूतं समाचरेत् ॥४६॥

(१) पृथ्वी पर आखों से देख कर पग धरना चाहिये (२) वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिये (३) सत्यता से पवित्र वचन बोलना उचित है और (४) जो कार्य निज मन में उत्तम हो वही करना योग्य है । और भी कहा है—

संवत्सरेण यत्पाप कुरुते मत्स्यवेधक । एकाहेन तदाप्नोति, अपूतजलसंगृही ॥ (लिङ्गपुराण)

अर्थ—मच्छी मारने वाला धीवर १ वर्ष भर में जितना पाप करता है, उतना पाप बिना छाने हुए जल को काम लेने पीने आदि कार्य में खर्च करने वाले को एक दिन में होता है । उत्तरमीमांसा में लिखा है कि—

लूताभ्य तन्तुगलिते ये, विन्दौ सन्ति जन्तव । सूक्ष्मा भ्रमरमानास्ते, नैव मान्ति त्रिविष्टपे ॥

अर्थ—मकड़ी के मुख से निकले हुए जल से भरी हुई बूद में इतने सूक्ष्म जीव हैं कि यदि वे भीरे जितने बड़े होकर उड़े तो तीन लोक में नहीं समावे । और भी कहा है—

जलके एक ही बिन्दु में, रहते जीव असंख्य । बिना छाने मत बापरो, होवे पाप निसंख्य ॥

बिना छाना जल जो पीवे, वे नर पापी होय । त्रस हिंसा के पाप से, जावे नरके सोय ॥

जीते रहो जीने दो जीते ही सुख होय । जीने में बाधा करे ते नर पापी होय ॥

वर्तन मुख से तो गुना छत्तीस चौबीस होय । पानी उससे छानिये जीव घात नहीं होय ॥

“त्रिशदगुलप्रमाण, त्रिशत्यंगुलमायत । तद्वस्त्र द्विगुणीकृत्य गालयेच्चोदक पिबेत् ॥”

तस्मिन् वस्त्रे स्थिता जीवा स्थापयेज्जलमध्यतः । एव कृत्वा पिबेत्तोयं स याति परमां गतिम् ॥

अर्थ—तीस अंगुल लम्बा और बीस अंगुल चौड़ा वस्त्र लेकर उसे दोहरा करके उससे छान कर जल पीवे और उस वस्त्र में जो जीव हैं उनको उसी जलाशय में जहा से

कि जल आया हो वहा पर स्थापित कर देना चाहिये । इस प्रकार से जो मनुष्य जल पीता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है । आगे रात्रि भोजन का निषेध दिखाते हैं --

मद्यपलमधुनिशाशन, पञ्चफलिविरतिपञ्चकाप्तनुती ।

जीवदयाजलगलन, मति क्वचिदष्टमूलगुणा ॥१८॥ (सागर धर्मामृत २ अ.)

अर्थ—मद्य, मास, मधु रात्रि भोजन, ५ उदुम्बरादि त्याग, पञ्च परमेष्ठियों को तमस्कार करना जल छान कर काम से लाना, और जीवों पर दया करना, ये आठ मूल गुण बतलाये हैं । इनमें रात्रि भोजन का त्याग आठ मूल गुणों में शामिल किया है । और भी कहा है—

एषादसेसुपढमं, विजदो निसि भोजणं कुणान्तस्स ।

ठाणं न ठाइ तम्हा, णिसि भुत्तां परिहरे णियमा ॥३१४॥ (वसुनन्दी उपासकाध्ययन)

अर्थ—रात्रि में भोजन करने वाले श्रावक को ग्यारह प्रतिमाओं में से पहली प्रतिमा भी नहीं है, इसलिये रात्रि भोजन का अवश्य त्याग करना चाहिये । इस गाथा में पाक्षिकावस्था में ही रात्रि भोजन का त्याग करना आवश्यक बनलाया है । जैन धर्म के धारण करने वालों के घरों में वंश परम्परा से रात्रि में भोजन बनाने व खाने की निषेध रूप प्रवृत्ति चली आ रही है । और भी कहा है—

अहिंसाव्रतरक्षार्थं, मूलव्रतविशुद्धये । निशाया वर्जयेद्भुक्तिमिहासुत्रं च दु खदाम ॥३३४॥

अहिंसा व्रत की रक्षा और आठ मूल गुणों को निर्मलता के लिये एवं मास त्याग गुण में दोष न लगने पावे इसलिये और इस लोक सम्बन्धी रोगादि दु खों से बचने के लिये तथा परलोक सम्बन्धी दुर्गति आदि दु खों से बचने के लिये, रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिये, यह रात्रि भोजन त्याग अष्ट मूल गुणों का पोषक है, अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि जो जैन नाम के धारक है, उनके लिये रात्रि भोजन करना मना है । अन्न में (चावल, मूग, जौ, गेहूँ आदि) पान में (जल दूध आदि) चर्व्य में (सुपारी इलायची आदि) और लेह्य में (चाटने योग्य रवड़ी मलाई आदि) ये चार प्रकार की चीजें हैं, इन सबका मन, वचन, काय, व कृत, कारित, अनुमोदना से उत्सर्ग रूप पूर्ण त्याग तो दूसरी प्रतिमा में होता है, और इसका साधक अपवाद रूप त्याग अभ्यास के लिये नीचे की अवस्था में होता है । अतः पाक्षिक श्रावक को यथाशक्ति इसका त्याग अवश्य करना चाहिये । न बग्ने से कुछ करना तो अच्छा है, इस नीति को सदा ध्यान में रखना चाहिये । सूर्यास्त के होने पर अन्धकार फैल जाता है । अतः अंधेरे में जब भोजन की चीजों में पड़ी हुई मक्खी भी देखने में नहीं आती, तब मच्छर बालुकी कीड़ी आदि सूक्ष्म जीव तो देखे ही कैसे जा सकते हैं ? यदि दीपक आदि का प्रकाश किया जावे तो प्रकाश के पास दूर-दूर से

पतङ्ग आदि त्रसजीव उड २ कर आजाते हैं, खुले दीपक में तो लालटेन (कंडील) के गरम काच से टकरा २ कर झुलस जाते हैं। बहुत से मच्छर जीते ही भोजन में गिर पड़ते हैं। अगर बिजली के प्रकाश में भोजन किया जावे तो भी एक तो दिन जैसा उजेला नहीं होता, दूसरे अनेक प्रकार उडने वाले कीड़ों की हिंसा तो उसमें और भी अधिक होती है। अतः दीपक आदि के प्रकाश में भोजन करने वाले न तो त्रसजीवों की हिंसा से बच सकते हैं, और न जीते वा मरे हुए त्रसजीवों के खाने में पूर्ण रूप से मांस के त्यागी ही हो सकते हैं। यदि कोई त्यागी हुई वस्तु थाली में परोस दी जावे तो वह भी खाने में आजाती है। अतः प्रतिज्ञा भङ्ग का दोष भी लगता है। रात्रि भोजन बनाने में आटे दाल वगैरह में लट, ईली, कीड़ी, सुलसुली आदि सूक्ष्म त्रसजीव नहीं दिखाई पड़ते हैं। चौथे मच्छरादि भोजन में भी गिर जाते हैं। इस रात्रि का बना हुआ भोजन दिन में खाने से भी त्रस हिंसा का बचाव नहीं हो सकता, यदि रात्रि में भोजन बनाकर रात्रि में खाया जावे तो द्विगुण पाप का भागी होना पड़ता है, अतः दिन का बनाया हुआ रात्रि में और रात्रि का बनाया हुआ दिन में नहीं खाना चाहिये अर्थात् दोनों तरह का भोजन त्याग कर देना चाहिये कारण कि रात्रि भोजी किसी भी दशा में मांस भक्षण के दूषण से नहीं बच सकता है। रात्रि के समय बहुत से शुभ कार्य करना भी वर्जित है, क्योंकि भूत पिशाचादि का सञ्चार हो जाता है, जैसे देव पूजन, पात्र दान आदि धार्मिक कार्य भी रात्रि में नहीं किये जाते, तथा भोजन करना भी एक शुभ कृत्य है। अतः इस अपेक्षा से भी रात्रि भोजन त्याज्य है रात्रि के अन्धकार में खान पान करने से सूक्ष्म त्रसजीवों का घात ही नहीं होता, किन्तु निज शरीर में भी अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं; जैसे, कहा भी है—

कीड़ी बुद्धि बल हरै, कंपगद करै कसारी । मकड़ी कारण पाप कोढ़, उपजे अतिभारी ॥
जुआ जलोदर करै, फांस गल बिथाबढावै, बाल करै स्वर भंग, वमन मक्खी उपजावै ॥२॥

तालु छिद्र बिच्छु भखत, और व्याधि बहु करहि थल ।

यह गट प्रदोष निशि अशनामें, परभव दोष परोक्ष फल ॥३॥ (यशस्तिलकआश्वास)
देवार्चा भोजनं निद्रामाकाशे न प्रकल्पयेत् । नान्धकारे न सध्यायां, नाविताने न निकेतने ॥

अर्थ—देव पूजन, भोजन करना, और निद्रा लेना, ये तीनों कार्य आकाश ऊपर से खुले हुए स्थान में, अन्धेरे में, सन्ध्या काल में और ऐसे मकान में जिसकी छत के नीचे वस्त्र, चदोवा नहीं लगा हो, न करे। जहां पर दिन में भी अंधेरा हो वहां पर भोजन करना निषेध बतलाया गया है, अतः इससे बिना कहे ही रात्रि भोजन का निषेध हो जाता है। प्रातः काल तारे मिटने लगे जबसे, आधा सूर्य नहीं निकले तब तक और सायकाल को आधा सूर्य अस्त होने के समय से नक्षत्र दिखलाई देने लगे तब तक सन्ध्या काल समझा

जाता है। यह दिन और रात्रि के बीच का काल है और प्रायः सभी मत वालों ने इसको ध्यान करने के लिये बचाया है। जैन शास्त्रों के पठन पाठन के लिये भी निषिद्ध बतलाया है, परन्तु देखा जाता है कि बहुत से रात्रि भोजन त्यागी जैन सायंकाल को इसी समय में भोजन करना अच्छा समझने लगे हैं और विशेष कार्य न हो तब भी सूर्यास्त के समय भोजन करते हैं, यह धर्म-शास्त्र, नीति तथा लोक व्यवहार में विरुद्ध है; अतः इस काल को बचा कर ही भोजन करना चाहिये और भी कहा है—

ये विवर्ज्य वदनावसानयोर्वासिरस्य घटिकाद्वयं सदा ।

भुञ्जते जितहृषीकवाजिनस्ते भवन्ति भवभारवर्जिता ॥४७॥ (अमृतगति श्रावकाचार अ ५)

अर्थ—इन्द्रिय रूपी घोड़ों को जीतने वाले जो जितेन्द्रिय पुरुष दिन के आदि और अन्त की दो २ घड़ियों को छोड़ कर भोजन करते हैं वे मोह रूपी अन्धकार का नाश करके जोध ही महोदय (केवल ज्ञान रूपी प्रकाश) को प्राप्त करते हैं। चारित्र्यसारादि ग्रंथों में रात्रि भोजन त्याग को छठा अणुव्रत भी माना है इसका खुलासा आगे व्रत प्रतिमा में किया जायगा। जब जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करके अपने आत्म-कल्याण का इच्छुक होता है, तब वह श्रावक बनना चाहता है, क्योंकि आचार्यों ने कर्म के आवेश को रोकने के वास्ते चारित्र्य ही एक अमोघ वाण समझा है। बिना चारित्र्य के न तो किसी के कर्म कटे और न किमी की किमी प्रकार से सिद्धि हुई, अतः वह सम्यग्दृष्टि पुरुष श्रावक बनने के लिये व्रत को प्रथम पाक्षिक अवस्था को ग्रहण करता है तो पाक्षिक में उस को सबसे पहले अष्टमूल गुणव्रत धारण करना पड़ता है। रात्रि भोजन त्याग छठा अणुव्रत है:—

हिमादिक पाच पापों की एक देशत निवृत्ति (स्थूल रूप से त्याग) का नाम अणुव्रत और सर्वत निवृत्ति का नाम महाव्रत है। वास्तव में सावद्य योग को व्रत कहते हैं; परन्तु यथा पर आपेक्षिक कथन है; वह निवृत्ति किंचित् होने से अणुव्रत और सर्व प्रकार त्याग होने में महाव्रत कहलाती है। गृहस्थ लोग समस्त सावद्य योग का (हिंसा कर्मों का) पूरी तौर से त्याग नहीं कर सकते, अतः उनके लिए आचार्यों ने अणु रूप से व्रतों का विधान किया है। जिनकी मन्त्रा और विषय सम्बन्ध में कुछ आचार्यों के परस्पर मतभेद हैं; उगता यथा दिग्याने हैं। स्वामी समन्तभद्र ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में, भगवान् कुन्दकुन्द ने चारित्र्यपाट्ट में, उमास्वामी ने तत्त्वार्थ सूत्र में, सोमदेव सूरि ने यशस्तिलक में, वसुनन्दी आचार्य ने अपने श्रावकाचार में, आचार्य अमृत गति मुनि ने उपासकाचार में, तथा श्वेता-चर्याचार्य ने योग ज्ञान में, अणुव्रतों की संख्या पाच ही बतलाई है। जिनके मत में अणुव्रत पाच ही हैं। १. हिमादिक, २. मन्त्र, ३. अचार्य, ४. ब्रह्मचर्य, ५. परिग्रह परिमाण ये पाच अणुव्रत हैं। यथा अने प्राप-ही स्थूल हिमादिक पापों से विरति रूप वर्णन किये हैं।

श्वेताम्बरों के भी उपासक दशाग सूत्र में इन्हीं का उल्लेख है तथा इन्हीं का श्रावक प्रज्ञप्ति नाम का ग्रन्थ भी विधान करता है, परन्तु ऐसे विद्वान् व आचार्य भी हुए हैं जिन्होंने रात्रि भोजन विरति नाम के एक छठे अणुव्रत का भी विधान किया है। कहा भी है—

“अस्य अणुव्रतस्य पंचधात्व बहुमतादिष्यते क्वचित्तु रात्र्यभोजनमत्यणुव्रतमुच्यते” सा.ध टीका

प० आशाधरजी जो कि तेरहवीं शताब्दी के विद्वान् हैं, वे इस प्रकार इन वाक्यों द्वारा बतलाते हैं, कि अणुव्रतो की यह पाच सख्या बहुमत की अपेक्षा से है। कुछ आचार्यों के मत से रात्रि भोजन विरति भी एक अणुव्रत है, सो वह अणुव्रत ठीक ही है। कहा भी है—
“व्रतत्राणाय कर्तव्यं, रात्रि भोजनवर्जनम् । सर्वयान्नान्नवृत्तेस्तत् प्रोक्त षष्ठमणुव्रतम्”।७०।

यह वाक्य श्री वीर नन्दी आचार्य का है जो आजसे ८०० वर्ष पूर्व विक्रम की १२ वीं शताब्दी में होगये हैं। इसमें कहा गया है, कि अहिंसादि व्रतो की रक्षा के लिये रात्रि भोजन का त्याग भी आवश्यक है और यह सब प्रकार की अन्न निवृत्ति से छठा अणुव्रत कहा है। भावार्थ—यह है कि श्रावक को अहिंसाव्रत आदि व्रतो को पालन करने के लिये रात्रि भोजन त्याग नाम का छठा अणुव्रत भी अवश्य पालन करना चाहिये। रात्रि भोजन के त्याग बिना अहिंसादि पाच शेष व्रतो की रक्षा नहीं हो सकती; क्योंकि रात्रि भोजन में पूर्ण हिंसा की सम्भावना रहती है, और जब अहिंसा व्रत भी नहीं पला तो व्यर्थ है अथवा वे भी नहीं पल सकते क्योंकि अहिंसा व्रत एक धान्य के समान मुख्य है और शेष व्रत उसकी रक्षा के लिये बाड स्वरूप है। यदि खेत का मुख्य फल रूप धान्य विनष्ट हो जावे और बाड बनी रहे तो उससे क्या लाभ हो सकता है? यहाँ पर मुनियों के व्रतादि के वर्णन के प्रकरण में यह रात्रि भोजन त्याग का लक्ष्य गृहस्थियों के लिये ही है। मुनियों का तो आहार गृहस्थी के घर ही होता है, और गोचरी दिन में ही होती है, अतः रात्रि भोजन उनके लिये सम्भव न होने से त्याग स्वतः सिद्ध है। दूसरे मूल पद में “षष्ठमणुव्रतम्” यह शब्द दिया है अतः छठा अणुव्रत ही हो सकता है। महाव्रत पाच ही रहेंगे। क्योंकि महाव्रती मुनियों की चर्या इस प्रकार नियम बद्ध है कि जिससे रात्रि भोजन त्याग स्वतः सम्पन्न हो जाता है, किन्तु भोले जीव रात्रि भोजन करके हम अणुव्रती हैं—ऐसा ममभ्र कर त्रसजीवों के हिंसा के पाप के भागी न बने, तथा अहिंसाव्रत पर पूर्ण ध्यान हो जावे, अतः बहुत से आचार्यों ने इसको छठा व्रत कह दिया है, किन्तु साथ में यह पद जो लगाया है कि “व्रतत्राणाय” अर्थात् व्रतो की रक्षा के लिये सो स्पष्टीकरण करता है कि यह “रात्रि भोजन त्याग” अहिंसाव्रत में गभित है एवं उसका एक अङ्ग है तथा परमावश्यक है और विशेष एवं प्रधान अहिंसा का अंग होने से ही रात्रि भोजन त्याग पर आचार्यों ने जोर देकर अल्पज्ञों को स्पष्ट करने के लिये छठा अङ्ग तक बतला दिया है। सूक्ष्म-दर्शी, कुशाग्र

बुद्धि, मितभाषी समन्तभद्र स्वामी ने अहिंसागुव्रत में इसका अन्तर्भाव होने में ही पृथक् उल्लेख नहीं किया है ऐसा प्रतीत होता है । “सर्वथान्ननिवृत्ते ” इस शब्द से सब प्रकार भक्षणीय पदार्थों की प्रतीति होती है । क्योंकि यदि अन्ननिवृत्ति मात्र ही अभिमत होता तो “अन्ननिवृत्ते ” इस शब्द में अन्न मात्र एवं सब अन्नो की निवृत्ति हो सकती थी । यहाँ पर सर्वथा शब्द से सूचित होता है कि अन्न शब्द यहाँ पर व्युत्पत्त्यात्मक है अर्थात् अभक्षणीय से क्त प्रत्यय होने पर बना है, अतः यावत् भक्षणीय पदार्थों का बोधक है इस कारण ‘खाद्य, पेय, लेह्य, चोष्य, चर्व्य’ सबही की निवृत्ति समझनी चाहिये । सर्वथा शब्द इस बात का अभिव्यञ्जक है । यहाँ पर मुनियों का प्रकरण होते हुए भी “सर्वथा” शब्द उनके लिये नहीं आया है, क्योंकि मुनि धर्म तो ‘षष्ठमगुव्रतम्’ कथन मात्र में विभक्त हो जाता है और रात्रि भोजन त्याग मुनियों की चर्या मात्र से ही हो जाता है और भी कहा है ‘एतावन्नपानखाद्यलेह्येभ्यश्चतुर्भ्यः सत्त्वानुकम्पयाविरमणं रात्रिभोजनविरमणं षष्ठमगुव्रतम्’ ‘बधादसत्याच्चौयच्चि, कामादग्रंथान्निवर्तनम्। पचधायुव्रतं रात्र्यभुक्तिं षष्ठमगुव्रतम्’ ॥ चारित्र्य

ये वचन श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के शिष्य चामुण्डराय के हैं जो आज से लगभग एक हजार वर्ष पहले विक्रम की ११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हो गये हैं । यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से बतलाया है, कि रात्रि भोजन त्याग को छठा अगुव्रत कहते हैं । यह उन पाँच प्रकार के अगुव्रतों से भिन्न बताया गया है जो हिंसाविरति आदि नामों से कहे गये हैं । यहाँ पर इतना विशेष अवश्य है कि वीरनन्दी आचार्य ने तो केवल अन्न शब्द का प्रयोग किया है और इन्होंने स्पष्ट “अन्न पान खाद्य लेह्य” इस प्रकार चार शब्दों से चार प्रकार के आहार के त्याग को छठा अगुव्रत माना है । भगवान् पूज्यपाद स्वामी ने अपने सर्वार्थसिद्धि नामक ग्रन्थ के सातवें अध्याय में प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए ‘रात्रि भोजन विरमण’ नामक छठे अगुव्रत का उल्लेख इस प्रकार किया है —

“ननु च षष्ठमगुव्रतमस्ति रात्रिभोजनविरमणं तद्विहोपसंख्यतव्यं, न भावना स्वन्तर्भावात्। अहिंसाव्रतभावना हि वक्ष्यन्ते, तत्रालोकितपानभावनाकार्योति” ॥ सर्वार्थसिद्धि ७ अध्याय

पूज्यपाद स्वामी का अस्तित्व काल विक्रम की छठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है । उस समय रात्रि भोजन विरमण नाम का छठा अगुव्रत प्रचलित था । परन्तु उमा स्वामी आचार्य ने तत्त्वार्थ सूत्र में इस छठे अगुव्रत का विधान नहीं किया, इसलिये प्रतीत होता है कि उस समय यह छठे व्रत रूप में प्रचलित न होगा । अकलङ्क स्वामी ने भी अपने राजवार्तिक में पूज्यपाद के वाक्यों का प्रायः अनुसरण और उद्धरण करते हुए रात्रि भोजन विरति को छठा अगुव्रत प्रकट किया है । [तदपि षष्ठमगुव्रतम्; और उसके विषय में उन्होंने ही विकल्प उठाकर उसे आलोकित पान भोजन नाम की भावना में अन्तर्भूत

किया है। यहाँ यह विचारणीय है कि वीतराग महात्माओं के उपदेश में भी समय के अनुकूल फेरफार हुआ करता है; यहाँ तक कि सर्वज्ञ तीर्थङ्कर भगवान् ने भी अपने समय के साधु वर्ग को समयानुसार उपदेश दिया है सो नीचे बताया जाता है।

बावीस तित्थयरा सामाइय संजमं उवदिसतिछेदोवट्ठावरणियं पुन भयव उसहोय वीरोय।३२।७

अर्थ—उस समय मुख्यता से उनके उपदेश में फेरफार हो जाता था किन्तु उद्देश्य में भेद न था—जैसे, भगवान् आदिनाथ स्वामी ने और भगवान् महावीर स्वामी ने अपने समय में छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश दिया और भगवान् अजितनाथ स्वामी के समय से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ तक जो २२ तीर्थङ्करो का समय था उसमें उन्होंने सामायिक चारित्र का उपदेश दिया। प्रश्न—आदि अन्तिम तीर्थङ्कर ने तो छेदोपस्थापना का उपदेश किया और मध्यवर्ती २२ तीर्थङ्करो ने सामायिक चारित्र का उपदेश दिया इसमें क्या कारण है? उत्तर—प्रथम आदिनाथ स्वामी के समय जो शिष्य वर्ग थे वे सरल परिणामी थे अतः भूल जाते इस कारण से प्रथम तीर्थङ्कर ने छेदोपस्थापना का उपदेश दिया और अन्तिम तीर्थङ्कर के समय की जनता में मायाचार की मात्रा थी अतः वक्र परिणामी थे, उनके हित के लिये छेदोपस्थापना का उपदेश कार्यकारी था। शेष बाईस तीर्थङ्कर के जमाने में शिष्य वर्ग साधुओं में न तो भोलापन ही था और न वे वक्र परिणामी एवं मायाचारी ही थे। अतः उन्हें सामायिक चारित्र का उपदेश दिया। बात यह है जिस समय जैसी आवश्यकता होती है उस समय वैसा ही प्रतिपादन किया जाता है। जैसे आदिनाथ पुराण में यज्ञोपवीत का कथन कर दिया सो मान्य ही है। इसके अतिरिक्त देश में जब जैनैतर का बहुत जोर होगया और जैन मन्दिरों की रक्षा करना अत्यन्त कठिन जान पड़ा, उस समय इन भट्टारक लोगो ने मन्दिरों में क्षेत्र पालादि विराजमान करना उचित समझा। इसके उपरान्त इस देश में जब यवन लोगो का शासन रहा, तब मन्दिरों में मसजिद बनवाकर धर्म के नेता लोग धर्मायतनों की रक्षा करते थे, किन्तु इस समय जैसा धर्म में ढोंग न था। जो उपादेय नहीं हैं उसे हेय समझना तथा हेय को उपादेय समझने से केवल जैन धर्म का ही नहीं, आत्मा का भी अत्यन्त अनिष्ट हो जाता है। आजकल जैनो में भी रात्रि भोजन करने की प्रथा बहुत चल रही है, इस कुप्रथा को छोड़ने की अत्यावश्यकता है जिसने पचोदुम्बर और तीन मकार का त्याग किया है उसको रात्रि भोजन का त्याग भी सर्व प्रथम उपादेय है। अन्यथा मांस भक्षण का दूषण आजाता है। यह प्रथा शीघ्र दूर करके रात्रि भोजन का त्याग कर अहिंसा व्रत पालना चाहिये। रात्रि भोजन त्याग व्रत के समर्थन में जैनैतर ग्रन्थों के भी अनेक स्थलो के, प्रमाणों का दिग्दर्शन कराते हैं—जैनैतर शास्त्रों में रात्रि भोजन का त्याग—रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत, राक्षसी कीर्तिता हि सा। संध्ययोरुभयोश्चैव सूर्यैश्चैवाचिरोदिते।२८०।

अर्थ—रात्रि राक्षसी मानी जाती है, अतः रात्रि के समय में दोनों सन्ध्याओं में और सूर्य के उदय हुए थोड़ी देर हुई हो तब श्राद्ध न करे। और भी कहा है—(महाभारत) ये रात्रौ सर्वदाहार, वर्जयन्ति सुमेधसः । तेषां पक्षोपवासस्य, फल मासेन जायते ॥ १ ॥ नोदकमपि पातव्यं रात्रावत्र युधिष्ठिर । तपस्विना विशेषेण, गृहिणां च विवेकिना ॥ २ ॥

अर्थ—जो उत्तम बुद्धि के धारक मनुष्य है वे रात्रि में सदा सर्व प्रकार के आहारों का त्याग रखते हैं, उनके एक मास में पन्द्रह दिन के उपवासों का फल होता है; है युधिष्ठिर! जो तपस्वी है, अथवा हेयोपादेय का ज्ञाता गृहस्थ है, उसे रात्रि के समय खास तौर पर जल पान भी नहीं करना चाहिये। और भी कहा है— (पद्मपुराण)

मद्यमांसाशनं रात्रौ, भोजनं कन्दभक्षणम् । ये कुर्वन्ति वृथा तेषां, तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥ १ ॥

अर्थ—जो मनुष्य मद्य पीते है व मांस खाते है रात्रि को भोजन करते हैं, तथा जमीकन्द खाते है, उनका सब जप तीर्थ यात्रादि करना वृथा निष्फल है। जैनो के यहा और भी कहा गया है—

कुगुरु, कुवृष, की सेवा, अनर्थ दण्ड, अधम व्यापार,

जुआ, मास, मद्य, वेश्या, चोरी, परतिय हिंसन, दान शिकार ।

त्रस की हिंसा स्थूल असत्य, अरु, विन छानो जल, निशि आहार,

यह सत्रह अनर्थ जग मांहि, यायज्जीव करो परिहार ॥ १ ॥

अर्थ—मध्यम पाक्षिक श्रावक को निम्न प्रकार सत्रह दुर्गुण जन्म पर्यन्त छोड़ देना चाहिये, तभी वह मध्यम पाक्षिक श्रावक की कोटि में गिना जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

१. कुगुरु—परिग्रह रखने वाले रागी द्वेषी व्यक्ति की सेवा २. कुदेव—रागी, द्वेषी, मानी, देवताओं की उपासना । ३. कुवृष—छोटे धर्म-जिसमें जीव हिंसा का वर्णन हो, उसे पालन करना । ४. बिना प्रयोजन के पाप कार्यों में प्रवृत्ति होना । ५. दुष्ट व्यापार—सावद्य क्रियाओं से जीविका करना अर्थात् ऐसा व्यापार करना जिसमें त्रस जीवों की विशेष विराधना हिंसा होती है—जैसे, जङ्गल कटवाना, अग्नि से जीविका करना, गैल गाड़ी या ऊट गाड़ी को जोत कर व्यापार करना, आतिशवाजी या बरूद बेचना, कोल्हू वगैरह से तेल निकाल कर बेचना, तालाब को सुखा, कर उसमें गेहूँ आदि बोना, विष को या लाख को बेचना, हाथी दात या शेर वगैरह के नखों को बेचना, पशु आदि को बेचना, मक्खन बेचना या शहद, चर्बी, मद्य बेचना, इत्यादि अनेक प्रकार की पाप क्रियाओं को करके जीविका करना इसे दुष्ट व्यापार कहते हैं । ६. जुआ खेलना ७. मास भक्षण करना ८. मद्य (शराब) पीना ९. वेश्या सेवन १०. चोरी करना या चोर की सङ्गति करना ११. परस्त्री सेवन करना १२. फरमा, कृपाण, कुल्हाड़ी आदि हिंसा के साधनों को देना १३. शिकार

खेलना १४ त्रसजीवो की हिसा करना १५. भूठ बोलना, दूसरों को पीडा कारक, अप्रिय तथा भूठे वचन बोलना १६ बिना छना जल पीना १७ रात्रि भोजन करना ये मध्यम पाक्षिक को सर्वत प्रथम छोडना चाहिये, तभी वह मध्यम पाक्षिक श्रावक कहला सकेगा ।

— मध्यम पाक्षिकी श्रावक की पात्रता :—

जब तक लडका ८ वर्ष का न हो जावे, उसके पहिले उस बच्चे को पहिले निरूपण किये हुये जघन्य पाक्षिक श्रावक के व्रत दिये जाते है; इसलिये उन व्रतो की रक्षा करने वाले उसके माता पिता है और जब वह ८ वर्ष का होजाय, तब उसके माता पिता उस बच्चे को श्री जिन मन्दिर मे लेजावे; वहा पर उसे इस प्रकार समझावे कि “अब तुम ८ वर्ष के हो गये हो, इसलिये जैन सिद्धान्त के अनुसार अपने व्रतो की रक्षा स्वयं करो” उस समय वह बच्चा स्वयं अपने व्रतो को स्वीकार कर लेता है । वे व्रत ये है —आठ मूल गुणो को धारण करना; मिथ्यात्व को छोड कर सच्चे देव शास्त्र गुरु, और धर्म की भक्ति रना, एव सप्त व्यसन का त्याग, तथा स्थूल हिमा, भूठ, चोरी, कुशोल और परिग्रह का त्याग, वह बालक इन व्रतो के सिवाय जो २ व्रत आगे बतलाये जावेगे उन व्रतो को भी धारण कर मध्यम पाक्षिक श्रावक के श्रेयस्कर पद से विभूषित हो जाता है । मध्यम पाक्षिक के लिए समस्त व्यसनो का त्याग शास्त्रकारों ने निर्दिष्ट किया है ।

— यज्ञोपवीत धारण विधि एवं आचरण :—

श्रावक को मुसस्कृत होने के लिये निम्नलिखित मन्त्र पढकर यज्ञोपवीत (जनेऊ) जिनेन्द्रदेव या गुरु के समक्ष ही धारण करनी चाहिये ।

१- ॐ एमो अरिहताण, एमो सिद्धाणं, एमो आइरियाणं ।

एमो उवज्झायाणं, एमो लोए सव्वसाहूणं ॥ ६ बारों जपना चाहिये ।

२- ॐ नमः सम्यग्दर्शनं ज्ञानं चारित्र्येभ्यो यज्ञोपवीतं धारयामीति स्वाहा ॥

३- ॐ नमः परमशताय शान्तिकराय पवित्रं कृताहं रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं दधामि, मम गात्रं पवित्रं भवतु अहं नमः स्वाहा ।

* यज्ञोपवीत धारण करने वाली के आचार *

१ प्रतिदिन जिनेन्द्रदेव के दर्शन करना, २ कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को नमस्कार न करना, ३ छना हुआ पानी पीना, ५. रात्रि मे अन्न का भोजन नही करना, ५ उद-म्बरफल (जो वृक्ष के काठ को फोड कर निकले) गूलर या ऊमर, बट या बड, प्लक्ष या पाकर, कठूमर या अजीर, और पीपल नही खाना, ६ मास, मदिरा (शराब), मधु (शहद) नही खाना । इन पाच उदम्बर फलो मे हिलने, चलने एव उडने मे सैकड़ो जीव आखो से दिखाई देते है अतः इन्हे खाना हेय है क्योकि इनके खाने से जीव हिंसा होती है । जिस प्रकार

मांस भक्षी को दया नहीं, मदिरापान वाले को पवित्रता नहीं है ठीक उसी प्रकार पंच उदम्बर फलों के खाने वाले के अहिंसा धर्म नहीं पल सकता है । सूखे उदम्बर फल भी नहीं खाने चाहिये क्योंकि त्रस जीव इनमें भर जाते हैं; अतः उनके मरे हुए शरीरों के भीतर रहने से मांस भक्षण का दोष लगता है तथा ऐसे हिंसामय एवं मृत प्राणी प्रचुर फलों का भक्षण राग भाव की तीव्रता के बिना नहीं होता है एतावता इनके खाने में भाव हिंसा भी है । इसलिये ये भी अनुपसेव्य हैं । शिक्षा.—१. पेशाब, टूटी आदि शौच कर्म के समय जनेऊ को उच्च स्थान पद (कर्ण पर) लगाना चाहिये । भूल जाने पर नव बार एमोकार मंत्र जपने से शुद्धि हो जाती है । २. जनेऊ टूटने पर, सूतक पातक होने पर अशुद्ध हो जाती है अतः नवीन जनेऊ पहनना व पुरानी को नदी या कूप में क्षेपण कर देना चाहिये या ऊँचे स्थान पर रख देना चाहिये । ३. यज्ञोपवीत सस्कार नहीं होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यवर्ण वाली जाति के मानव शूद्र समान माने जाते हैं । बिना जनेऊ के भगवान् की पूजा और पात्र दान करने का अधिकार नहीं है । ४. जनेऊ पहन कर महाव्रत धारण करने के पहले उतार देने से मिथ्यात्व और प्रतिज्ञा भग्न दोष से पाप का बध होता है । परमपूज्य १००८ भगवान् आदिनाथ स्वामी ने भी कठ में जनेऊ पहना था । कंठे हार लतां विभ्रतु, कटिसूत्रं कटितटे । ब्रह्मसूत्रोपवीताङ्ग, सगांगौघमिवाद्विराट् ॥

भगवज्जिनसेनाचार्य ने लिखा है कि जिस समय भगवान् आदिनाथ गृहस्थ थे उस समय आपके गले में हार था, कमर में करघनी थी और उनके शरीर पर यज्ञोपवीत सुशोभित था ।

प्रमाण — (आदिपुराण पत्र १३४८).

द्विजतिगहि द्विजन्मेषु, क्रियातोगर्भतश्चयः । क्रियामन्त्रविहीनस्तु, केवलं नाम धारकः ॥

अर्थात् जो मानव द्विजन्मा हो वही मोक्ष पाने का अधिकारी है । गर्भ से तो जन्म सभी का होता है लेकिन यज्ञोपवीत आदि क्रियायें उच्च वर्ण वालों के ही होती हैं अतः जो क्रिया, मन्त्र आदि से रहित है वे नाम मात्र के जैन हैं । यज्ञोपवीत किसको नहीं होता है—अदीक्षार्हकुलेजाता, विद्याशिल्पोपजीविनः । एतेषामुपवीतेत्यादि, सस्कारो नाभि सम्मतः ॥

जो मनुष्य दीक्षा के आयोग्य कुल में पैदा हुआ हो उसका जनेऊ सस्कार नहीं होता है जो उच्च वर्ण में दिगम्बर दीक्षा धारण करने योग्य हो वही जनेऊ धारण कर सकता है ।

सुसंस्कारविहीनस्य कर्मणि नाधिकारिता ।

जो जाति सस्कार से रहित है वह पुण्य कार्य अर्थात् दानादि नहीं कर सकता है । यज्ञे दान देव पूजा, कर्मणि धृतं उपवीतं । ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतं ब्रह्मसूत्रं ॥—इत्यमरः

१ उत्तर पुराण पृष्ठ २३४ पर्व ६३—क्षेमकर महाराज ने गर्भाधान, प्रीति, मुप्रीति, धृति, मोद आदि समस्त सस्कार उस बालक वज्रायुध के किये, इस प्रकार

विदेहक्षेत्र मे यज्ञोपवीत सस्कार सब कोई नियम पूर्वक करते हैं । २ श्रीपाल नरेश ने पुण्डरीकिणी नगरी मे यज्ञोपवीत पहना था । (आदिपुराण पृष्ठ १७१६ श्लोक ॥४१॥) मनोपनयनोग्राहि, व्रत गुरुभिरपितम् । मुक्त्वा गुरु जनादीनां, स्वीकरोमिन् चापरां ॥४२॥

३ युवराज मेघराज के पिता मेघरथ तीर्थङ्कर ने पूर्व विदेह क्षेत्र मे युवराज को उपदेश दिया । (उत्तरपुराण पत्र २५८२ श्लोक २८८ से २९२ तक) इस प्रकार विदेह-क्षेत्र मे भी यज्ञोपवीत सस्कारो की प्रवृत्ति निरतर है । इसके अलावा श्री अरहनाथजी एव मुनिमुन्ननाथ जी तीर्थङ्करो के समय मे विदेह क्षेत्र मे यज्ञोपवीत सस्कारो का वर्णन है । ४ भगवान् आदिनाथ ने विदेह क्षेत्र की स्थिति का प्रचार एव प्रसार किया वहा वर्णव्यवस्था एव गर्भाधानादि सस्कार तथा गृहस्थो के समस्त कर्तव्य बताये । (आ पु प ५२७श्लो १४३) पूर्वापरविदेहेषु, या स्थिति समवर्णिता । साद्य प्रवर्त्तनीयात्र, ततो जीवन्त्ययमुप्रजा ॥

अर्थात् समस्त सस्कार भगवान् आदिनाथ ने भरत महाराज के कराये थे । ५. जीवधरकुमार के सब सस्कार सेठ गद्योत्कट ने किये थे —उत्तरपुराण ६५०— तस्यान्यावा वणिग्वर्यं कृत मगल सक्रिय, अन्नप्राशन पर्यन्ता, व्यधात् जीवंधराभिधम् ।

— यज्ञोपवीत के बारे मे और भी प्रमाण :—

स्वायभुवात्मुखाज्जाता, स्ततोदेव द्विजावयम् व्रतचिन्हं च सूत्रं च, पवित्रं सूत्रदर्शितम् । शरीर जन्म सस्कार, जन्म चेति द्विधा मतम्—आदिपुराण पत्र १४५ श्लोक १८०— जाति सैव कुलं तच्च, सोस्मियोहि प्राक्वन । तथापि देवतात्मान, मात्मानं मन्यते भवान् ॥

भगवान् आदिनाथ के श्री मुख से सुन कर व्रत चिन्ह का प्रतीक यह जनेऊ लिया है यह पवित्र है इसे धारण कर आज हम देवो के समान द्विज बन गये है । हमारी वही पावन जाति है, वही उच्च कुल है, वही मैं हूँ लेकिन आज जनेऊ धारण करने से देवता के समान माना जाता हू । और भी प्रमाण देखिये —जब आचार्य श्रावकों को मुनि दीक्षा देते है उस समय मंत्र सहित जनेऊ उतार दिया जाता है । —क्रिया कलाप पृ ३३५— इस प्रकार यदि यज्ञोपवीत कंधे पर नही होता तो आचार्य उसे उतारने को क्यों कहते ? अत मानना पडेगा कि जनेऊ का पहनना अनादिकाल से चला आ रहा है, कोई नवीन प्रथा नही है । जनेऊ धारण करने का फल —

बाल्यएव ततो ऽभ्यस्येत, द्विजन्मौपासिकीं श्रुतिम् स तथा प्राप्त संस्कार, स्वपरोत्तारको भवेत् ।

आचार्य कहते है कि जो मानव बाल्यकाल से ही जनेऊ को धारण करता है वह उपासकाचार, सूत्रानुसार, संस्कार सहित धार्मिक क्रियाओ को करता हुआ स्वपर कल्याण करता है और मोक्षश्री को प्राप्त करता है अतएव आत्म हितैषी को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिये ।

—: श्रावक की तरेपन क्रियाएं —

गुण वय तव सम पडिमा, दाणं जलगालणं च अणत्थि मियं ।

दंसण एण चरित्त, किरिया तेवण्ण सावयाणं च ॥ १ ॥ (लाटी संहिता)

इस गाथा में श्रावक के लिये करने योग्य तरेपन क्रियाओं का वर्णन किया गया है । वे इस प्रकार हैं — मूल गुण ८, वय-व्रत १२, तप-१२ प्रकार, समता १, प्रतिमा ११, दान ४, जल गालन विधि १, रात्रि भोजन और दिवा मैथुन का त्याग १, दर्शन १, ज्ञान १, और चारित्र १, ये श्रावक की तरेपन क्रिया हैं । गुण-अष्ट मूल गुण-मद्य, मांस, मधु बड फल, पीपरफल, पाकर फल, उदुम्बर, कठूम्बर इनके त्याग रूप आठ मूल गुण हैं । वय (व्रत)-५ अणुव्रत -अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शील और परिग्रह प्रमाण, तोन गुणुव्रत दिग्व्रत देशव्रत और अनर्थ दण्ड त्याग; चार शिक्षाव्रत-सामायिक, भोगोपभोग परिमाण, प्रोषधोपवास-अतिथिसविभाग ये बाहर व्रत है । तव तप -१ अनशन २ ऊनोदर ३ व्रत परिसंख्यान ४ रस परित्याग ५ कायक्लेश ६ विविक्तशय्यासन ७ प्रायश्चित्त ८ विनय ९ वैयावृत्य १० स्वाध्याय ११ व्युत्सर्ग और १२ ध्यान ये बारह तप हैं । समता-सामायिक करना, रागद्वेष छोड़ना सब प्राणियों पर अर्थात् शत्रु और मित्र दोनों पर सामायिक के समय समान भाव रखना । पडिमा-प्रतिमा—दर्शन १ व्रत २ सामायिक ३ प्रोषध ४ सचित्त त्याग ५ रात्रि भोजन त्याग तथा दिवा मैथुन त्याग ६ ब्रह्मचर्य ७ आरम्भ त्याग ८ परिग्रह त्याग ९ अनुमति त्याग १० और उद्दिष्ट त्याग ११ ये ग्यारह प्रतिमाये हैं । दाण-औषधि दान १ आहार दान २ शास्त्र दान ३ और अभय दान ४ जल गालन-दुहेरे छन्ने से जल छान कर विल छानी स्थान पर पहुँचाना । अणत्थिमियं—रात्रि भोजन और दिवा मैथुन का त्याग । दंसण—सच्चे देव-शास्त्र और गुरुओं का श्रद्धान करना । एण—सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित ज्ञान का अभ्यास करना । चरित्त—आत्मा की भावना भाते हुए अहिंसा रूप आचरण, करना; इस प्रकार तरेपन क्रिया का सामान्य स्वरूप नाम निर्देश द्वारा कहा । आगे सप्त व्यसन का वर्णन करते हैं—

—:सप्त व्यसन —

आदौ दर्शनमुन्नतं व्रतमित., सामायिकं प्रोषधस्त्यागश्चैव सचित्तवस्तुनि, दिवा भक्तं तथा ब्रह्मच नारम्भो न परिग्रहोऽननुमति, नोद्दिष्टमेकादश ।

स्थानान्तीति गृहित्रते व्यसनिता, त्यागस्तदाध स्मृत ॥१४॥ (पद्मानदि श्रावकाचार)

इस पत्र द्वारा आचार्य प्रवर श्री पद्मनन्दी ने श्रावको के ११ स्थान (प्रतिमाओं) का नाम निर्देश करते हुए बतलाया है कि सात व्यसनो का त्याग करना पहली प्रतिमा है; यही बात आचार्य वसुनन्दी ने अपने उपासकाध्ययन में भी कही कि—

पचुवर-सहिताइ सत्तवि विसणाइं जो विवज्जेइ । समत्तविसुद्धमई सो, दंसण सावओ भणिओ॥

जो शुद्ध सम्यग्दर्शन का धारक पुरुष, पच उदुम्बरादि फलों सहित सात व्यसनो को, त्यागता है, वह दर्शन प्रतिमा का धारक श्रावक कहा गया है। यहा प्रथम ही व्यसन सामान्य की निरुक्ति बतलाते है। "व्यस्यति प्रत्यावर्तयति पुरुषान् श्रेयस इति व्यसनम्"। जो मनुष्य को आत्म-कल्याण से विमुख कर देवे उसको व्यसन कहते है। उसके सात प्रकार है उनका निर्देश नीचे करते है। (लाटी सहिता अ. २)

द्यूत-खेट-मुरा-वेश्या, ऽऽखेट-चौर्य-पराङ्मना । महापापानि सप्तैते, व्यसनानि त्यजेद्बुध ॥११३॥

अर्थ—बुद्धिमान् को चाहिये कि वह १ द्यूत (जूआ), २ मास भक्षण, ३ मर्दिरापान, ४ वेश्यागमन, ५ शिकार खेलना, ६ चोरी करना, और ७ परस्त्री सेवन, इन सात महा पापो को त्याग दे। आगे यह निर्दिष्ट करते है कि एक व्यसन के सेवन से भी लोग कैसी दुर्दशा को प्राप्त हुए है — (पद्मनन्दि पच विंशतिका १)

द्यूताद् धर्मसुत पलादिहबको, मद्याद्यदोर्नन्दना, चारु कामुकया मृमान्तकतया, सब्रह्मदत्तो नृप॥
चौर्यत्वाच्छिवभूतिरन्यवनिता-दोषाद्वशास्यो हठा-देकैकवसनाद् हता इति जना, सर्वैर्नको नश्यति।

अर्थ—जूआ खेलने से महाराज युधिष्ठिर, मास भक्षण करने से बक नाम का राजा मद्यपान से यदुवशीय कुमार, वेश्या सेवन से चारुदत्त नाम का सेठ, शिकार खेलने से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, चोरी करने से शिवभूति और परस्त्री की अभिलाषा से रावण जैसे पुरुष भी विनाश को प्राप्त हुए हैं। जब व्यसन के कारण ही उक्त पुरुषों ने आत्यन्तिक कष्ट प्राप्त किया तो जो पुरुष सातो को अथवा एक से अधिक व्यसन को सेवन करे तो उसकी कितनी दुर्दशा होगी, यह-स्वयं विचार कर लेना चाहिये। अब क्रम प्राप्त द्यूत का लक्षण कहते हैः—
अक्षयाशादिनिक्षिप्त वित्ताञ्जयपराजयम्। क्रियायां विद्यते यत्र, सर्वं द्यूतमिति स्मृतम् ॥११४॥

अर्थ—जिस क्रिया में पासा आदि गेरने के द्वारा धन की हार जीत का सङ्कल्प किया जाता है वह द्यूत एव जूआ खेलना कहलाता है। विशेषार्थ-पुराने जमाने में तो पासा डाल कर केवल चौपड़ खेली जाती थी और इस खेल की हार-जीत में रत्न, दीनार, (सोने का सिक्का) रुपया आदि द्रव्य, घर, दुकान, ग्राम, खेत, आदि तथा जायदाद एव दासी दास हाथी घोडा आदि प्राणियों के लेन देन का दाव, होठ शर्त या पण बाधा जाता था। और कुछ द्रव्यादि न रहने पर जुआरी अपनी स्त्री तक को दाव पर लगा देते थे। इसलिये इस जुए को अक्षरमण कहते थे। किन्तु आज कल पासे से चौपड़ का खेल ही नहीं, बल्कि अन्य भी अनेक प्रकार के खेल व व्यापार निकल गये है जिनमें द्रव्य की हार जीत को जाती है। जैसे कोडियो से चौपड़ खेलना, पासे के बिना ही शतरज, तास आदि खेलना, चूड़ी फेंकना, फिचर व लाटरो लगाना आदि २। रूई, अलसी, गेहूँ, आदि धान्य सोना चादी

तथा शेयर, सटन आदि की भी तेजी मदी लगा कर हार जीत करना एवं घुड़ दौड़ आदिक छूत चल पड़े हैं। शास्त्रीय नियमानुसार सट्टा भी जुआ ही है, क्योंकि जैसे द्रव्य व भाव हिंसा पासे से चौपड़ खेलने में होती है वैसे ही इसमें भी होता है। परन्तु आजकल बहुत से धर्मात्मा कहलाने वाले जैन भी सट्टे को सट्टा व जुआ न समझ कर अन्य व्यापारों के समान ही व्यापार समझते हैं। किन्तु ऐसा समझना गलत है। छूत से कैसी दुर्दशा होती है उसका दिग्दर्शन कराते हैं।

छूतनाशितसमस्तभूतिको, बम्भ्रमीति सकलां भुवं नरः ।

जीर्णवस्त्रकृतदेहसंहतिर्मस्तकाहितकरः क्षुधातुरः ॥ ६३६ ॥

याचते नटति याति दीनतां लज्जते न कुरुते विडम्बनां ।

सेवते नमति याति दासतां, छूतसेवनपरो नरोऽधमः ॥ ६३७ ॥ (सुभाषित रत्नसदोह)

अर्थ—जुए में धन को नष्ट करने वाला पुरुष, फटे पुराने वस्त्रों को धारण किये हुए माथे पर हाथ रख कर, बुभुक्षित, सारी पृथ्वी पर चक्कर लगाता रहता है, भिक्षावृत्ति करने लग जाता है, नाचता है, दीनता को प्राप्त हो जाता है, लज्जा रहित होकर विडम्बित होने लगता है, सेवा वृत्ति स्वीकार कर लेता है और दासता को प्राप्त होकर मस्तक झुका कर नमस्कार करने लगता है। मनुष्यों में नीच जुआरी क्या २ कृत्य नहीं करता ?

सत्यशौचशमर्मवर्जिता, धर्मकामधनतो बहिष्कृता ।

छूतदोषमलिना विचेतना, क न दोषमुपचिन्वते जनाः ॥ ६३८ ॥ (सुभाषित रत्नसदोह)

अर्थ—जुए के दोष से दूषित अपने आप में रहने वाले जुआरी सत्यता, पवित्रता, शान्ति, और सुख से भी रहित होकर धर्म, काम और धन से रहित किस २ दोष को प्राप्त हो जाते हैं। जुआ सातों व्यसनो में प्रधान है इसको किसी कवि ने निम्न निर्दिष्ट भिक्षुक दृष्टान्त से बड़े रोचक भाव से समझाया है।

“भिक्षो ? कथा श्रुत्वा ते नहि सफरवधे, जालमश्नासि मत्स्यान् ।

तेऽमी मद्योपदंशा, पिबसि मधुसमं, वैश्यया यासि वेश्यां ॥

दत्वांऽग्निमूर्धन्यरीणां, तव किमु रिपवो, भित्तिभेत्ताऽस्मि येषां ।

चौरोऽसि छूतहेतोस्त्वयि सकलमिदं, नास्तिनष्टे विचारः ॥”

एक भिक्षुक के कंधे पर जाल को कथा समझ कर कोई भक्त पूछता है कि हे-भिक्षो? आपकी कथा (गुदड़ी) ढीली दिखाई पड़ती है ? भिक्षुक इसका उत्तर देता है :— यह कथा नहीं है; यह तो सफरी (मछली) पकड़ने का जाल है। भक्त फिर प्रश्न करता है कि “क्या आप मछली खाते हैं ?” तो वह उत्तर देता है — “हा मदिरा की घूंट के साथ २”। भक्त फिर पूछता है “तो क्या आप मद्य भी पीते हैं?” तो साध्वी महाराज

कहते हैं "भाई वेश्या सेवन के कारण मद्य पीना पड़ता है" । इस पर फिर भक्त पूछता है "क्या ? महाराज ? आप वेश्यागामी भी हैं" तो वे उत्तर देते हैं कि 'हा शत्रुओं से जो द्रव्य मिलता है उससे मैं वेश्या सेवन भी कर लिया करता हूँ ।' भक्त कहता है "भगवन् ? आप तो भिक्षुक हैं फिर शत्रुओं का प्रादुर्भाव कहां से होगया" ? तब भिक्षुक महाराज कहते हैं— "जिसके घर में सेध लगा कर मैं चोरी करता हूँ वे मेरे शत्रु हैं और उनका मैं भी शत्रु हूँ ।" फिर वह भक्त पूछता है महाराज ? आप चोरी क्यों करते हो ? तब साधु उत्तर देते हैं 'हे भक्त ! जूए के लिये कभी कभी चोरी भी करनी पड़ जाती है' तब उस भक्त पथिक ने कहा अहो ! विवेक (विचार) नष्ट होने पर सभी बुराइयें आजाती हैं ।

भावार्थ — यह है कि जूए से सातो व्यसन लग जाते हैं और मनुष्य विवेक-शून्य हो जाता है । अर्थात् द्यूत ही सानो व्यसनो का मूल है । जुआरी के यहाँ कभी भी धन नहीं होता है । यदि कदाचित् हो भी जाय तो वह उसके पास नहीं ठहरता । कहा भी है कि— "सर्वं लब्धं द्यूतेनैव, सर्वं नष्टं द्यूतेनैव" जूए से ही सब कुछ पाया और जूए से ही सब कुछ खोया । बड़े २ करोड़ पतियों का दिवाला इस सट्टे बाजी से निकलता हुआ देखा गया है । जुआरी अपने बाप दादो की संचित सारी सम्पदा खोकर लखपति से फकीर बन कर, फटे कपड़े पहने दर दर भीख मागते देखे गये हैं । कहा तक कहा जाय, जुआरी लोग आपस में हारने वाले जीतने वाले को दुर्वचन—बुरी गाली सुनाते और अवसर मिलने पर नाक कान तक भी काट डालते हैं । सरकारी न्यायालयों—अदालतों में जुआरी के लेने अर्थात् बाकी रकम के दावे की, सुनाई भी नहीं होती है । जुआरी का कोई विश्वास भी नहीं करता है और न वह कही आदर सत्कार ही पाता है । जुआरी अपने हितैषी माता-पिता गुरु-मित्र आदि की शिक्षा नहीं मानता और सारे धर्म-कर्म-विवेक को भूल कर आत्मा का भारी बिगाड़ करता है, उसकी आत्मा पतित बन जाती है । —अमित. श्रा. अ. १२—

विषाद कलहो राटि, कोपो मान श्रमो भ्रमः, पैशून्य मत्सर शोकः, सर्वे द्यूतस्य बान्धवा । ५५ ।

अर्थ — विषाद (रज) कलह, राड-लडाई-भगड़ा, क्रोध, मान, श्रम, थकान, भ्रम [चित की विकलता] पैशून्य, चुगली, मत्सर, ईर्ष्या भाव, और शोक ये सब द्यूत के बाधक हैं अर्थात् जूए के साथ ये सब दुर्गुण लगे हुए हैं; क्योंकि हार होने पर खेद होना जीता हुआ धन हाथ न लगने पर कलह और लडाई मार पीट होना, जीत होने पर घमड़ होना जूए के अड्डों की खोज में डोलते रहने पर श्रम होना, धन के नाश में बुद्धि का भ्रम, दूसरों को जीत पर चुगली और डाह तथा अनेक प्रकार की चिन्ताये होना स्वाभाविक है । जुआरी का आत्मा इतना पतित हो जाता है कि वह देव, शास्त्र, गुरु, धर्म की स्तुति वंदना और श्रद्धा छोड़ कर मिथ्यात्वी, ढोंगी, मायाचारी, सन्यासी, पाखंडी साधुओं को ठूँटता

फिरता है। पीर, ज्योतिषी, रमल फैंकने वालों की सेवा सुश्रूषा करता और अपना धन लुटाता है। जो कहीं जाए से धन मिल भी गया तो मुफ्त में हाथ लगे हुए धन को पाकर वेश्या-परस्त्री-सेवन, मदिरा पान आदि पापों में खरच देता है। चारित्र्यसार में कहा भी है—“कितवस्य सदा रागद्वेषमोहवचनानृतानि प्रजायन्तेऽर्थक्षयोऽपि भवति जनेष्वविश्वसनीयश्च सप्तव्यसनेषु प्रधानं द्यूतं तस्मात् तत् परिहर्तव्यम्।” अर्थ—जुआरी के परिणाम राग, द्वेष और मोह रूप तथा वचन असत्य रूप होजाते हैं। धन का भी नाश होजाता है जिसमें जुआरी का मनुष्यो में से विश्वास उठ जाता है। उसकी कोई पैठ नहीं रहती। जुआ हो सातो व्यसनो में प्रधान है। अतः छोड़ने योग्य है। (२) मांस भक्षण —मांस भक्षण का त्याग आठ मूल गुणों में भी है और यहाँ पर भी है। दो दो जगह एक ही वस्तु के त्याग करने में जो शब्द भेद से विशेषता है उसका लाटी सहिता में निम्नलिखित स्पष्टीकरण किया गया है —

प्रवृत्तिस्तु क्रियामात्रमासक्ति व्यसनं महत्। त्यक्तायां तत्प्रवृत्तौ, काकथासक्तिवर्जने ॥

अर्थ—मांस भक्षण करना तो प्रवृत्ति कहलाती है और मांस भक्षण में अत्यन्त अनुरागता से उसका बारम्बार भक्षण करने रूप जो आसक्ति है वह व्यसन कहलाता है। मूल गुणों में जब मांस भक्षण रूप प्रवृत्ति का ही त्याग कराया गया है तो उसमें आसक्ति रूप व्यसन का त्याग तो प्रवृत्ति के त्याग से भी पहले हो जाता है, क्योंकि मांस भक्षण से भी मांस भक्षण व्यसन में अधिक पाप का बन्ध होता है। एक वस्तु का शब्द भेद से भी दुबारा त्याग न कराने के लिये वसुनन्दी उपासकाध्ययन तो पाच उदुम्बरादि फलों और सात व्यसनो के त्याग का ही दर्शन प्रतिमा में विधान करता है अर्थात् वसुनन्दी आचार्य ने तो मधु को मांस में और मांस को मांस भक्षण व्यसन में एव मदिरा पान रूप व्यसन में ही गभित कर लिया है। मांस की उत्पत्ति व निषिद्धता आदि के विषय में पहले लिखा जा चुका है। अतः यह पुनस्क्ति दोष से वचकर केवल इतना ही लिखा जाता है कि जैनैतर धर्म शास्त्रों में पापी पुरुषों को प्रसन्न करने के लिये कुछ लौकिक स्वार्थी विद्वानों ने लिखा है ‘प्रोक्षितं भक्षयेन्मासम्’ देवान् पितॄन् चार्चयित्वा खादन् मासं न दुष्यति मनु (मनुस्मृति) अः ५।३२ असंस्कृतात् पशून्मन्त्रैर्नाद्याद्विप्रः कदाचन। मन्त्रैस्तु संस्कृता, नाद्याच्छाश्वतं विधिमास्थित ॥ ३६

‘मन्त्रों से प्रोक्षित मांस को खा लेवे’ देवों और पितृ जनो की मांस से पूजा करके यदि मांस खा लिया जावे तो उसमें कोई दोष नहीं है।” “वाह्याण को चाहिये कि मन्त्रों से बिना पवित्र किये पशुओं को कभी न खाय, सनातन विधि में आस्था रख कर मन्त्रों से प्रोक्षण किये गए पशुओं को खाय।” इत्यादि रूप से धर्म शास्त्रों में अमृत की जगह विष मिला दिया है। और अनेक स्थलों पर भी इसी प्रकार के विधान इन जिह्वा के लोलुपी

स्वार्थी प्राणियो ने लिख मारे है । जैसे मुसलमान कलमा पढकर मारे हुए जीव को हलाल किया हुआ समझ कर उसके खाने में कोई पाप नहीं मानते, उसी प्रकार इतर धर्मानुयायी कहते है कि देव मन्त्रों से पशु मारा जावे तो उसके खाने में पाप नहीं है । हमें तो शक है कि पीछे से स्वार्थियो ने ग्रन्थो में यह सब जोड़ दिया हो । क्योंकि अनेक ग्रन्थो में वैष्णव सम्प्रदाय में भी मांस भक्षण का निषेध देखा जाता है फिर परस्पर में विरोध क्यों भागवत में लिखा है कि—

(भागवत स्कन्ध १ प्र० अ० ७)

स्वप्राणान्य, परप्राणै, प्रपुष्पात्यघृणः खल । तद्वधस्तस्य हि श्रेयो, यद् दोषाद्यात्यव पुमान् ॥ ३७

अर्थ—जो नीचे दुर्जन दूसरे जीवों के पापों से अर्थात् पशु आदि जीवों को मार कर उनके मांस से अपने प्राणों शरीरादि को बलवान चाहता है तो उसे चाहिये कि वह अपने भले के लिये अपना ही वध करवा लेवे, क्योंकि अन्य जीवों की हिंसा करने से जो नरक में गमन होता है उससे तो वह बच जावेगा । तात्पर्य यह है कि मांस भक्षण से अपने शरीर का बल बढ़ाना नरक में ले जाने वाला है । अतः किसी भी जीव का भक्षण आदि के लिये हिंसा नहीं करनी चाहिये । कहा भी है—

तत्तद्भवं मांसमदन्नमेध्य, कृम्यालयं साधुजनप्रनिन्द्य ।

निस्त्रिंशच्चित्तो विनिकृष्टगन्ध, शुनीविशेषं लभते कथं न ॥ ५१४ ॥

येऽन्नाशिनः स्थावरजन्तुघातात्, मांसाशिना येऽत्र सजीवघातान् ।

दोषस्तयो स्यात् परमाणुमेवोर्ध्वथान्तरं बुद्धिमतेति वेद्यम् ॥ ५३० ॥

अन्नाशने स्यात्परमाणुमात्र, प्रशक्यते शोधयितुं तपोभि ।

मांसाशने पर्वतराजमात्रो, नोशक्यते शोधयितुं महत्वात् ॥ ५३१ ॥

करोति मांसं बलमिन्द्रियाणां, ततोऽभिवृद्धिं मदनस्य तस्मात् ।

करोत्ययुक्तिं प्रविचिन्त्य बुद्ध्या, त्यजन्ति मांसं त्रिविधेन सन्त ॥ ५३५ ॥ (सुभाषितरत्न संदोह)

अर्थ—जो पुरुष प्राणियों के शरीरोत्पन्न, अपवित्र, कृमियों के स्थान भूत, साधुजनों से निन्दनीय, दुर्गन्धित, मांस को दया रहित होकर भक्षण करता है उसमें और कुत्ते में कोई विशेषता नहीं है । ५२४ । अन्न भक्षण वालों को भी स्थावर जीवों के घात से उत्पन्न हुई हिंसा लगती है और मांस भक्षण करने वालों को भी त्रस-पचेन्द्रिय घात जन्य हिंसा लगती है, अतः हिंसा दोनों में ही लगती है । ऐसा कह कर जो अन्न तथा मांस भक्षण में समानता करते हैं, उनकी बड़ी भारी भूल है । क्योंकि अन्नाशन से, परमाणु के समान, तो मांस भक्षण में सुमेरु पर्वत के समान पाप है इसकी हिंसा में और मांस भक्षण की हिंसा में बड़ा भारी अन्तर है । अन्न भक्षण करने में जो परमाणु के समान हिंसा होती है वह तपो द्वारा दूर हो सकती है किन्तु पर्वत के समान जो प्राणी वध में हिंसा

होती है वह तपस्याओं से भी एक साथ दूर नहीं हो सकती । अतः मांस भक्षण नहीं करना चाहिये । मांस भक्षण तथा अन्न भक्षण में महान् अन्तर है । ५३०-५३१ ।
 “आगोपालादि यत् सिद्धं मांसं धान्यं पृथक् पृथक्” अर्थात् बच्चे से लेकर वृद्ध तक मांस और धान्य पृथक् पृथक् वस्तु है; यह जानते हैं । क्योंकि “धान्यमानय इत्युक्ते न कश्चिन्मांसमानयेत्” अर्थात् धान्य मागने पर कोई मांस नहीं लाकर देता । अतः धान्य और मांस में बड़ा अन्तर है । मांस इन्द्रियो में बल देता है उससे काम वासना की वृद्धि होती है, उससे पुरुष अयोग्य कार्यों में प्रवृत्ति करने लग जाता है । अतः सज्जन तथा बुद्धिमान् पुरुष इस मांस को मन, वचन और काय से छोड़ देते हैं । ५३५ । अन्य सम्प्रदाय में भी कहा है—
 “तिलसर्वपमात्रं नु मांसं भक्षयन्ति ये द्विजाः । नरकान्ननिवर्तन्ते यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥”
 आकाशगामिनो विप्राः पतिता मांसभक्षणात्, विप्राणां पतनं दृष्ट्वा, तस्मान्मांसं न भक्षयेत् ॥

अर्थ—तिल और सरसो के बराबर भी जो ब्राह्मण मांस भक्षण कर लेते हैं, उनको जब तक सूर्य और चन्द्रमा है तब तक नरक में रहना पड़ता है अर्थात् सदा के लिये नरक में वास करना पड़ता है जो विप्र विद्या के प्रभाव से आकाश में गमन करते हैं वे मांस भक्षण के कारण पतित होंगये अर्थात् उनकी विद्या नष्ट हो गई । अतः मांस भक्षण नहीं करना चाहिये । (क्षेपक युग्मम्)

“पक्केसु अ आमेसु अ, विपच्चमाणासु मंसपेसीसु, सततियमुववादो, तज्जादीणं णिगोदाण ॥ १८ ॥

जो पक्कमपक्कं वा, पेसीमंसस्स खादि फासादि वा ।

सो किल णिहणदि पिंड, जोवाणमणोण कोडीणं ॥ १९ ॥

अर्थ—मांस की पेशी अर्थात् डली में चाहे वह पक्व हो या अपक्व हो जिस जाति के जीव का वह मांस है उसी जाति के निगोदिया जीव पैदा हो जाते हैं । इस प्रकार से घृणास्पद मांस को जो जीव भक्षण करते हैं या स्पर्श भी करते हैं वे जीव महान् हिंसा के भागी होते हैं । एवं अनन्त प्राणियों का घात करते हैं । मद्य पान निषेधः—

पीते यत्र रसाद्भोजनिवहा, क्षिप्रं त्रियन्तेऽखिला, कामक्रोधभयभ्रमप्रभृतय, सावद्यमुद्यन्ति च ।
 तन्मद्यं व्रतयन्न धूर्तिलपरास्कन्दीव यात्यापदं, तत्पायी पुनरेकपादिव दुराचार चरन् मज्जति ॥ ५ ॥

अर्थ—जिस मद्य के पीने के बाद उस मद्य के रस में उत्पन्न हुए अनेक जीवों के समूह जो मद्य के अद्भुत भूत हैं मर जाते हैं, और जो काम, क्रोध, भय, तथा भ्रम को एव अभिमानादिक को उत्पन्न कर देती है और पाप की वृद्धि करती है और जिसके त्याग से मनस्य धूर्तिल चोर के समान विपत्तियों से मुक्त हो जाता है तथा पीने से एकपाद सन्यासी के समान नष्ट हो जाता है । वह मदिरा सर्वथा त्याज्य है । और भी कहा है—

यदेकचिन्दो प्रचरन्ति जीवा चेत्तत् त्रिलोकीमपि पूरयन्ति ।

यद्विक्लवाश्चेमममुं च लोकं, यास्यन्ति तत् कश्यमवश्यमस्येत् ॥४॥ (सा ध)

अर्थ—मद्य मे इतने जीव है कि उसकी एक बू द मे उत्पन्न हुये जीव निकल कर यदि उडने लगे तो उनसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक ये तीनो ही लोक भर जाय । इसके सिवाय उसके पीने से मोहित जीव इस भव और परभव दोनो लोको का सुख नष्ट कर देते है एव दोनो भवो को दु ख रूप बना लेते हैं । अपने आत्मा का हित चाहने वाले पुरुष को मद्य न पीने का दृढ नियम ले लेना चाहिये । और भी कहा है—

भवति मद्यवशेन मनोभ्रमो, भजति कर्ममनो भ्रमतो यत ।

व्रजति कर्मवशेन च दुर्गतिं, त्यजत मद्यमतस्त्रिविधेन भो ॥ ४६८ ॥

हसति नृत्यति गायति वल्गति अमति धावति मूर्छति शोचति ।

पतति रोदिति जल्पति गद्गदं, धमति धाम्यति मद्यमदातुर ॥ ४६९ ॥

स्वसृसुताजननोरपिमानवो, व्रजति सेवितुमस्तगतिर्यत ।

सगुणलोकविनिन्दितमद्यत किमपर खलु कष्टतरं तत ॥५००॥ (सु.रस)

अर्थ—मद्य पीने से मन मे भ्रम हो जाता है और जब मनोभ्रम (बुद्धि विनाश) हो जाता है तब कुबुद्धि से पाप का बन्धन होने लगता है और पाप बन्धन से उसे दुर्गति मे जाना पडता है । इसलिये इस मद्य को मन, वचन एव काय से सेवन करना छोडदो । ४६८ । मद्य पीने वाला पुरुष हसता है नाचने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है, और कभी घूमने लगता है, कभी दौडने लगता है, कभी मूर्छित हो जाता है, कभी शोक करने लगता है, कभी गिर पडता है, कभी रोने लगता है, कभी बकवाद करने लगता है, कभी धौकने लगता है, एव बुद्धि से भ्रष्ट होकर बहिन-पुत्री और माता से भी भोग करने के लिये तत्पर हो जाता है । यह मद्य सज्जन लोगो से विनिन्दनीय है और अत्यन्त दु.ख दायिनी है । ४६९-५०० ।

निपतितो वदते धरणीतल, वमति सर्वजनेन विनिन्द्यते ।

श्वशिशुभिर्वदने परिचुम्ब्यते वत सुरासुरस्तत्र मूत्र्यते ॥ ५०६ ॥

अर्थ—मद्यपी पृथ्वी पर गिर पडता है और बकवाद करने लगता है, वमन कर देता है एव जनो से निन्दनीय होता है, कुत्ते मुख चूमते है एव उसके मुख मे पेशाब कर देते है । वेश्यागमन निषेध —प्रथम ही यह बताया जाता है कि वेश्याये किस प्रकार पुरुषो को निर्धन बना कर दुर्दशा करती है ।

“पत्नीव कुर्यादनुवृत्तिपूर्वं, पूर्वं महार्थस्य वरोपचारम् ।

द्रव्यैस्त्वया मन्त्रजपादिभिर्वा, वशीकृताऽस्मीति वदेच्च सर्वम् ॥७०॥

तस्माच्च पुत्रार्थमनोरथा स्यात्, प्राणात्यय तद्विरहे वदेच्च ।

इत्यादिभि स्वीकरणाद्युपायै, निबद्धबुद्धेर्द्रविणं लभेत ॥ ७४ ॥
 तावच्च तूर्णं धनमाहरेत्, यावत् स रागेण विनष्टसंज्ञः ।
 प्रशान्तरागानलशीतलस्तु, सलोहं पिण्डीकठिनत्वमेति ॥ ७५ ॥
 याचेत सर्वं सुरतार्तिकाले, तमूर्खबन्धेन निरुद्धकायम् ।
 प्रायेण तृप्ताय न रोचते हि, विनम्रशाखापरिपक्वकमाम्भम् ॥ ७६ ॥
 सधारयेत्तं च विशेषवित्तं, योवन्न नि शेषधनत्वमेति ।
 पुनः पुनः स्नेहलवार्द्रवक्त्रा, दीपं यथा दीपकदीपवति ॥ ७७ ॥
 निष्पीतसारं विरतोपकारं, क्षुण्णोक्षुशलकप्रतिमं त्यजेत्तम् ।
 लब्धाधिवासक्षयकारिशुष्कं, पुष्पं त्यजत्येव हि वेशपाश ॥ ७८ ॥
 हेमन्तमार्जारं इवातिलीनं, सचेन्ननिर्याति निरस्यमानः ।
 तदेष कार्यस्तनुमर्मभेदी, प्रवर्धमानं परुषोपचार ॥ ७९ ॥
 शय्यावहारैर्वचनप्रहारं, कोपप्रकारैर्जननीविकारैः ।
 कौटिल्यसारैर्विविधप्रसारैः, विपद्विचारैर्गणितापचारैः ॥ ८० ॥
 मुहुः प्रवासं कलहोपवासं, मायानिवासं कटुकाधिवासं ।
 सभ्रूविलासैर्व्यसनोपवासं, निष्कासनीयं स पृथुप्रयासं ॥ ८१ ॥

अर्थ—जो पुरुष धनी है उसके लिये ये वेश्याये प्रथम ही पत्नी के समान वर्ताव करती हैं और कहती हैं कि तुमने द्रव्यों के द्वारा अथवा मन्त्र जपादि के द्वारा मुझे ऐसा बना लिया है कि मैं सर्वथा तुम्हारे आधीन होगई हूँ और मेरी यह अभिलाषा है कि तुम्हारे द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हो जावे । वह उसके विरह में प्राण विनाश को प्रकट करती है और भी ऐसे ही उपाय करती है और जिससे वह अपनी तरफ आकर्षित होजावे और जिस प्रकार से भी हो धन का हरण हो सके । जब तक वह अनुराग में पागल रहे तब तक उससे सब धन का आहरण करलेती है अन्यथा जब तक उसकी राग रूपी आग शान्त होजावेगी तब वह लोह के पिण्ड के समान कठिन होजावेगा अर्थात् जब उसका राग विनष्ट होजायगा तब वह द्रव्य नहीं देगा । इस कारण जब तक वह राग के वशीभूत रहता है तब तक ही उससे धन लेलेती है । उससे सब कुछ रति के समय याचना कर लेती है । क्योंकि प्रायः तृप्त पुरुष के लिये झुकी हुई शाखा का पका हुआ आम भी अच्छा नहीं लगता है जिसके पास अधिक धन हो उस पुरुष को भी तब तक वेश्या अपने अधीन बनाये रखती है जब तक उसका धन नि शेष नहीं हो जाता । उसके धन को इस प्रकार आकर्षण करती है जिस प्रकार स्नेह (तेल) एवं प्रेम के खण्ड से आर्द्र (गीले) मुख वाली दीप वत्ती, दीपक में रहने वाले तेल का आकर्षण कर लेती है । जब उसका सब

सार भूत खिच आता है और कुछ काम नहीं निकलता है तब उसे पेले हुये गन्ने के छिनके के समान छोड़ देती है, क्योंकि केश पाश (माग) अपने पास में रहने वाले शुष्क पुष्प को छोड़ ही देता है और जब शीत पीडित बिलाव के समान अत्यन्त आसक्त वह अपने मामीप्य को नहीं छोड़ता है तो उसको कष्ट देने वाले कटुक वचनों के प्रयोग द्वारा बाहर निकाल देती है सोने के लिये सेज नहीं देती, वचनों का प्रहार करती है, अनेक प्रकार के कोप दिखाती है, अपनी माता का रोष प्रकट करती है, अनेक प्रकार की कुटिलता करती है और विपत्तियों का आरोपण करती है, कलहों के द्वारा उपवास कराती है, अनेक माया पूर्ण कद्रता दिखाती टेडी भी के द्वारा एव व्यसन (आपत्ति) लगा कर उपवास करा २ के अनेक प्रयत्नों से उसे अपने घर से निकाल देती है । कहा भी है — (क्षे स का ५ समय)

प्रक्षीण वित्तेन निरुद्यमेन, किं रूपयुक्तेन करोति वेश्या ।

विच्छिन्नदुग्धा न पुनः सगर्भा, सा कस्य गौश्चास्तयोपयुक्ता ॥ ८६ ॥

अर्थ—वेश्या, धन रहित, निरुद्यमी, रूप युक्त को भी नहीं चाहती है, जिस प्रकार दुग्ध रहित गर्भिणी गाय भी लोगों के उपयोग में नहीं आती है । भावार्थ—तब तक वेश्या प्रेम करती है जब तक पुरुष के पास धन रहता है, वह पुरुष चाहे कितना भी सुन्दर क्यों न हो किन्तु धन रहित होने पर उसके पास नहीं जाती, जिस प्रकार दुग्ध रहित गाय का कोई आदर नहीं करता । कहा भी है—

धन कारन पापनी प्रीति करै, नाहिं तोरत नेह जथा तिन कौ ।

लव चाखत नीचन के मुख की, शुचिता सब जाय छियै जिनकौ ॥

मद मास व जारनि खाय सदा, अधले विसनी न करे धिनको

गनिका सग जे शठ लोन भये, धिक् है धिक् है धिक् है तिनको ॥ जैन शतक पद्य ५४ एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतोः, विश्वासयन्ति पुरुष न च विश्वासन्ति ।

तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन, वेश्या श्मसानसुमन इव वर्जनीया ॥ १४ ॥ (मृ.क ४अङ्क)

अर्थ—ये वेश्याये जो कुछ रोदन या प्रमोद करती है वह सब द्रव्य के लिये ही करती है । पुरुष को ऐसा पिघला देती है जिससे वह इनका विश्वास करने लगता है, किन्तु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करती । इस कारण वेश्याओं को कुल और शील से युक्त पुरुष श्मसान के पुष्प के समान छोड़ देवे और भी कहा है :—(मृच्छकटिक चतुर्थाङ्क) न पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति, न गर्दभा वाजिधुरं वहन्ति ।

यवा प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो, न वेशजाताः शुचयस्तथाङ्गना ॥ १७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार पर्वत पर कमलिनी नहीं उगती और जैसे गधे घोड़े के धुरे को नहीं वहन करते एव जैसे जौ बोये जावे तो चावल उत्पन्न नहीं होते, इसी प्रकार वेश्यायें

कभी पवित्र नहीं हो सकती । अन्यत्र भी कहा है — (मुभाषित रत्न सदोह अ)
यार्थसंग्रहपरातिनिवृष्टा, सत्यशौचजमधर्मबहिष्ठा ।

स्वदोषनिलयातिनिकृष्टा, तां श्रयन्ति गणिकां किमु शिष्टा ॥ ६०५ ॥

अर्थ—जो वेश्या सदा धन के संग्रह में लगी हुई, अत्यन्त नीच, सत्य-शौच-शान्ति और धर्म से बाह्य है और सारे दोषों की स्थानभूत है उस अत्यन्त निकृष्ट वेश्या का सज्जन लोग क्या सेवन करेंगे ? (सुभाषित रत्नसदोह अमितगति)

“मन्यते न धनसौख्यविनाशं, नाभ्युपैति गुरुसज्जनवाक्यं ।

नेक्षते भवसमुद्रमपार, दारिकार्षितमना गतबुद्धिः” ॥ ६०६ ॥

अर्थ—जिस पुरुष का मन वेश्या में आसक्त हो जाता है उस पुरुष की बुद्धि इतनी विनष्ट हो जाती है कि न तो वह धन के मुख के विनाश को विचारता है और न गुरु तथा सज्जनों के वाक्य को ही मानता है और न अपार संसार समुद्र को ही देखता है । अतः वेश्या का संगम सर्वथा त्याज्य है, भद्र पुरुषों को कभी नहीं करना चाहिये । आखेट-शिकार किसी विनाश अथवा अस्त्र के द्वारा दीन हरिण आदि पशुओं को या कबूतर जलमुर्गावी आदि पक्षियों को एवमगर मछली आदि जल जन्तुओं (जलचर—स्थलचर या नभचर किसी प्रकार के) जीवों के मारने का नाम शिकार है । शिकार खेलने से यथा इधर उधर घूम घूम कर उदर पूर्ति करने वाले निपट भोले निरपराध जीव मारे जाते हैं । उन दीन प्राणियों की व्यर्थ हत्या होती है । कोई स्त्री जाति का जीव यदि शस्त्रादि का लक्ष्य बन जाता है और उसके बच्चे छोटे २ होते हैं तो बड़े दुःखी होकर माँ के बिना तडफ २ कर मर जाते हैं उनका कितना करुणा जनक दृश्य होता है । विचारे भोले भाले हरिण आदि जो नृणादि चर कर अपना पेट भरते हैं किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं, वन में छिपे रहते हैं, जो मनुष्य के आहट से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं, उन दीन हीन निःसहाय निर्बल पशुओं को मारने के लिये वनों में भ्रमण करना पड़ता है । अपने प्राणों के भय से छिपे हुए तो अस्त्रादि का लक्ष्य बनाया जाता है । हा ! यह आखेट भी क्या मानव का धर्म हो सकता है ? कदापि नहीं । निरपराधियों पर इतना अत्याचार करने के लिये किसी भी निचरजीव मनुष्य का हृदय साक्षी नहीं दे सकती । इस घोर अत्याचार पर तो एक दफे यत्नेन पत्थर के समान चण्डाल प्रकृति मानव का मानस भी पिघल जाता है । शिकार करने वाला उस जन्म में जनता में निन्द्य-अत्याचारी दया विहीन कहलाता और परभव में मरने के पक्ष दुःखों को भोगता है । शिकार खेलने वाला शुभ गति का पात्र नहीं हो सकता है । अतएव शुभ गति पुण्याश्रय में होनी है, उसके पाप का वन्ध होना है जीव का परम रक्षणकारी समार्जन उसमें विनष्ट हो जाता है । अतः नरकादि में जाकर घोर

कष्ट सहन करने पड़ते हैं । कहा भी है—

(वसुनन्दि श्रावकाचार)

सम्मत्तस्स पहाणो, अणुक्कंवा वणिण्ऊज्झा । पारद्विरमणसील, सम्मत्तविराहऊतह्हा ॥४०॥

अर्थ—सम्यक्त्व का प्रधान कारण दया है और शिकारी के दया नहीं रहती, अतः शिकारी के सम्यक्त्व नाश हो जाता है अर्थात् सम्यक्त्व के विनाश के कारण और पाप बन्ध के कारण उसे दुर्गतियों में जाकर घोर कष्ट चिरकाल तक भोगने पड़ते हैं । क्रिया कोष में भी कहा है—

त्यागी अहेहा दुष्ट जु कर्मा, ह्वं दयाल सेवौ जिनधर्मा ।

करे अहेरा तेजु अहेरी, लहै नर्क में आपद डेरी ॥ २३६ ॥ (क्रियाकोष)

तात्पर्य—शिकार का परित्याग कर दया पूर्ण जिन धर्म को सेवा करो अर्थात् जिन धर्म दया पूर्ण है । जो पुरुष शिकार करता है उसको नरक में घोर आपत्तिये उठानी पड़ती है । और भी कहा है—

(प्रश्नोत्तर श्रावकाचार १२ वा परिच्छेद)

जीर्वाहसाकरं पाप दु खदुर्गतिदायकं । बंधवधकर दक्ष , आखेटं दूरत त्यजेत् ॥ ४२ ॥

अर्थ—चतुर पुरुष को चाहिये कि वह शिकार खेलना सर्वथा त्याग देवे क्योंकि शिकार खेलने से अनेक जीवों की हिंसा होती है और हिंसा से पाप दु ख एवं दुर्गतिया प्राप्त होती हैं और फिर अनेक वार बध और बधन आदिक के कष्ट सहन करने पड़ते हैं । कोई ऐसा कहते हैं कि शिकार खेलना क्षत्रियों का धर्म है । यह कहना उनकी भूल है क्योंकि क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही दया करना एवं निर्बल प्राणियों की रक्षा करना है । कहा है—

क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्र , क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रुढः ।

राज्येन किं तद्विपरीतवृत्ते , प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा ॥ २५ ॥ रघुवश द्वि. स.

अर्थ—निश्चय करके जो दु खों से प्राणियों को बचावे उसको क्षत्रिय कहते हैं । जो क्षत्रिय दूसरों को दुःख से नहीं छुड़ा सकते हैं वह क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी नहीं हैं । जो क्षत्रिय धर्म से विपरीत वृत्ति से राज्य करता है उसका राज्य करना व्यर्थ है । तथा निन्दा से मलीन प्राणों का धारण करना भी व्यर्थ है । इससे स्पष्ट है कि राजाओं का एवं क्षत्रिय शब्द का अर्थ एवं कार्य रक्षा करना प्रधान है जो ऐसा नहीं करते उससे विपरीत शिकार आदि अत्याचार करते हैं वह क्षत्रिय कहलाने के पात्र नहीं हैं । कहा है—

क्षत्री को इह होय न कर्मा, क्षत्री को है उत्तम धर्मा ।

क्षत कहिये पीरा को नामा, परपीराहर जिनका कामा ॥ २६४ ॥

क्षत्री दुबल को किम मारै, क्षत्री तो परपीरा टारै ।

मांस खाय सो क्षत्री कैसो, वह तो दुष्ट अहेरी जैसो ॥ २६५ ॥

अर जु अहेरी तजै अहेरा, दया पाल ह्वं जिन मत हेरा ।

तौ वह पावै उत्तम लोका, सबको जीव दया सुख थोका ॥ २६६ ॥ (क्रियाकोष)

—: शिकारी ब्रह्मदत्त नृप की कथा :—

उज्जैन नगरी को शासन करने वाला एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा था । उसको शिकार खेलने का ऐसा व्यसन था कि वह बिना शिकार के एक दिन भी नहीं रह सकता था । एक समय यह राजा शिकार के लिये एक वन में गया । वहाँ पर एक शिला पर मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, उनके प्रभाव से इसको तीन दिन तक लगातार शिकार नहीं मिली । राजा के मन में बड़ा दुःख हुआ और मुनीश्वर के ऊपर कुपित होकर उनके बैठने की शिला को अग्नि से खूब तपवादी । मुनि महाराज आहार के लिये नगर में गये थे । आकर उसी तप्त शिला पर तपस्या करने लगे और उपसर्ग समझ कर सब सहन किया । उस शिला से मुनि महाराज का शरीर जल कर भस्म होने लगा तथापि मुनि महाराज ध्यान से न चिगे । उनको केवल ज्ञान होगया तथा मुक्ति पद मिल गया । इधर राजा सातवें दिन ही कोढ़ी होगया और शरीर से दुर्गन्ध आने लगी, प्रजा तथा कुटुम्बी उस दुर्गन्ध को सहन न कर सके राजा को वन में रहना पड़ा । अन्त में कष्ट पूर्वक मर कर सप्तम नरक गया और वहाँ घोर यातना भोग कर आयु की स्थिति पूर्ण होने पर धीवर के यहाँ अनिश्चय दुर्गन्ध काय को धारण करने वाली कन्या पर्याय धारण की । माता-पिताओं ने दुर्गन्ध के असह्य होने से उसको वन में छोड़वा दिया । वन में किसी आर्यिका के दर्शन हुए, आर्यिका ने उसे धर्म का स्वरूप समझा कर श्रावक व्रत दे दिये । पूर्व पापोंदय से उसे सिंह ने भक्षण कर लिया, फिर मर कर कुबेरदत्त के घर पुत्री हुई । किन्तु शरीर में दुर्गन्ध फिर भी आती थी । सेठ ने किसी मुनीश्वर से इसके शरीर से दुर्गन्ध आने का कारण पूछा, तब उन्होंने पूर्व भव सम्बन्धी शिकार तथा मुनि शरीर जलाने का वृत्तान्त कहा । तात्पर्य यह है कि शिकार खेलने से ३३ सागर की लम्बी स्थिति वाले नरक के अवर्णनीय घोर दुःख भोगे और इसके बाद अनेक पर्यायों में भी घोर यातनाये उठानी पड़ी । इस कारण चाण्डालों से भी निन्द्य दयाविहीन, आत्म धर्म विनाशक, सम्यक्त्व को नाश करने वाला अनेक पर्यायों में घोर दुःख देने वाला शिकार कभी नहीं खेलना चाहिये ।

— चोरी :—

ससार में धन—एवं सम्पत्ति को भी प्राणी प्राणों से अधिक प्यारी समझता है जिस प्रकार प्राणी त्याग में कष्ट समझता है वैसे ही अथवा उससे भी कुछ अधिक द्रव्य के विनाश में कष्ट मानता है । चोर दूसरों की पड़ी हुई, एकान्त में रखी हुई, बिना दी हुई वस्तु को उठा लेता है । एवं मकानों में सेध लगा कर उसके प्राण से अधिक प्रिय धन को ले जाता है । जिसका धन जाता है वह प्राणी उस सम्पत्ति के वियोग में कितना सतप्त

होता है— वह वचनातीत है । इत्यादि कारणों से चोरी के बराबर अन्य अन्याय एवं पातक दूसरा नहीं हो सकता । इस लोक में राज दण्ड तथा जनता में निन्दा को प्राप्त करता है । और परलोक में दुर्गति प्राप्त करता है । चोरी करने से राज मान्य पुरुष भी तिरस्कृत और अविश्वसनीय तथा राज दण्ड का पात्र होता है । चोरी करने वाला सदा भयभीत बना रहता है । एवं चोरी का माल मोरी में अर्थात् अनर्थ वेश्यादिक में जाता है । अधिकतर जुवारी तथा वेश्या सेवी लोग अधिक चौर कर्म में प्रवृत्त होते हैं । चोर का हृदय सदा शङ्कित एवं भयभीत रहता है । मृच्छ कटिक में शविलक चोर अपनी दशा का वर्णन करता हुआ कहता है ।

(चतुर्थाङ्क)

य कश्चित्त्वरितगतिर्निरोक्षते मा, संभ्रान्तं द्रुतमुपसर्पति स्थितं वा ।

त सर्वं तुलयति दूषितोऽन्तरात्मा, स्वैर्दोषैर्भवतिशङ्कितो मनुष्य ॥ २ ॥

जो कोई भी जल्दी २ चल कर मुझ संभ्रान्त (भौचक्के) को आकर देखता है अथवा मेरे पास से जाता है उसी को देख कर यह दूषित मेरा अन्तरात्मा शङ्कित हो जाता है । ठीक है ससार में मनुष्य अपने दोषों से ही शङ्कित होता है । इस चोरो को इस लोक में अङ्ग-छेदादिक राज दण्ड की प्राप्ति तथा लोक निन्दा एवं परलोक में दुर्गति का कारण समझ कर सर्वथा छोड़ देना चाहिये । प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में कहा भी है—

बधाङ्गच्छेदबन्धादि, दु खदारिद्र्यकारणम् । परपीडाकर वत्स, चौर्याख्यं व्यसनं त्यजेत् ॥ ४३ ॥

अर्थ—हे वत्स ? बध, अङ्ग-छेद और बन्धादिक तथा दु ख एवं दारिद्र्य के कारण तथा दूसरे के लिए पीडा कारक चौर्य नाम के व्यसन को छोड़ दे । परस्त्री-नामन-निषेध कन्यादूषणगान्धर्व, विवाहादि विवर्जयेत् । परस्त्रीव्यसनत्यागव्रतशुद्धिविधित्सया ॥ २३ ॥ सा. ध. तृ.

अर्थ—परस्त्री त्यागी को कन्या के साथ विषय करना अथवा उसके दोष प्रकट करना, माता पिता की आज्ञा बिना कन्या तथा अपनी इच्छा से विवाह करना अथवा कन्या आहरण आदि करना वर्जनीय है । वह सब परस्त्री सेवन में ही माना है । इस ससार में जो स्त्री अग्नि तथा मन्त्र आदि की साक्षी से अपनी धर्म पत्नी बन चुकी है उसको छोड़ कर अन्य स्त्रियों से रमण करना बड़ा भारी पाप है परस्त्री सेवन से अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है । कीर्ति का विनाश हो जाता है । अपमान पूर्वक द्रव्य का भी विनाश हो जाती है । लोको से छिप कर परस्त्री रमण करना पड़ता है । किसी समय पाप का घड़ा फूट जाता है तो ससार में घोर निन्दा तथा तिरस्कार प्राप्त होता है एवं राज दण्ड भी प्राप्त करना पड़ता है अपनी जाति के लोग भी दण्ड देते हैं । ये प्रत्यक्ष में इसके बुरे परिणाम इस लोक में ही देखे जाते हैं और भविष्य में परलोक में भी दुर्गति प्राप्त करनी पड़ती है । जो मनुष्य एक बार भी सेवन करता है वह सदाचार भ्रष्ट होकर महान् पाप का भागी होता

है । जिस समय प्राणी अपने हृदय में परस्त्री का विचार करने लगता है उसी समय उसकी वृद्धि नष्ट हो जाती है । धर्मभाव एवं सदाचरण हृदय से कूच कर जाता है शरीर एवं हृदय व्याकुल हो उठता है हृदय में विचार आने पर वचनो में कालिमा आजाती है । शरीर की चेष्टये हार्दिक विकृति से विकारी हो जाती है । कहा तक लिखे अच्छे विचार भी हृदय से निकल जाते हैं । कहा भी है— (सुभाषित र. स)

यौ रागद्वेषमोहा, ज्जनयति हरते, चारुचारित्ररत्नं ।

भिन्ते मानोच्चशैल, मलिनयति कुल, कीर्तिवल्ली लुनीते ॥

तस्या ते यान्ति नार्या, मुपहतमनसा, शक्तिमत्यन्तमूढा ।

देवाः कन्दर्पतप्ता, ददति तनुमतां, ते कथं मोक्षलक्ष्मीम् ॥ ६५० ॥

अर्थ—जो स्त्री रागद्वेष और मोह को उत्पन्न करने वाली है, तथा सुन्दर चारित्र रूपी रत्न को आहरण करने वाली है एवं सन्मान रूपी ऊँचे पर्वत को भेदन करने वाली तथा कुल को मलिन करने वाली और कीर्ति रूपी लता को छेदन करने वाली है, ऐसी स्त्री के समीप विचार शून्य काम से सतप्त होकर जाते हैं । तात्पर्य यह है कि स्त्रियों के विषय सम्बन्धी विचार मात्र से पुरुषों का आत्मा इतना पतित हो जाता है कि वह आपे में नहीं रहता, फिर जो परस्त्री रमण करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्टता के साथ धन का विनाश चारित्र का विनाश, शारीरिक स्वास्थ्य का विनाश, जो भी विनाश हो जावे थोड़ा है । अपयश प्राप्ति के साथ राज दण्डादिक सभी दण्ड सम्भव है । इस व्यसन के सेवो अनेक व्यक्ति अपने धन-यश और शारीरिक बल को भी नष्ट कर धन जन एवं परिवार से रहित होकर भिक्षुक होकर दर २ टुकड़े के लिये भटकने लगे हैं । अपनी घर की सम्पत्ति नष्ट कर घर २ भीख मागते हैं । जिन मनुष्यों ने इस व्यसन का सेवन किया है—उन्होंने अपने सुखों को लात मार कर अपने चारित्र को कुचल कर विपत्ति मात्र के पात्र बनने के लिये एक भयकर विघ्न को प्राप्त किया है । मनुष्य परस्त्री सेवन करने के लिये अनेक प्रकार के अन्याय अत्याचार करने पर उतारू हो जाता है । इस परस्त्री के कारण “कीचक” सरीखे अनेक राजाओं ने प्राण तक गवा दिये । रावण जैसे बलिष्ठ और सम्पत्ति शाली नरपतियों ने भी अपनी सम्पत्ति तथा राज्य पाट एवं प्राणों तक का इस अग्नि में हवन कर दिया । महाभारत के समान अनेक युद्ध परस्त्री सेवन पर हुए । अग्रणी प्राणियों का विनाश परस्त्री के ग्रहण करने की इच्छा मात्र पर हो जाता है । सुलोचना-जव जयकुमार के गले में बरमाना डाल कर उसकी पत्नी वन चुकी थी तब अर्ककीर्ति की उसके ग्रहण करने की इच्छा मात्र से युक्त होने पर घोर युद्ध हुआ । अनेक प्राणियों का सहार हुआ । अन्त में जयकुमार की विजय हुई । अर्ककीर्ति की पराजय और अपकीर्ति हुई । मदा मदा-

चारी को विजय होती है, परस्त्री गामी की विजय नहीं देखी गई है। कहा भी है—
कुगति बहन गुनगहन, दहन दावानलसी है। सुजस चन्द्र घनघटा, देह कृश करन खई है ॥
धनसर सोखन धूप, धरम दिन सांभ समानी। विपत्ति भुजङ्गनि वास, वाबई वेद बखानी ॥

इह विधि अनेक औगुन भरी प्राण हरन फासी प्रबल।

मत करहु मित्र यह जान जिय, पर वनिता सो प्रीतिपल ॥ ३६ ॥ (जैन शतक)

दत्तस्तेन जगत्यकीर्तिपटहो, गोत्रे मषीकूर्चक।

चारित्रस्य जलाञ्जलिगुणगणारामस्य दावानल ॥

निसकेत सकलापदा, शिवपुरद्वारे कपाटी दृढः।

शील येन निजं विलुप्तमखिल, त्रैलोक्यचिन्तामणि ॥ ३६ ॥ (सूक्तिमुक्तावली)

अर्थ—जिस पुरुष ने तीन लोक में चिन्तामणि के समान शील रत्न को विनष्ट कर दिया उस पुरुष ने ससार में अपने अपकीर्ति के ढिठोरे को पिटवा दिया, अपने कुल में श्याही (काजल) की कूची फेर दी, चारित्र को बिटा कर दिया, गुणों के समूह के बाग को अग्नि में दग्ध कर दिया, सम्पूर्ण आपत्तियों को बुला लिया और शिवपुरी का द्वार बन्द कर दिया। तात्पर्य यह है कि जो पुरुष परस्त्री गामी होता है उसका शील एवं सदाचार विनष्ट हो जाता है और फिर उसका ससार में कोई आदर नहीं रहता, अकीर्ति फैल जाती है, कुल भी कलङ्कित हो जाता है। उसका आचार विचार एवं शुद्ध चरित्र नहीं रहता, जो गुण भी होते हैं वे भी विनष्ट हो जाते हैं तथा गुणों से भी आदर प्राप्त न करके अनादरणीय हो जाता है। अनेक प्रकार की आपत्तियाँ आकर उसे घेर लेती हैं और चारित्र के विनाश होने के कारण वह शिवपुरी के गमन का अधिकारी नहीं होता है। अतः शील रूपी रत्न को कभी विनष्ट नहीं होने देना चाहिये। कुलीन बुद्धिमान् मनुष्य का कर्तव्य है कि वह शील को मदा सुरक्षित रखे शील की रक्षा से जो दुःसाध्य कार्य है वह भी हो जाते हैं। स्वयं तो कदाचित् परम्परा की वाछा करनी ही नहीं चाहिये। यदि कोई स्त्री भी अपने को शील से ढिगावे तो नहीं ढिगना चाहिये। जो पुरुष या स्त्री शील से नहीं ढिगते वे सदा अनेक विपत्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं एवं अन्त में कीर्ति सम्पत्ति तथा सयम रत्न की प्राप्ति से मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। प्रद्युम्नकुमार ने अनेक विपत्तियों के आने पर भी कनकमाला से अपने शील को नहीं नष्ट होने दिया एवं अनेक विपत्तियों को सहन कर अन्त में विजय प्राप्त की तथा अनेक विपुल सम्पत्तियों एवं कीर्ति का भाजन हुआ। इसी प्रकार सीता सती आदि ने अपने शील की रक्षा की तो अन्त में अमर कीर्ति प्राप्त की तथा देवों के द्वारा स्तुत्य हुई। ससार में शील से बढ़ कर कोई चीज नहीं है और शील से ही सयम की स्थिति रह सकती है। दशलक्षण पूजन में कहा है कि—

“संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है” तात्पर्य यह है मनुष्य की इन्द्रिया तथा मन बड़ा चञ्चल होना है । इन इन्द्रियो को विषय अपनी तरफ अत्यन्त शीघ्र आकर्षित कर लेते हैं अतः जानी पुरुष को अपनी इन्द्रियो को अपने वश में रखना चाहिये जिमसे ये विषय रूपी चोर इस पुरुष के संयम रूपी रत्न को अपहरण करके दीन और रङ्ग न बना सके । आत्मा के पास सबसे बड़ी भारी सम्पत्ति संयम रूपी रत्न ही है यदि यह नष्ट हो गया तो फिर यह निर्धन एवं दीन की तरह हो जावेगा । आत्म बल संयम रक्षा पर ही निर्भर है— और संयम शील की रक्षा पर अवलम्बित है । कहा भी है—

“शील बड़ा ससार में सब रत्नों की खानि । तीन लोक की सम्पदा रही शील में आनि ॥”

—: छूत व्यसन त्याग के अतिचार :-

होडक्रीडा न कर्तव्या सट्टादिक्रीडनं तथा । चौसरं गुण्डगञ्जीफा क्रीडनं मानभगकृत् ॥ १ ॥
अतितीव्रतरद्वेष, रागोत्पादकक्रीडनम् । होडाचित्तविनोदार्थं, क्रीडनं वाथ तादृशम् ॥ २ ॥
छूतक्रीडनकं त्याज्यं, रागद्वेषप्रवर्द्धकम् । क्लेशदं दुःखदं सर्वं, तत्क्रीडां होडनं त्यजेत् ॥ ३ ॥

अर्थ—जिन्होंने जुआ खेलने का त्याग कर दिया है उनको शर्त—तथा सट्टा चौसर (चोपड) ताश शतरज आदि खेल नहीं खेलने चाहिये ये मान भङ्ग कराने वाले हैं तथा तीव्र रागद्वेष को पुष्ट करने वाले हैं । अतः इनको चित्त की प्रसन्नता के लिए भी नहीं खेलना चाहिये, क्योंकि ये क्लेश और दुःख देने वाले हैं । इसलिये छूत के त्यागियो को ये अतिचार त्याग देने चाहिये ।

— मांस त्याग के अतिचार —

“गालितं पुष्पितं विद्ध त्रसजीवसमन्वितम् । त्यक्तमर्यादकं चान्नं घृणकीटादिसंयुतम् ॥ १ ॥
चर्मस्थं च पयो हिगुतैल सर्पिजलादिकम् । आर्द्रं च वस्तुमात्रं वा, मांसस्यागी त्यजेत्सदा ॥ २ ॥

अर्थ—मांस त्यागी पुरुषो को जो अन्न गल गया हो, सड़ कर फूल गया हो, घुन गया हो या जिसमे त्रसजीव पैदा होगये हो, ओर जो मर्यादा रहित होगये हो, हींग हींगडा चमड़े के पात्रो में रखा हुआ पदार्थ, गीला पदार्थ, तथा सड़ा पदार्थ, इन सब का सर्व प्रकार त्याग कर देना चाहिये ।

—: मदिरा त्याग के अतिचारो —

“तमालमहिफेनं वा कोकमं विजयादिकम् । आसवं पुष्पितं कोद्रादिरसं काञ्जिकं तथा ॥ १ ॥
प्रकृष्टोन्मादकर्तारं रसं वृक्षस्य तादृशम् । बुद्धिभ्रष्टकरं सर्वं मद्यत्यागी त्यजेत्सदा ॥ २ ॥

अर्थ—मद्य त्यागी सज्जनो को चाहिये कि वे इन पदार्थों को जैसे तमाखू, अफीम, कोकीन, गाजा, भांग ऐसा आसव जिसमे फफूँदे आगये हो, कोदो का रस, काजी, सड़ने के कारण जिन पर सफेदी आजाती है, तथा बुद्धि को भ्रष्ट कर देने वाला ताड़ी का रस व खजूर का रस आदि सर्व प्रकार से त्याग करदे, कारण इनसे पाप बंध के सिवाय और

कुछ नहीं होता । मदिरा त्याग के अतिचारो मे चाय के सेवन को भी समझना चाहिये क्योंकि श्री आचार्यों ने जैनागममे सात व्यसन बताकर उनको छोडने का उपदेश दिया है उनको तो गृहस्थ श्रावक छोडने की कोशिश करते है परन्तु वर्त्तमान मे एक नया व्यसन २०-२५ वर्ष से चाय का लग गया है । यह छोडना बहुत मुश्किल हो रहा है । घर घर मे इसका प्रचार हो गया है । गरीब से लेकर अमीर तक कोई भी घर इस दुर्व्यसन से नहीं बचा है धीरे २ इस पिशाचिनी ने तमाम घरों मे अपना अड्डा जमा लिया है जन्मते बच्चे से लेकर मरण शय्या पर पडे हुये व्यक्ति तक का भी यह पिशाचिनी पिन्ड नहीं छोडती है । इस चाय ने तमाम भारत देश की बरबादी करदी है । धर्म कर्म आचार विचार सब नष्ट हो गये है यह चाय विष का कार्य करने वाली है जिमको लोगो ने अमृत मान लिया है । यह महान् भूल है । मैने बहुत से चाय पीने वालो से पूछा कि आप चाय क्यों पीते है इसमे क्या २ गुण है तो सबका यही उत्तर मिलता है कि महाराज इस समय मे दूध नहीं मिलता है इसलिये चाय पीना पडता है । चाय पीये बिना हमारे से काम नहीं होता है । सिर मे दर्द हो जाता है । उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है । चाय पीने पर शरीर मे चचलाहट आजाती है इसके सिवाय और कोई फायदा नहीं है । इस जरा से फायदे के लिये कितना दुःख उठाना पडता है । इस को देखिये १ चाय पीने से सर्व प्रथम धन की हानि होती है जिस घर मे १० व्यक्ति होतो एक समय की चाय मे करीब दो रुपये खर्च हो जाते है अगर दिन मे तीन दफा चाय बनजावे तो छ रुपया रोज का खर्च हो जाता है । मेहमानो के आने पर चौथी टाइम भी बनानी पडती है इसतरह साधारण गृहस्थ के दोसो रुपया माहवार का फालतू खर्चा होता है २. चाय पीने की आदत पड जाती है इसके लिये होटलो मे जाना पडता है वहा पर धर्म तथा धन दोनो का नुकसान होता है जगत् का झूठा पीना पडता है । होटलो मे दूध किस २ का आता है इसका कोई पता नहीं सब जातियो का दूध होटलो मे आता है । बनाने वालो की जाति धर्म का पता नहीं लगता किसके हाथ का पानी कौन चाय बनाने वाला है । प्याला तस्तरी को धोने के लिये दो कुड बना रखे है एक गंगा एक जमना, गंगा मे धोकर जमना मे खखोल कर टेबल पर लाकर रख देते है । उसका पानी भी नहीं पूछा जाता है और उसी मे चाय डाल दी जाती है जिसे लोग बडे चाव से पीते है दिन भर सब का झूठा पानी उसमे जमा होता रहता है । उसमे भगी, चमार, नाई, धोबी व नाना प्रकार के बिमारियो वालो के झूठा पीना पडता है । उससे पीने वाले के शरीर मे बिमारिया बढती रहती है । आचार विचार धर्म कर्म सब नष्ट हो जाते है । होटल की चाय पीने वालो की ग्लानि मिट जाती है वृद्धि अष्ट हो जाती अगर २-४ साथी साथ हो जाते है तो २-४ रुपयो का खर्च हो जाना मामूली बात है क्योंकि

चाय पीने के बाद पान भी खाते हैं । सिगरेट भी पीते हैं सिनेमा भी देखते हैं इस तरह चाय से और भी कई नये २ व्यसन लगजाते हैं ३. चाय पीने की आदत पड जाती है उस व्यक्ति से व्रत उपवास सयम आदि नहीं पलते हैं ४ चाय भूख कम करती है । शरीर को सुखा देती है । शक्ति कम हो जाती है मादक वस्तु होने से काम वासना अधिक बढ जाती है । हरतरह की बिमारिया पैदा करती है । घर २ मे बिमारी बढती जा रही है डाक्टरों को रोज २ घर मे बुलाना पडता है डाक्टर वैद्य भी चाय पीने का निषेध करते हैं । ५ - भारत वर्ष मे घी तथा दूध का मिलना दुर्लभ होगया है इसका कारण यह है कि दूध सब होटलो मे दिया जा रहा है तथा चाय पीने वालो के घरों मे जा रहा है । घी का दर्शन होना मुश्किल हो गया है आज २०-२५ रुपये किलो मे शुद्ध घी नहीं मिलता इसका कारण चाय है । ६ आचार्यों ने श्रावक धर्म मे आठ मूलगुणों का पालन करना आवश्यक बताया है इस मे तीन मकारों मे मद्य के अतिचार मे नशीली वस्तुये काम मे लेने से दोष आता है । चाय भी मादक वस्तु है इसमे अमल सरीखा मीठा नशा है इसका नशा लोगो को मालुम नहीं पडता लेकिन इसका नशा आता है इसलिये चाय पीने मे बडा भारी दोष है । ७ चाय पीने की आदत पड जाती है । चाय पीये बिना प्रात बिस्तर पर से नहीं उठा जाता है । पहले चाय पीने पर ही शौचादि से निवृत्त होता है । चाय पीये बिना टट्टी भी नहीं लगती चाय मिलने पर ही उठना होगा नहीं तो मरे मुर्दे के समान बिस्तर पर पडा रहेगा । कोई भी नशा हो उसका व्यसन पड जाने से मुश्किल से छूटता है । समय पर नशा न मिले तो नशा बाजो की तबियत खराब हो जाती है यह चाय के नशा होने का सबसे बडा सबूत है । चाय नशा है तबभी लोग इसे नशा नहीं समझते हैं यही इस चुडेल के जादू की करामात है । झूठी आशा है, जिस चाय की पत्ती पर मनुष्य प्राण देता उस चाय की पत्ती को गाय बैल बकरी आदि पशु भी खाना तो दूर रहा सूघते भी नहीं यह चाय के विषैले होने का प्रबल प्रमाण है । चाय आम तौर से गर्म २ ही पी जाती है यह बहुत बुरा है क्योकि गर्म चाय जब उदर मे प्रवेश करती है तो उदर कोष की भित्तियों को हानि पहुँचाती है । चाय पीने से दातो का रोग हो जाता है तथा दात युवावस्था मे ही मैले कुचैले हो कर हिलने लगते हैं और अंत मे गिर जाते हैं जिससे चेहरे की सुन्दरता नष्ट हो जाती है । साथ ही अन्य रोग जैसे दातो का कैंसर तथा आखों की बिमारिया आदि हो जाती है । चाय मे पाये जाने वाले एक नहीं, बल्कि अनेक तीव्र विषों का पता वैज्ञानिको ने लगाया है । इन विषों मे खास बात यह है कि इनका प्रभाव शरीर पर एकाएक नहीं पडता बल्कि इनका विषवत् प्रभाव शरीर पर के भीतरी अवयवों को धीरे २ और चौर की भाँति आक्रांत करता रहता है इतना धीरे २ और स्थायी रूप से कि मनुष्य को बहुत

दिनो तक पता नहीं चलता कि चाय से उसको किसी प्रकार की हानि हो रही है । उसकी आखे तो तब खुलती है जब चुड़ैल चाय उसकी जीवन सगिनी बन चुकी होती है और जब उसका स्वास्थ्य का दिवाला पिट चुका होता है । इस प्रकार ऊपर बताये गये दोषो को समझ कर अपने हृदय में विचार करे चाय पिशाचिनी से पिंड छुड़ा कर घर को सुखी बनावे और धर्म व धन की तथा आचार विचार की रक्षा करे चाय व्यसन छोड़े बिना श्रावक धर्म नहीं पलेगा यह सोच कर चाय व्यसन का त्याग करे । वेश्या त्याग के अतिचार—

“रागभावेन वा तीव्रमदनासक्तचेतसा । नृत्यं गानं च वेश्यास्तादृशाया न कारयेत् ॥ १ ॥
पश्येत्तासां न चाङ्गानि कामोद्विक्तेन चेतसा । हर्षशोकौ न वेश्याया कास्पेदवलोकने ॥ २ ॥

अर्थ—वेश्या त्यागी पुरुषो को राग भाव से वा चित्त मे तीव्र काम की लालसा होने पर वेश्या का या इसके समान अन्य स्त्री का नृत्य या गान नहीं करना या देखना चाहिये । और इनके अङ्ग उपागो को भी भाव से नहीं देखना चाहिये । न व्यभिचारी, लम्पट पुरुषो की सङ्गति करना चाहिये, तथा दुख देने वाले व काम की तीव्रता को उत्पन्न करने वाले ऐसे शास्त्रो को भी नहीं पढ़ना चाहिये । तथा ऐसे भड वचन भी नहीं बोलना चाहिए जिनके सुनने से काम जागृत होजावे न ऐसी शरीर को चेष्टा करनी चाहिये, न हसी मजाक करनी चाहिये जिससे व्रत भग हो जावे । आखेट (शिकार) त्याग के अतिचार “जीवहिंसाकुभावेन, चित्रं लेपादिक मृदम् । नरतिर्यक्समाकारं, जीवं मृत्वा न घातयेत् ॥ १ ॥
अङ्गोपाङ्गो हि तेषा हि, नैवच्छिन्नात्कुभावतः । मृगयाविरतो धीमान्हिसापापनिवृत्तये ॥ २ ॥

अर्थ—शिकार के त्यागी पुरुषो को जीवो की हिंसा के विचार से मिट्टी व रंग के बने हुए मनुष्य व तितर्रचो के चित्रो का बध (नाश) नहीं करना चाहिये । तथा इन चित्रो के अंग उपागो का खण्डन भी नहीं करना चाहिये । किसी प्रकार से छेदन भेदन नहीं करना चाहिये ।
—: अचौर्य के अतिचार —

‘परद्रव्यादिक वस्तु वञ्चन ग्रहणं हठात् । चौर्यार्थग्रहणं चौर्यादिप्रयोगप्रदर्शनम् ॥ १ ॥
क्रयविक्रयके वापि न्यूनाधिकप्रवर्तनम् । अचौर्यव्रतिकोऽतीचारानन्यानपि संत्यजेत् ॥ २ ॥

अर्थ—चोरी का त्याग करने वालो को दूसरे के धन को ठगना, बिना दिये अन्य के धन को लेना तथा चोरी के प्रयोग बताना, माल को लेने देने के लिये तोलने नापने के साधन बाट व गजादिक कम व अधिक रखना, आदि सबका त्याग करना चाहिए ।

—: परस्त्री त्याग के अतिचार :—

“कुमारीरमणं रण्डाश्च संयोजनादिकम् । गुदादिमैथुनं हस्तक्रीडां वा कामसेवनम् ॥ १ ॥
कामतीव्राभिलाषं वा इत्वरिकादिसेवनम् । परस्त्रीविरतो मुंचेद् गान्धर्वादिविवाहकम् ॥ २ ॥

अर्थ—पर स्त्री त्यागी के लिए कुमारी से रमण करना, विधवा से सवध करना,

गुदा-मैथुन, हस्त-मैथुन, काम-तीव्राभिलाष, इत्वरिका-गमन, माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह आदि सभी अतिचार कहलाते हैं। इसलिये मन वचन काय से इनका त्याग करे।

— उत्तम पाक्षिक श्रावक का स्वरूप —

व्यसनाभक्ष्यरहिता वसुमूलगुणैर्युता । व्यपेतमूढता जैनाः उत्तमा पाक्षिका मताः ॥१॥

जिसके पांच उदुम्बर, तीन मकार, सप्तव्यसन तथा कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र को मानने व पूजने का त्याग हो और जिन वचन रूपी अमृत को पीने वाला एवं धर्म का परिशीलन करने वाला हो, वह उत्तम पाक्षिक श्रावक होता है। व्यसनो का वर्णन कर चुके हैं अब अभक्ष्य का वर्णन करते हैं।

— अभक्ष्य वर्णन :—

जैनो के दिगम्बर और श्वेताम्बर इन दोनों सम्प्रदायो में ही अभक्ष्य माने गये हैं, किन्तु शैली पृथक् २ है। उन दोनों का यहां दिग्दर्शन करते हैं—अभक्ष्य के विषय में प्रथम ही दिगम्बर सम्प्रदाय का मन्तव्य बतलाते हैं—

अल्पफलबहुविघाता, न्मूलकमार्द्राणि शृङ्गवेराणि। नवनीतनिम्बकुसुमं कैतकमित्येवमहेयम्।

यदनिष्टं तद्व्रतये, द्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात् ।

अभिसंधिकृताविरति, विषयाद्योग्याद् व्रतं भवति ॥ ८६ ॥ (रत्न०)

अभक्ष्य को ५ निम्न लिखित श्रेणियों में विभक्त किया है—१-अल्पफलबहुविघात जिसके सेवन से फल तो अल्प हो और जीवों का घात अधिक हो अर्थात् जो फलादि एवं पुष्पादि बहुत जीवों के योनि भूत स्थान हो जिनके थोड़े से भाग में अनेक एवं अनन्त जीव रहते हो, जैसे—अदरक, मूली, गीली हल्दी, निम्ब के फूल, एवं कैतकी तथा अर्जुन वृक्ष के फूल आदि ये सब अल्प फल बहुविघात के कारण हैं। अतः जिन मार्गाश्रयी को ये सर्वथा त्याज्य हैं। २ प्रमाद—जिस वस्तु के सेवन करने से कार्य एवं अकार्य का विवेक न रहे। जो प्रमाद को पैदा करने वाली हो जैसे शराब वगैरह। ये प्रमाद के कारण होने से त्याज्य है। ३ त्रसघात—जिनके सेवन करने से त्रस जीवों का घात होता हो उसको अर्थात् मास मधु आदि को छोड़ देना चाहिये। ४ अनिष्ट—जितने पदार्थों की आवश्यकता हो उतने ही रखना, शेष से निवृत्ति करना अनिष्ट निवृत्ति है। जैसे जितनी सब्जी अपने को इष्ट है एवं सवारी वाहन आदि जितने की अपने को आवश्यकता है उतने ही रखना शेष का परित्याग कर देना चाहिये। ५. अनुपसेव्य—जो वस्तु विल्कुल सेवन करने योग्य न हो उसे अनुपसेव्य कहते हैं। उसकी निवृत्ति कर देना अनुपसेव्य निवृत्ति है। उल्लिखित दोनों पद्य श्री समन्तभद्र स्वामी के हैं और रत्नकरण्ड श्रावकाचार में भोगपरिसंख्यान प्रकरण में आये हैं। ये सभी चीजें अभक्ष्य हैं इसलिये इनका त्याग करना चाहिये। अब आगे श्वेताम्बर सम्प्रदाय से अभिमत २२ अभक्ष्य बताते हैं—

पंचुबरि चउविगई विस करगे असव्वमट्टी अ । राई भोयणगच्चिय, बहुं वीअ अणंतसंधाणा । १

घोलवडा वायंगण, अभुणि अनामाइं पुण्फफलाइ ।

तुच्छफलं चलिअरसं, वज्जे बज्जाणि वावीसं ॥ २ ॥

कवित्त :—ओरा, घोरबरा, निशिभोजन, बहुबीजा, बैगन, संधान ।

पीपर, बर, ऊम्मर कटूमर, पाकरफल, जो होइ अजान ॥

कंद मूल, मांटी, विष, आमिष, मधु, साखन और सदिरापान ।

फल अति तुच्छ तुसार, चलितरस, जिनमत ये बाईस बखान ॥

अर्थ—१ ओला २ द्विदल ३ रात्रि भोजन ४ बहुबीजा ५ बैगन ६ अथाना—मुरब्बा ७ पीपल ८ बडफल ९ ऊमर १० कठूमर ११ पाकरफल १२ अजानफल १३ कंदमूल १४ मांटी १५ विष १६ मास १७ शहद १८ मक्खन १९ शराब २० अति सूक्ष्म फल २१ बर्फ और २२ चलितरस ये बाईस अभक्ष्य जिनमत में माने गये हैं । १. ओला—वर्षा में जो ओले बरसते हैं वे अभक्ष्य हैं, उन्हें खाने के काम में नहीं लेने चाहिये । वे अनन्तकाय रूप जीवों के उत्पत्ति स्यान् हैं उनके भक्षण से अनन्त जीवों की हिंसा होती है । २. घोरबड़ा—इसका कथन आगे भोजन मर्यादा में करेंगे । ३. निशिभोजन—इसका कथन पहले कर आये हैं । ४. बहुबीजा—जिन फलों में खड़ी धारी तो हो और आड़ी धारी न हो वे बहुबीजा कहलाते हैं । जैसे पोस्त, अरण्ड ककड़ी (हजार ककड़ी) बिलकुल छोटे केले तथा बहुत बड़े केले, जिनमें काली धारी होती है, (सत्यानाशी) इत्यादि फल बहुबीजा हैं । कहा भी है—

अंड पपीता केला पोस्त, इन सबको कर त्याग उदोत ।

जिन बहु बीजों के घर नाहिं, ते सब बहुत बीजा कहलाहि ॥ १ ॥

अर्थ—अंड पपीता, कोई अफीम के दाने को बहुबीजा कहते हैं । जिनके दाने तो अनेक हों और घर एक हो वे बहुबीजा कहलाते हैं । ५. बैगन—इसको कही कही भट्टा, और बटाटे, बैगन, एव रीगने आदि नाम से कहते हैं । इनमें प्रत्यक्ष में दो इन्द्रिय जीव चलते फिरते देखे जाते हैं । इसलिये ये त्याज्य हैं । सारांश यह है कि इनके भक्षण से बहुत जीवों की हिंसा होती है ६ । संधान—इसको आचार, अथाना और मुरब्बा कहते हैं । यह आम, निम्बू, मिरची, आंवला, करोदा, कमरख आदि का नमक, मिरची, हल्दी, जीरा, कलोजी, तैल आदि डाल कर बनाया जाता है । इसकी मर्यादा चार प्रहर की है । कोई कोई आचार्य आठ प्रहर की मर्यादा बताते हैं । उसके उपरान्त अभक्ष्य है । (७-११) पंच उदुम्बर—बड़, पीपल, उम्बर, कठुम्बर और पाकर फल ये पांच उदुम्बर कहलाते हैं, इनका पहले अष्ट मूल गुणों में वर्णन कर आये हैं । १२. अजानफल—जिन फलों को स्वयं न जाने वे फल अभक्ष्य हैं । १३. कन्दमूल—ये जमीन के अन्दर रहते हैं इनके ऊपर सूर्य

की घाम नहीं पड़ती, अतः इन पदार्थों को तामसी वृत्ति हो जाती है। दूसरे ये पदार्थ अनन्त काय है जैसे—आलू, रतालू, अरबी, घुइया, शकर कन्द, हल्दी, अदरक, गाजर, मूली आदि अनेक हैं। इनमें अदरक से बनी हुई सोंठ, कच्ची हल्दी से बनी हुई पक्की हल्दी, और मूंगफली ये तीनों चीजें काष्ठादिक बतलाई गई हैं। न कि जमीकन्द। इनके भक्षण करने से अनन्तर काय का दूषण नहीं लगता है। कन्दमूल का भक्षण सर्वथा त्याज्य है, इसके भक्षण से बहुत से भयङ्कर रोग भी हो जाते हैं। १४. मिट्टी—यह पृथ्वी काय अनन्त काय रूप सचित्त अनन्त जीवों का पिण्ड है, इसको काम में लेने से अनन्त जीवों की हिंसा होती है, इसके सम्बन्ध से त्रस काय रूप जीवों की भी हिंसा हो जाती है। इस कारण इसे अभक्ष्य माना है। १५. विष—यह अपने नाम से ही प्रसिद्ध है। सखिया, विष, हाला-हल आदि इसी के प्रकार एव नाम हैं। इसके भक्षण से प्राणी के आर्त्तरीद्र परिणाम होकर प्राण निकल जाते हैं। और दुष्परिणाम के कारण उसको नरक में जाना पड़ता है। कदाचित् विष भक्षण करने वाला यदि जीवित भी रह जावे तो राज दण्ड पाता है। इससे इसको त्याग देना चाहिये। १६. आमिष—मांस इसका कथन मूल गुणों में तथा सप्तव्यसन में कर चुके हैं। १७. मधु—शहद इसका वर्णन भी अष्ट मूल गुणों में किया जा चुका है। १८. मक्खन—इसका कथन आगे भोजन कथन प्रकरण में करेंगे। १९. मदिरा—इसका कथन भी अष्ट मूल गुण तथा सप्तव्यसन प्रकरण से जान लेना चाहिये। २०. तुच्छ फल—तुच्छ फल उसको कहते हैं, जो फल अपक्व अवस्था में हो। जिसमें धारी, रेखा, रुह, सिरि, सधि पैदा नहीं पैदा नहीं हुए हो उसको तुच्छ फल—तथा अनन्त कायिक भी कहते हैं। इसके तोड़ने पर इसमें तन्तु नहीं लगे रहते ज्योंही चाकू में तोड़ते हैं त्यों ही टूट जाता है। जो अभी पूरा बढ नहीं पाया हो जैसे आम की अमिया (केरी) में जब तक जाली नहीं पड़ी हो तब तक वह तुच्छ फल है सामान्यतया सिद्धान्तों में इसका ऐसा ही स्वरूप कहा है। २१. तुषार—जब शीत काल (सरदी का समय) आता है एव शीत अधिक पड़ता है, तब जल से भरी हुई तल्लैया भी जम जाती है, बर्तन में भरा जल भी जम जाया करता है उसे ही तुषार कहते हैं। इसके अतिरिक्त शीत काल में ओस पड़ती है। और शीत काल में भी गर्मी के ओलों के समान अर्थात् छोटे २ बर्फ के कण रात्रि को बरसते हैं, उनको भी तुषार कहते हैं, गर्मी में बरसने वाले ओले कहलाते हैं और सर्दियों के कण तुषार कहलाते हैं। ये अभक्ष्य हैं इसमें अनन्त जीव राशि रहती है। २२. चलितरस—जो पदार्थ मर्यादा से एक समय भी उपरान्त है, वह चलित रस है, चाहे उसके स्वाद की विकृति का रसना इन्द्रिय द्वारा ज्ञान हो या न हो। चलित रस मर्यादा उपरान्त होता है। जिस पदार्थ की जितनी मर्यादा है उतने समय से पहले वह चलित रस

नहीं है। क्योंकि मर्यादा के उपरान्त ही जीवों की उत्पत्ति होती है। मर्यादा के उपरान्त उसमें जीव पैदा हो २ कर मरते हैं अतः वह चलित रस है। इस प्रकार के मर्यादा से बाहर के पदार्थों के भक्षण करने के लिये आयुर्वेदज्ञों ने भी निषेध किया है। तथा ऐसे मर्यादा बाह्य पदार्थों के भक्षण से असाध्य रोगों की उत्पत्ति मानी है। मर्यादा के बाहर चलित रस हुए पदार्थों के खाने से अनेक जीवों का घात होता है और उससे जो पाप बन्ध होता है उसमें नरक निगोद में जाकर घोर दुःख उठाने पड़ते हैं। अतः चलित रस पदार्थ कदापि भक्षण नहीं करने चाहिये। इस प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय में २२ अभक्ष्य माने हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय में भी ये बाईस अभक्ष्य माने गये हैं किन्तु दिगम्बर सम्प्रदाय में २२ ही नहीं, इनके सदृश अन्य भी बहुत से अभक्ष्य माने हैं। विस्तार भय से उनका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है सो जानना। जैसा कि पहले कहा गया है समन्तभद्र स्वामी ने जो भोग परिसंख्यान के पाँच निम्न लिखित भेद बताये हैं वे अभक्ष्य पदार्थ के भी प्रकार हैं। वे ये हैं १ अल्प विघात २ प्रमाद ३ त्रसघात ४ अनिष्ट ५ और अनुपसेव्य। इनका संक्षिप्त स्वरूप पहले दिया ही गया है।

—: पाक्षिक श्रावक के अन्य कर्तव्य (ऋतुमती स्त्री) :—

अब पाक्षिक श्रावक के कुछ अन्य कर्तव्यों का भी यहाँ दिग्दर्शन कराते हैं। उनमें स्त्रियों के मासिक धर्म का विवेचन करते हैं। ऋतु, रज, पुष्प ये ऋतु के ही वाचक शब्द हैं। स्त्रियों के यह ऋतु-रज स्राव दो तरह से होता है। एक स्वाभाविक दूसरा रोगादिक विकार से। स्त्रियों के स्वाभाविक ऋतु-रज (खून) का निकलना, महीने २ पीछे हुआ करता है। और किसी गरम वस्तु के खा लेने से, अथवा किसी रोगादिक के हो जाने से जो महीने के भीतर ही रज स्राव होने लगे उसे विकृत या विकार जन्य कहते हैं। तरुण अवस्था के प्राप्त होने पर प्रतिमास गर्भाशय से रज स्राव होने का नाम मासिक धर्म-या रजोदर्शन है। ऐसी अवस्था में स्त्री की पुष्पवती सजा होती है। यही गर्भ-धारण की योग्यता है। मासिक धर्म होने से स्त्री स्वस्थ और नीरोग रहती है। जिन स्त्रियों के यथा समय मासिक धर्म नहीं होता वे बीमार रहती हैं। उनकी आँखों आदि पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु काल की तीन या चार रात्रियें सर्वथा त्यागने योग्य हैं। कहा भी है—

निशां षोडशनारीणामुक्त स्यात्तामु च्चादिमा ।

तिस्त्रः सर्वैरपि त्याज्याः, प्रोक्तास्तुर्यापि केनचित् ॥ १ ॥ (पु सि.पा.टि.)

अर्थ—स्त्रियों का पुष्पकाल, ऋतुकाल सोलह दिन का माना गया है, अर्थात् १६ दिन तक गर्भाशय का मुख खुला रहता है; उनमें से प्रारम्भ से तीन रात्रि अर्थात् (रजम्बला-का समय) शास्त्रकारों ने त्याज्य बताया है अर्थात् उन दिनों में स्त्री ससर्ग करने का निषेध

किया गया है। भावार्थ—जिस दिन से स्त्री को रजो दर्शन होता है। उस समय से लेकर सोलह रात्रितक गर्भ धारण हो सकता है; जिस में प्रारम्भ की तीन रात्रियों में स्त्री से ससर्ग करने का निषेध है। शेष तेरह रात्रियों में गर्भ धारण हो जावे तो हो जाय अन्यथा फिर नहीं होता अर्थात् १६ सोलह रात्रि पश्चात् गर्भाशय का मुख बन्द हो जाता है। जीव उस गर्भ में या तो उसी समय आजाता है यदि उस समय आवे तो गर्भ काल के मध्य में या अन्त तक आसकता है। वह समय शास्त्र कारो ने दश दिन का माना है। इस अवधि में जीव गर्भ में न आवे तो दश दिन पश्चात् वह गर्भ ठहर नहीं सकता, पात हो जावेगा— ऐसा नियम है।

— मासिक धर्म के समय स्त्रियों का कर्तव्य —

अब स्त्रियों को मासिक धर्म के समय के कर्तव्यों का दिग्दर्शन कराते हैं — स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में तीन रात्रि तक एकान्त स्थान में रहना चाहिये, जहाँ पर किसी अन्य पुरुष का आगमन न होवे, किसी प्रकार पुरुष या स्त्री से स्पर्श न करे। तीन दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करे मौन धारण करे। देव चर्चा भी उच्चस्वर से न करे। गोरस-दूध दही न खावे। अंजन न लगावे। उबटन न करे, गले में माला न पहिने। चन्दनादिक न लगावे। अलंकार न पहिने। देव, गुरु और राजा का दर्शन भी दूर से करे। अपना मुख दर्पण में न देखे। किसी कुदेव को न देखे। अपना मुख न दूसरे को दिखावे न अन्य काही स्वयं मुख देखे। सोने बैठने के कपड़े, विछौना और उपकरण आदि तथा भोजन के पात्र वगैरह अलग होने चाहिये। भोजन के पात्र तावे के या पीतल के होने चाहिये। अन्यथा पातल में जीमे या मृत्तिका के पात्र में भोजन कर उन पात्रों को तुरत फेंक देवे। पीतल और तावे के पात्रों को पीछे अग्नि में सतप्तकर शुद्ध कर लेवे। अग्नि से इतने तपावे कि उन पात्रों का सुख वर्ण हो जावे। इन दिनों में किसी स्त्री या पुरुष का मुख भी नहीं देखना चाहिये; क्योंकि ऐसा करने से दूषण लगता है। इस समय के लिये शास्त्रकारो ने कहा कि केमरे में जैसा अवस पडता है, वैसा ही फोटो उतर जाता है उसी तरह मासिक धर्म में स्त्री जिस पुरुष या स्त्री जिस पुरुष या स्त्री का मुख देखेगी उसी प्रकार की उसके सन्तान पैदा होगी। अतः अन्य के मुख देखने का निषेध किया गया है। मासिक धर्म के समय तीन रात्रि तक अशौच पालना चाहिये। इन तीन दिनों में स्त्री का भोजन बनाना, भाड़ू बूहारी देना, लीपना, पोतना, वर्तन माजना, कपड़े धोना, पीसना, कूटना, पानी भरना आदि गृहस्थोचित कार्य नहीं करना चाहिये। चौथे दिन चौथा स्नान कर प्रथम ही अपने पति का मुख देखे। पीछे दूसरा कार्य करे। यदि पति घर पर न हो तो दर्पण में अपना ही मुख देख लेवे। पाचवे दिन स्नान कर जिनेन्द्र दर्शन कर-वा पूजा कर, फिर गृहस्थों के कार्य (भोजन बना आदि) करने चाहिये। किन्हीं स्त्रियों के

दिनो के मिवाय भी रज न्नाव (खून का निकलना) होता रहता है वह बीमारी है । यदि इस प्रकार का विरज रजन्नाव १७ दिन के पहले किसी स्त्री को हो जाय तो १ दिन में शुद्ध होती है और १८ दिन के पश्चात् होवे तो अशौच पूरा पालना चाहिये । इस समय हृदय में पञ्च नमस्कार मन्त्र का ध्यान करना चाहिये, इन दिनों ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिये क्योंकि ब्रह्मचर्य के भंग करने से नाना प्रकार की व्याधिया (रोग) हो जाती है । जिनमें दम्पति (स्त्री और पुरुष दोनों ही) कष्ट में पड़ जाते हैं । मासिक धर्म के समय, स्त्री के शरीर के परमाणु विन्कुल अपवित्र दूषित हो जाते हैं । इसका दूसरे पदार्थों पर बड़ा भयकर प्रभाव पड़ता है जैसे, पापड़ या वड़ी आदि चीजे, यदि रजस्वला स्त्री देख-लेवे तो उनका रंग बदल जाता है और स्वाद भी बदल जाता है । रजस्वला स्त्री के दृष्टि गोचर होने से प्रथम यदि आत्मे कुछ खराब हो तो उसके देखने पर विशेष खराब हो जाती है । मोती भरे और शीतला के रोगी को रजस्वला स्त्री से दूर रखना चाहिये । अन्यथा उक्त रोग इसके सम्पर्क से बिगड़ जाते हैं । यह बात सर्वविदित है । जिसके ऊपर रजोदर्शन का प्रभाव पड़ चुका है वह मलिन होने के कारण व्रत और चारित्र्य में शिथिल हो जाती है । और व्रतो में शिथिलता आजाने से अनेक प्रकार के दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्ति हो जाती है । उनसे महा पाप का बन्ध होता है । और उस पाप बन्ध से दुर्गति के भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं । मासिक धर्म के समय तीन रात्रि पर्यन्त अशौच का पालन करे, उस समय शक्ति हो तो उपवास या एकाग्रता या रस का परित्याग करे । चौथे दिन स्नान करने पर शुद्ध हो जाती है उस समय मन में जप करे । इन दिनों में गाना नहीं गावे, रोदन नहीं करे, भाड़ना बूझारना आदि लौकिक कार्य भी नहीं करे । अपनी बुद्धि से धार्मिक कार्य में करने योग्य न करने योग्य विचार कर करे । अपनी जाति एवं पद के अनुकूल गुरु के पास जाकर, सरल परिणामों से युक्त होकर, प्रायश्चित्त लेवे और गुरु बताये वैसे उसका साधन रूप कार्य करे भूले नहीं । प्रश्न—मासिक धर्म के समय स्त्रियों के शारीरिक परमाणुओं में ऐसी कौन सी विकृति आजाती है जिससे उस काल में लौकिक एवं धार्मिक कार्य करने के लिये शास्त्रकारों ने हेय तथा उपादेय विचार पूर्वक कार्य करना कहा है जिससे लौकिक प्रवृत्ति नहीं बिगड़े । उत्तर—ऋषियों का कहना है कि निमित्त कारण के योग से परमाणुओं में विकृति आजाती है—जैसे, सूर्य का निमित्त पाकर परमाणु तप जाते हैं और वे ही परमाणु चन्द्र का निमित्त पाकर शीतल हो जाते हैं, साप की वामी के पास की औषधिया क्यो दवाई में नहीं ली जाती, क्योंकि उन में सर्प की वामी के कारण विषका प्रभाव पड़ चुका है । इसी प्रकार रजस्वला स्त्री के परमाणु भी काल आदि के निमित्त को पाकर ऐसे विकृत होते हैं, जिससे कि उसे धार्मिक एवं लौकिक क्रियाये

सिद्धान्तानुकूल करना कहा है । इसलिये स्त्रियो को चाहिये कि इन दिनों में अपना आचरण ठीक रखे ताकि स्वस्थ नीरोगी रहकर ऐसी मन्तान को उत्पन्न करे जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ के पालने के योग्य हो । रजस्वला स्त्री के लिये शास्त्रों के ज्ञाताओं ने निम्न प्रकार सजाये देकर अशुचिता का निर्देश किया है—

“प्रथमेऽह्नि तु चाण्डाली, द्वितीये ब्रह्मघातिनी । तृतीये रजकी प्रोक्ता, चतुर्थेऽह्नि हि शुद्धयति ॥

अर्थ—स्त्री जिस दिन रजस्वला होती है उस दिन वह चाण्डालिनी के सदृश अपवित्र मानी गई है । दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी हत्यागी के समान कही है । पापी के समान अपवित्र है । तीसरे दिन धोविन के समान अस्पृश्य है । चौथे दिन शुद्ध होती है । चौथे दिन की शुद्धि का कथन आर्यिका या व्रती श्राविकाओं के लिये है, गृहस्थ स्त्रियो को चाहिये कि वे अपने गृह का कार्य पांचवे दिन ही करे । जो इसका पालन नहीं करते वे हीन कुली हैं । अतः इसका पालन करना प्रत्येक गृहस्थ का प्रधान कर्त्तव्य है । निर्बल और बलवान् भेद से निमित्त कारण दो प्रकार के हैं । निर्बल कारण के संयोग होने पर कार्य होता भी है और नहीं भी होता है; परन्तु बलवान् कारण के होने पर तो कार्य हो ही जाता है —उदारणार्थ—आयु कर्म बलवान् निमित्त कारण तथा गतिनाम कर्म दुर्बल कारण है—जैसे, किसी मनुष्य ने बध्यमान (भविष्य की) देवायु का बन्ध कर लिया है तो वह देव पर्याय में उत्पन्न होकर देवगति नामा नाम कर्म का अनुभव करेगा । आयु कर्म टल नहीं सकता । अगर उसने पहले देवायु कर्म का बन्ध नहीं किया तो वह कदापि देवायु के बिना देव पर्याय में उत्पन्न नहीं हो सकता । चाहे उसने देवगति का बंध ही क्यों न कर लिया हो क्योंकि गति नाम कर्म की प्रकृति बलवान् कारण नहीं है । आयु कर्म को छोड़कर सात कर्मों का बन्ध हर समय होता है और गति यह नाम कर्म का भेद है । इसलिये चारों गतियों का बन्ध सदा होता ही रहता है किन्तु भविष्य की आयु का त्रिभाग में जो बन्ध किया होगा, आयु के साथ वही गति रह जायेगी, बाकी गतियां छुट जायेगी, इसलिये गति बलवान् कारण नहीं है । उसी प्रकार रजस्वला स्त्री रूप बलवान् कारण के निमित्त से विकृत भाव तो हो ही जाते हैं, इसलिये रजस्वला स्त्री बहुत सावधानी से रहे । वह लौकिक एवं धार्मिक कार्य करने के लिये विवेक पूर्वक शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चले, रजोदर्शन काल में कोई भी लौकिक (रसोई बनाना आदि) एवं धार्मिक कार्य पूजनादिक न करे ऐसी शास्त्र आज्ञा है । शुभा-शुभ कर्म बन्ध हमारे भावों से होता है । उसका कारण उपादान निमित्त है इसीलिए यहा निमित्त पर जोर दिया गया है ।

— कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है :—

“जो खलुसंसारं त्यो, जीवो ततो दु होदि परिणामो ।

परिणामादो कम्मं, कम्मादो होदि गदि सुगदि ॥ १२८ ॥

गदिमधिगदस्सदेहो, देहादो इंदियाणि जायंते । ते हिं दुविसयागहणं, तत्तोराभोय दोसो वा ॥

जायदि जीवस्सेव भावो, ससारचक्क कालम्मि ।

इदि जिणवरेहिं भणिदो, अणादिणिधणो सणिधणो वा ॥ १३० ॥ प०

अर्थ—निश्चय कर ससारी जीवो के परिणाम कारण के मिलने पर उसी रूप परिणामन को प्राप्त हो जाते हैं । और शुभ और अशुभ परिणामों के कारण से अच्छे बुरे कर्मों का आस्त्रव करता है । तदनुसार सुगति अच्छी गति, दुर्गति—खोटी गतिका बन्ध करता है उस गति से इसके शरीर उत्पन्न होता है शरीर से इन्द्रिया होती है इन्द्रिया अपने स्वभाव के अनुसार विषयो को ग्रहण करती है इससे आत्मा मे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं जब तक यह जीव राग द्वेष से युक्त रहता है, तब तक चतुर्गति रूप ससार मे कष्ट उठाता है इसलिये निमित्त कारणो को जिनके द्वारा यह प्राणी सासारिक दुःख उठाता है हटाना चाहिये—१२९-१३० क्योंकि निकृष्ट पचम काल मे—उत्तम कुल, उत्तम शरीर, उत्तम धर्म, निरोगी शरीर, आदि साधनो की प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है, अतः स्त्रियो को मासिक धर्म के समय अशौच का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है ।

— सौर, सूतक पातक का विवेचन :—

जन्म सम्बन्धी अशौच को सौर कहते हैं, वह तीन प्रकार का है । स्त्राव सम्बन्धी पात सम्बन्धी और जन्म सम्बन्धी । तीसरे और चौथे महिने तक के गर्भ गिर जाने को स्त्राव कहते हैं और पाचवे या छठे महिने तक गर्भ गिर जाने को 'पात' कहते हैं । सातवे आठवे, नौवे या दशवे महिने मे जो प्रसूति होती है, उसे जन्म सम्बन्धी अशौच कहते हैं ।

गर्भस्त्राव सम्बन्धी अशौच (सूतक) यदि स्त्राव ३ रे महिने मे हो तो माता को तीन दिन का, यदि चौथे महिने मे हो तो चार दिन का मानना चाहिये । पिता और कुटुम्बी जन केवल स्नान कर लेने से ही शुद्ध हो जाते हैं, उन्हें ३ या ४ दिन का अशौच-सूतक नहीं होता । गर्भ पात का सूतक माता को, यदि पात पाचवे महिने मे हो तो पाच दिन का, यदि छठे महिने मे पात हो तो ६ दिन का अशौच सूतक माना है । पिता और कुटुम्बी जनो को देश दिन का सूतक मानना कहा है । यदि प्रसूति हो, तो माता पिता और कुटुम्बी जनो को दश दिन का सूतक होता है । यही सूतक क्षत्रियो को बारह दिन का और शूद्र को १५ दिन का मानना चाहिये । यदि पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो माता को दश दिन का तो ऐसा सूतक लगता है जिससे दश दिन तक उसका कोई मुख न देख सके ; इसके सिवाय ३५ दिन का अनधिकार सूतक उसे लगा करता है अनधिकार सूतक मे भी उसे देव पूजा, शास्त्र स्वाध्याय, कुटुम्ब के वास्ते भोजन आदि बनाने का अधिकार नहीं है, यदि कन्या हुई हो तो भी उक्त प्रकार जन्म सम्बन्धी अशौच डेढ़ माह तक मानना चाहिये । प्रश्न—

सौर-सूतक-पातक के समय पर गृहस्थो को भगवान् की पूजन प्रक्षाल करने का अधिकार है या नहीं ? उत्तर-यह बात परम्परा आश्रित है । जहा जैसी परम्परा हो वहा उसका वसा ही पालन करना चाहिये । इन परम्पराओ को तोड़ने से कोई लाभ भी नहीं है । फिर भी यह ध्यान जरूर है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अपेक्षा इन में परिवर्तन होना रहता है । इस विषय में भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देखिए । जिस समय राजा सभा में बैठे थे, उस समय एक द्वारपाल ने आकर कहा कि महाराज के पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है । दूसरे द्वारपाल ने आकर कहा कि आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है । तीसरे आदमी ने आकर कहा कि प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभ देवको त्रैलोक्यवर्ती अनन्तानन्त पदार्थों का एक साथ जिसमें प्रतिबिम्ब पड़ता है ऐसा केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है । ये तीनों खबरें भरतजी के पास राज सभा में बैठे ही बैठे आगई । अतः उन्होंने प्रथम ही समवसरण में जाकर भगवान् आदि नाथ तीर्थङ्कर के केवल ज्ञान कल्याणक की पूजन की । पश्चात् आकर चक्र रत्न की पूजन की (सो भी अरहन्त भगवान् की) तत्पश्चात् पुत्र रत्न का उत्सव किया । कहने का तात्पर्य यह निकला कि राजाओं को सूतक पातक आदि नहीं होते हैं । यदि होते तो समवसरण में जाकर भगवान् की पूजा कैसे करते ? यदि अनुचित होता, तो दिव्यध्वनि से या गणधरो के द्वारा उसका उसी समय निषेध हो जाता । किन्तु ऐसा नहीं हुआ । ऐसा कथन प्रथमानुयोग के ग्रन्थों में कई जगह है । ऐसा भी लिखा है कि जिनदत्त राज सेठ के यहा जब पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई तब उन्होंने चैत्यालय में शोभा कराई, देवादिदेव का अभिषेक तथा पूजन कराया । ऐसा कथन आदिपुराण में भी है ।

— सौर तथा सूतक के अन्य उदाहरण —

अर्वति देश में उज्जैनी नगरी में राजा वृषभाक के राज में सुरेन्द्रदत्त नामा सेठ ताके यशोभद्रा सेठानी थी जब इस सेठानी के पुत्र उत्पत्ति भई तब इस सेठानी ने जिनेन्द्र भगवान् के मन्दिर विषै पूजन प्रभावना खूब कराई उल्लिखित कथन मुकुमाल चरित्र के सप्तमाध्याय का है पद्म पुराण, विमल पुराण, सभव पुराण, और मुनिसुव्रत पुराण तथा अन्य ग्रन्थों में भी ऐसे हैं — जैसे, सेठ अरहदास के पुत्रोत्पत्ति के समय भगवान् जिनेन्द्र के मन्दिर में पूजन कराई और उत्सव कराया । आज कल भी देखा जाता है कि जब किसी गृहस्थ के घर में कोई पुरुष या स्त्री मर जाती है तब लोग तीसरे दिन श्री मन्दिरजी में उठावना लेकर जाते हैं और पंचो की साक्षी से गृहस्थ अपने घर से कोई द्रव्य लेजा कर श्री मन्दिरजी में चढ़ाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि जन्म के सौर में भगवान् की पूजा करना लिखा ही है और मरण के सूतक में द्रव्य चढ़ाना अप्रत्यक्ष में ही है । प्रश्न—तो आज कल द्रव्य चढ़ाने की वयो रीति का जाता है ? उत्तर इस दिगम्बर सम्प्रदाय में भी ऐसा हुआ कि विक्रम की १३ वी

शताब्दी से भट्टारक मार्ग चला । तब इनको पण्डित रखने की तथा शिष्य बनाने की आवश्यकता पड़ी । इसके लिए तब इनको किसी ब्राह्मण का लडका मिला उसको इन्होंने पण्डित या भट्टारक बना लिया । पश्चान् उसके जो भाव थे उसके अनुकूल ग्रन्थ बनाकर या बनवाकर ऐसा कथन कर दिया और जनता में इस बात की भावना उपदेश देदेकर भरदी कि सौर सूतक में द्रव्य मत्त चढाओ और भगवान् की आरती, गोमय, सरसो आदि द्रव्यों से करो तथा प्रतिमा की शुद्धि में गो मूत्र डालो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, आचमन करो, केशर-पुष्प चढाओ, भगवान् के गले में माला तथा सिर पर पुष्पो का मुकुट लगाओ । दुग्ध के कुण्ड में भगवान् को रात भर रखो । भगवान् को भी आचमन कराओ । क्षेत्रपाल, पद्मावती, चण्डी, मुण्डो, यक्ष, राक्षस आदि की पाक्षिक श्रावक आराधना कर सकता है । ग्रहण, सोमवती, अमावस्या, व्यतिपात में ब्राह्मणों को दान करो । कहा तक कहा जावे जो कुछ इन्होंने करना चाहा वह कहा जैन धर्म के कुल में या ग्रन्थों में सब बातें भरदी । इनको कोई रोकने वाला नहीं मिला, क्योंकि यह जादू मंत्र तन्त्र यंत्र करते थे सो लोगों को इनका डर लगता था इस वास्ते जैनियों के यहां भी ये सब बातें चल पड़ी । वास्तव में यह जैन धर्म के अनुकूल नहीं है । अब इस समय की मान्यता के अनुसार सौर का वर्णन करते हैं—

सूतकं वृद्धिहानिभ्या, दिनानि दश द्वादश । प्रसूतिस्थानमासैकं, स्नानमात्रं च गोत्रिणाम् ॥”

अर्थ—सौर सूतक वृद्धि हानि युक्त होता है । वह दस दिन तथा बारह दिन का होता है । अर्थात् सौर तो दश दिन का तथा मरण बारह दिन का होता है । प्रसूति स्थान की पवित्रता एक मास से होती है, गोत्री जनो की शुद्धि एक दिन के बाद हो जाती है । अन्य स्थानों में जो गोत्रों लोगों को पाच दिन का सूतक कहा है सो सिद्धान्तों से बनता ही नहीं है । अतः एक दिन का समझना चाहिये ; क्योंकि गोत्र तो बड़ा होता है । अतः यह कथन योग्य प्रतीत नहीं होता । क्योंकि पीढियों में तो दश पीढी तक ही सौर सूतक बतलाया गया है । प्रसूता स्त्री डेढ़ माह के बाद जिनेन्द्रदेव-पूजन, दर्शन, स्वाध्याय, पात्र दान आदि के योग्य होती है । सौर का दोष ११ वे दिन तथा मरण का १३ वे दिन शुद्ध होता है । कहा भी है—

‘यदिगर्भविपत्ति स्यात्, स्त्रवरणं चापि योषिताम् । यावन्मासास्थिती गर्भस्तावद्दिनानि सूतकम् ॥’

अर्थ—जितने माह का गर्भ पान हुआ हो, उतने ही दिन का सौर मानना चाहिये । यदि गर्भ एक माह के पूर्व गिर जावे तो भी सौर एक दिन का मानना चाहिये । पूर्ण सौर दश दिन का होता है । और भी कहा है—

“अश्वी च महिषी चैटी, गौ प्रसूता गृहज्जगणे । सूतकं दिनमेकं स्यात् गृहबाह्ये न सूतकम् ॥

दासीदासस्तथा कन्या, जायते म्रियते यदि । त्रिरात्रं सूतकं ज्ञेयं, गृहमध्ये तु दूषणम् ॥४॥

अर्थ—घोड़ी, भैस, दासी और गाय, जो घर के आगन में व्यावे तो एक दिन का सौर मानो और घर के बाहर व्याहने में सौर नहीं होता । जो घर दासी दास (जैसे राजा लोगो को दहेज में दासी दास दिये जाते हैं) तथा कन्या की प्रसूति होवे या मरण हो तो तीन रात्रि का सूतक होता है । सो भी घर हो तो मानना चाहिये अन्यथा नहीं । और भी कहा है—

कुटुम्बिनां सूतके जाते, गते द्वादशके दिने । जिनाभिषेकपूजाभ्यां, पात्रदानेन शुद्धयति ॥१॥

अर्थ—कुटुम्बी जनो के सूतक की शुद्धि बारह दिन बाद होती है । उसके बाद भगवान् का अभिषेक पूजन तथा पात्र दान कर सकता है । भावार्थ—तीन पीढ़ी तक जन्म का तथा मरण का सौरि सूतक दश दिन तथा बारह दिन का होता है । अतः इन दिनों के बाद जिन बिम्ब का अभिषेक पूजन तथा पात्र दान कर सकता है । और भी कहा है—
चतुर्थे दशरात्रि स्यात्, षट् रात्रिः पुंसि पचमे । षष्ठे चतुरहः शुद्धि सप्तमे च दिनत्रयम् ॥
अष्टमे पुंस्यहो रात्रं, नवमे प्रहरद्वयम् । दशमे स्नानमात्रं स्यादेतत् गोत्रस्य सूतकम् ॥ २ ॥

अर्थ—सौर सूतक तीन पीढ़ी तक तो ऊपर कह दिया । अब रहा मरण का सूतक सो चौथी पीढ़ी में १० दिन, पाचवी में ६ दिन छठी पीढ़ी में ४ दिन सातवी में ३ दिन, आठवी में एक दिन रात, नवमी में दो प्रहर, और दशमी पीढ़ी में स्नान मात्र से शुद्धि होती है । तीन दिन के बच्चे की मृत्यु का सूतक १ दिन, चौथे दिन से लगा कर ८ वर्ष पर्यन्त मृत्यु का सूतक ३ दिन होता है । उसके बाद का सूतक पूरा १२ दिन का होता है ।

—: सूतक की विशेषता :—

प्रव्रजिते मृते बाले, देशान्तरमृते रणे । सन्यासे मरणे चैव, दिनैक सूतकं भवेत् ॥ १ ॥

अर्थ—अपने कुल में से जिसने मुनिव्रत, या उत्कृष्ट श्रावक व्रत, त्यागी का व्रत लिया हो, जिसका देशान्तर में मरण हुआ हो, युद्ध में तथा सन्यास में जिसका मरण हो, तथा तीन दिन के बालक का मरण हो गया हो तो उनका सूतक एक दिन का माना गया है । विशेषार्थ—जो अपने घर की स्त्री या पुरुष विदेश में रहते हो उनका मरण हो जाय तो १२ दिन का सूतक, अगर बारह दिन के पहले खबर मिले तो जितने दिन बाकी होवे, उतने दिन का सूतक मानना चाहिये अगर १२ दिन पूर्ण हो गए हो तो एक दिन का सूतक, अगर चौथी पीढ़ी से लगाकर दशमी पीढ़ी तक का होवे तो, स्नान मात्र से सूतक की शुद्धि होती है ।

— पातक का वर्णन :—

‘सतीनां सूतकं हत्या, पापं पाण्मासिकं भवेत् । अन्यासामात्महत्यानां, यथापापं प्रकाशयेत् ॥

अर्थ—अपघात मरण को ही पातक कहते हैं । जैसे सती का होना, क्रोध के वश

से कुए में गिर कर मर जाना, नदी में डूब कर मर जाना, छत पर से गिरना, विष खाना, फासी लगाना, या शरीर में तेल डाल कर आग लगाना, गर्भपात करना आदि को अपघात कहते हैं इन कार्यों के करने वाले उपदेशको को या मदद गारो को ६ माह तक जिनेन्द्र देव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। सभा में बैठ कर शास्त्र बाचना, एव पठन पाठन करने का स्वाध्याय करने का निषेध नहीं है। यही बात पूजन के सम्बन्ध में है, दूर से पूजन तो जिनेन्द्र देव की सब कर सकते हैं, चाण्डाल को रोक टोक नहीं है। फिर इसके लिये रोक टोक कैसे हो सकती है? शास्त्र में या उपदेश में धर्म कार्यों में इसको रोक टोक नहीं है। शास्त्रानुकूल प्रायश्चित्त से ऐसे पापों की शुद्धि होती है।

— भोजन के पदार्थों की मर्यादा :—

जैन धर्म में आचार शास्त्र के प्रकरण में तीन ऋतुएँ मानी हैं। प्रत्येक ऋतु का प्रारम्भ अष्टाह्निका की पूर्णिमा से होता है। सो चार मास तक रहता है। ये ही पूर्वाचार्यों का सिद्धान्त है। १. शीतल ऋतु —अग्रहन (मार्गशीर्ष) बदी १ से फाल्गुण सुदी १५ पूर्णिमा तक होती है। २. ग्रीष्म ऋतु —चैत्र कृष्ण १ से आषाढ शुक्ला १५ तक रहती है। ३. वर्षा ऋतु —श्रावण बदी १ से कार्तिक शुक्ला १५ तक रहती है। इन ऋतुओं के अनुसार आटे वगैरह की भिन्न २ मर्यादा होती है। — दूध की मर्यादा :—

महिष्या पाक्षिक क्षीर, गौक्षीर च दशोदितम्। अष्टमे दिवसेऽजाया क्षीरं शुद्धं न चान्यथा॥

अर्थ—प्रसव के बाद भैंस का दूध १५ दिन, गाय का १० दिन, बकरी का ८ दिन के बाद शुद्ध होता है। इसके पहले अशुद्ध होता है, इसके पहले अशुद्ध होने के कारण पीने के योग्य नहीं है, इसमें ऋतु के अनुसार मर्यादा की आवश्यकता नहीं है किन्तु गाय, भैंस, और बकरी के थनों को प्रासुक जल से धोकर दूध दुहाना चाहिये; क्योंकि गाय या बकरी अथवा भैंस का बच्चा अपनी माता के थनों को चूसता है तो उसके थन भूँटे हो जाते हैं, इसलिये उनको प्रासुक जल से धोना आचार शास्त्र की आज्ञा है। दूध दुहने के बाद २ घड़ी ४८ मिनट के भीतर उसे छान कर गर्म कर लेना चाहिये, अन्यथा वह दूध अभक्ष्य हो जाता है; क्योंकि दो घड़ी के बाद उसमें जिसका वह दूध है उसके आकार के सम्मूर्द्धन पचेन्द्रिय सैनी जीव पैदा हो जाते हैं, इस प्रकार दूध को खूब गरम करने पर यहाँ तक कि उसमें ऊपर थर (सडी-मलाई) आजावे; उस दूध की मर्यादा ८ प्रहर की है। तथा कम गरम किये हुए दूध की मर्यादा चार प्रहर की है। कभी २ आठ प्रहर की मर्यादा का दूध भी चार प्रहर में बिगड़ जाता है। अतः यत्न पूर्वक कार्य करना चाहिये। ऐसे अवसर पर चलित हो जाने के पूर्व उसे उपयोग में ले लेना चाहिये। सब काम अपनी देख रेख में करना चाहिये। कहा भी है—

गृहकार्याणि सर्वाणि, दृष्टिपूतानि कारयेत्। द्रवद्रव्याणि सर्वाणि, पटपूतानि योजयेत् ॥१॥

अर्थ—घर के काम, चक्की पीसना, भाड़ू लगाना, जल भरना, आदि देख भाल कर करने चाहिये । जल दूध और तेल आदि जितने भी द्रव पदार्थ है, उनको वस्त्र से छान कर काम में लेना चाहिये । — एक अन्तर्मुहूर्त (दो घड़ी) की मर्यादा :—

—: नमक की मर्यादा :—

नमक कई प्रकार का होता है । जैसे साभरा नमक, सैधा नमक आदि । साभरा का नमक अभक्ष्य है; क्योंकि यह बिना छाने जल का उपयोग कर जमाया जाता है । इस कारण इसमें त्रस राशि का कलेवर रहता है । इसके अतिरिक्त इसमें और भी अनेक दोष हैं । जो वस्तु जीव या अजीव, पवित्र या अपवित्र, हड्डी आदि इसमें गिर जाती है वह सब नमक रूप में परिणत हो जाती है । दूसरे जब तालाब में खाचि बनाते हैं तब उसमें हड्डी गाढ़ते हैं । जिससे खारा पन अधिक होता है । कहां तक कहे यह साभरा का बिना छाने जल से बनाया गया नमक तो श्रावक के खाने योग्य नहीं-ही है । श्रावक के खाने योग्य नमक सैधा लाहौरी है , क्योंकि यह पत्थर की तरह पहाड़ से निकाला जाता है अर्थात् इसको खोद कर निकालते हैं ; इसमें त्रस राशि का कलेवर मिश्रित नहीं है इसी कारण श्रावकों के खाने योग्य सैधा नमक ही है । पीसने के बाद एक मुहूर्त ४८ मिनट तक नमक की मर्यादा है । इसके बाद अपने हाथ का पिसा हुआ भी अभक्ष्य है , क्योंकि मर्यादा के बाद उस में त्रस जीवों की उत्पत्ति हाना शुरू हो जाता है । यह भगवान् तीर्थङ्कर प्रभु ने अपने केवल ज्ञान चक्षु से स्पष्ट देखा है, जो ध्रुव सत्य है । इसमें सन्देह को जरा भी स्थान नहीं है । यदि नमक लाल मिर्च तथा काली मिर्च के साथ पीस लिया जावे तो उसकी मर्यादा ६ घण्टे की हो जाती है । इसमें आगे नहीं रख सकते, न मर्यादा उपरान्त खा सकते हैं जल के समान ही इस नमक की मर्यादा है किन्तु जल तो दो घड़ी के बाद अनच्छना हो जाता है तथापि उसे फिर छान कर पी सकते हैं; या काम में ला सकते हैं । किन्तु नमक की मर्यादा बीत जाने पर उसके उपरान्त उसे पुनः २ काम में नहीं ला सकते । नमक छहो रसों में शामिल है, तथापि इसको रात्रि में खाने का निषेध किया है नमक अप्रासुक भी है । कहा भी है—

हरितांकुरवीजांबुलवणाद्यप्रासुकं त्यजन् । जाग्रत्कृपश्चतुर्निष्ठ, सचित्तविरतः स्मृत ॥ ८ ॥

इसमें पं आशाधरजी ने नमक को अप्रासुक बतलाया है और पाचवी प्रतिमा धारी के लिए उसे त्याज्य बतलाया है ।

नवनीत की अभक्ष्यता—

दही को बिलो कर जो छाछ में से घी निकाला जाता है वह जब तक अग्नि से तपाया नहीं जावे तब तक लूणिया कहलाता है । यह लूणिया उत्पत्ति में अभक्ष्य नहीं है ।

क्योंकि यदि अभक्ष्य ही होता तो आठ मूल गुणों में अन्य मद्यादि के एवं उदुम्बरादि के त्याग के साथ इसको भी शामिल किया जाता और अभक्ष्य लूणिया से निकाला हुआ घी भी अभक्ष्य समझा जाता । कहा भी है—

अन्तर्मुहूर्तत् परतः, सुसूक्ष्मा जन्तुराशयः ।

यत्र मूर्च्छन्ति नाद्यं तत्, नवनीतं विवेकिभिः ॥ १३ ॥ (टिप्पणी स. ध-अ २)

सागार धर्माभृत की टिप्पणी में दिये हुए श्लोक से सिद्ध होता है कि अन्तर्मुहूर्त के पीछे अत्यन्त सूक्ष्म त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाने से वह मर्यादा के बाहर का नवनीत ज्ञानी पुरुषों के खाने योग्य नहीं है । और भी कहा है— (उमास्वामि श्रावकाचार)

अन्तर्मुहूर्ततो यत्र, विचित्रा सत्त्वसन्तति । सम्पद्यते न तद्भक्ष्यं, नवनीतं विचक्षणैः ॥

अर्थ—जिसमें अन्तर्मुहूर्त से परे नाना प्रकार के त्रस जीव पैदा हो जाते हैं वह नवनीत धर्मज्ञ पुरुषों को नहीं खाना चाहिए । जिस तरह छाछ, मट्ठा या दही को बिलोकर उसमें से नवनीत निकाला जाता है, उसी प्रकार कहीर पर कच्चे दूध को बिलोकर उसमें से घी निकाला जाता है । परन्तु लोग इसको लूणिया न कहकर मक्खन या माखन कहते हैं । यह भी नवनीत के समान अभक्ष्य ही है । और भी कहा है—

“लूण्यो निकसै तत्काल अवटावै सोदरहाल” ॥ ८१ ॥ (किशनसिंह किलाकोष पृष्ठ ७०)

अर्थ—लूणिया को छाछ या दूध में से निकालते ही अग्नि पर धर कर खूब गरम कर लेना (अर्थात् आँटा लेना) चाहिए, और घी बना लेना चाहिए । और भी कहा है—

“काचौ माखन अति ही सदोष, भखिया करै सव्वै शुभ सोख ॥ ४२२ ॥) प दोलत क्रि ६)

अर्थ—कच्चा लूणिया व मक्खन अत्यन्त अभक्ष्य है इसलिये खाने से पुण्य का नाश अर्थात् पाप बन्ध होता है । यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि जब लूणिया में अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् जीवोत्पत्ति होती है तो फिर मर्यादा के भीतर लूणिया या मक्खन को खाने का निषेध क्यों किया जाता है? इसका उत्तर—यद्यपि मर्यादा के भीतर नवनीत भक्षण में असंख्य त्रस जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा तो बच जाती है परन्तु नवनीत के खाने से विषय सेवन की तीव्र इच्छा होती है; उससे यह भाव हिंसा का प्रबल कारण माना गया है और मन में काम विकारादि उत्पन्न करने के कारण ही इसको मद्यादि के समान चार महा विकृतियों में शामिल किया गया है ।

चत्वारि महा विषडिय, होति रावणीदमज्जमंसमधू ।

कंखा पसंगदप्पा, संजमकारी ओ एरा ओ ॥ १५५ ॥ (मूलाचार वट्टकेर स्वामी)

अर्थ—लोनी घी, मदिरा, मांस, और शहद ये चार महा विकृतियाँ हैं । ये काम, मद (अभिमान) और हिंसा को उपार्जन कराती हैं । अतः यह श्रावक के त्यागने योग्य

ही है अतः इसको मर्यादा के भीतर ही तपा छान कर ताजे घी के रूप में ही खाना योग्य है। कच्चा खाना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध है, इसकी अन्तर्मुहूर्त्त की जो मर्यादा है वह घी बनाने के लिये है। खाने के लिये नहीं है। बहुत से लोग आठ २ दिन तक काचा लूणिया डकट्टा करते रहते हैं और डकट्टा तपा कर फिर उस घी को खाते हैं। बाजार में जो घी विकने के लिये आता है वह तो प्रायः ऐसा ही होता है। मर्यादा के बाहर के लूणिया को तपा कर जो घी निकाला जाता है, वह अभक्ष्य है, और त्यागी श्रावक के खाने योग्य नहीं है; क्योंकि इसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति व मरण होने से सदोष है, अतः त्यागी धर्मात्माओं को ऐसा घी ही खाना चाहिये कि जो मर्यादा के भीतर तपाये हुए लूणिया का हो।

— शीत ऋतु में मर्यादा :—

आटा, बेसन, मसाला, तथा पिसी हुई चीजों की मर्यादा शीत ऋतु में ७ दिन की है। वैसे ही आटा या बेसन में घी तथा खाड़ डाल कर मगद बना लेने पर उसकी मर्यादा ७ दिन की ही है। बूरा की मर्यादा १ माह की है। इसके बाद वस्तु चलित रस हो जाती है।

—: ग्रीष्म ऋतु में :—

आटा, बेसन, मसाला, तथा पिसी चीजों की मर्यादा ५ दिन, बूरे की १५ दिन, और मगद की ५ दिन की है।

— वर्षा ऋतु में :—

आटा, बेसन, मसाला, आदि पिसी चीजों की मर्यादा ३ दिन तथा बूरे की ७ दिन की है।

— दही की मर्यादा :—

अत्यन्त गर्म किये हुए ८ प्रहर की मर्यादा वाले दूध में, जब से जामन दिया गया है तभी से दही की ८ प्रहर की मर्यादा समझनी चाहिये। प्रासुक दूध में ही गर्म चादी का रपया, नींबू, अमचूर, इमली, छेबले का पत्ता, या दही की मगोड़ी का जामन देकर दही जमाना चाहिये। मगोड़ी मर्यादित दही की मुख्ता कर बनानी चाहिये। मगोड़ी मर्यादित दही की मुख्ता कर बनानी चाहिये। उसकी मर्यादा ऋतु के अनुसार ही है। दही की जो ८ प्रहर की मर्यादा बतार् गई है उसी भीतर दही को बिलो कर घी निकाल लेना चाहिये या दही को उपयोग में ले लेना चाहिये, अन्यथा अभक्ष्य हो जावेगा। उस सूती में १ मुहूर्त्त पहिले घी बना लेना चाहिये; इसे ही मर्यादा का घी कहते हैं।

—: छाछ की मर्यादा :—

दही की मर्यादा आठ प्रहर की है उस मर्यादा के भीतर ही छाछ बना लेनी चाहिये। क्योंकि मर्यादा उपरान्त दही जब अभक्ष्य है तो उसकी बनी हुई छाछ भी अभक्ष्य है। इसलिए मर्यादा पाये दही में भात उतारना जैसा अत्यन्त गर्म जल डाल कर छाछ बनानी चाहिये, किन्तु इसमें मगद डाल जल का सम्बन्ध यदि न मिलाया जावे, तो उस छाछ की

मर्यादा ८ प्रहर की है और थाड़े-गरम किये हुए जल से बनी हुई छाछ की मर्यादा चार पहर की है और यदि उसमें ऊपर से कच्चा जल मिल जावे तो उस छाछ की मर्यादा दो पहर की होती है और कच्चे छने हुए जल से बनी हुई छाछ की मर्यादा दो पहर की है इसके उपरान्त अभक्ष्य है ।

— घी की मर्यादा —

मर्यादा वाले प्रासुक दूध में मर्यादा का जामन डाल दही जमाया हो उसे मर्यादा के भीतर बिलो कर नैनू (लूनी) निकाल अन्तर्मुहूर्त में तपा कर घी बना लिया जावे, तो वह घी भक्षण योग्य है । ऐसा घी जब तक चलित रस न हो, तब तक कार्य में लेना चाहिये, अर्थात् उक्त घी जब तक गन्ध न बदले, तब तक कार्य में लेना चाहिये, गन्ध बदलने पर या चलित रस हो जाने पर अभक्ष्य हो जाता है ।

—: तेल की मर्यादा —

निल्ली, रमेली, सरसो, खोपरा, मूगफली, इनको अच्छी तरह से देख भाल-शोध करके, हिन्दू तेली की धानी को प्रासुक जल से धोकर तेल पिलाना चाहिये; यह कार्य सब दिन में होना चाहिये; ताकि जीवों की विराधना न हो । पेलने वाला मनुष्य विश्वस्त होना चाहिये । इस तेल की मर्यादा गन्ध बदलने तक की है । चलित रस या गन्ध बदल जाने पर अभक्ष्य है । होली पीछे तिल्लो नहीं पिलवानी चाहिये । होली पीछे तिल्लो में असख्याते जीव पैदा हो जाते हैं । अतः वर्जनीय है ।

—: सिंघाड़े की मर्यादा —

गीले और सूखे दोनों प्रकार के सिंघाड़ों की मर्यादा फाल्गुण सुदी १५ तक की है, बाद को अभक्ष्य है ।

— साबू दाने की मर्यादा —

यह वृक्ष के रस को सुखा कर बनाया जाता है । पर यह ज्ञात नहीं कि यह किसी वृक्ष से कैसे बनाया जाता है; अतएव अभक्ष्य जान त्याग देना चाहिये । इस प्रकार गोद भी अभक्ष्य है ।

— दही में मेवा मिष्टान्न मिलाने की मर्यादा —

दही में गुड़ शक्कर मिला कर रखे तो उसकी मर्यादा एक मुहूर्त की है । इसके उपरान्त चलित रस हो जाता है और चलित रस होने पर भी भक्षण करने से मदिरा (शराब) सेवन का दूषण लगता है । विशेष रखने से इसमें सम्मूर्च्छन पचेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है; इसलिये मर्यादा के उपरान्त इसका भक्षण करने से तीव्र हिंसा का पाप लगता है । कहा भी है—

इवखुद हिंस जुत्त, भवयंती संमूर्च्छमा जीवा, अंतर महत्त मज्जे, तुम्हा भयंति जिणणाहो ।

इसका भाव ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है ।

—: जल की मर्यादा एवं छानने की विधि :—

शास्त्रकारों ने कुआ, बावड़ी, तालाब, नदी आदि के जल को छान कर उपयोग में

लाने के लिये २ घड़ी की मर्यादा बताई है । इसके बाद उसमें त्रसजीव अल्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसे फिर से छान कर उपयोग में लाना चाहिए । छाना हुआ जल अचित्त नहीं है । पाचवी प्रतिमा का धारी अचित्त बना कर ही उसका उपयोग कर सकता है । छने हुए जल को गरम न करे तो उसकी दो घड़ी तक की मर्यादा है । सामान्य गर्म जल की मर्यादा चार प्रहर अर्थात् १२ घन्टे की है । खूब गर्म भात उकाले जल की मर्यादा आठ प्रहर की है । जल दूसरे प्रकार से भी प्रासुक होता है । जल के अन्दर तीक्ष्ण द्रव्य हर, लौंग, आवला, इमली, अमचूर आदि को डाल कर छने हुए जल को प्रासुक किया जाता है । परन्तु उक्त द्रव्यों का चूर्ण इतनी मात्रा में डालना चाहिए, ताकि जल का रूप, रस, गन्ध आदि बदल जावे । इस प्रकार के प्रासुक जल की मर्यादा ६ घन्टे की है । छने हुए जल को प्रासुक मान लेना उचित नहीं है । प्रासुक तो गर्म करने या तिक्त द्रव्यों के मिलाने से ही होता है । छने हुए जल को प्रासुक मानना बड़ी भारी गलती है । भगवतो आराधना में जल के चार भेद बतलाये हैं जैसे— १ जल-साधारण अर्थात् सामान्य जो आगे के तीनों भेदों का कारण है अर्थात् आगे के सभी भेदों में पाया जाता हो और जो सूक्ष्म और बादर दोनों रूप हो । २ जल जीव-विग्रह गति में जो अन्य गति से चयकर जल शरीर को धारण करने वाले हो, ठहरा हुआ हो । ३ जल कायिक-जो जल कायिक जीव सहित हो, जैसे कुए का जल, नदी का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, वर्षा का जल, बर्फ का जल यह सब जल कायिक कहलाता है । ४ जल काय-जिसे जल कायिक जीव छोड़ चुका हो अर्थात् जल कायिक का शरीर । जैसे प्रासुक किया हुआ जल, गर्म किया हुआ जल, यन्त्र से पेला हुआ जल, यह सब जल काय है । इस प्रकार के जल के चार भेद माने गये हैं । जैसे सूखे हुए अनाज में योनिभूतपना है । वैसे ही जल में भी योनिभूतपना है; परन्तु जल योनि भूत और सचित्त दोनों प्रकार का है । अत एव जल छान लेने पर भी उसका योनिभूतपना और सचित्तपना नहीं मिटता । सिर्फ छान लेने पर बादर और त्रसजीव निकल जाते हैं । भगवतो आराधना की बड़ी टीका गाथा ४८७ पृष्ठ ७०६ पर लिखा है कि जब तप योग में वर्षा ऋतु में साधु लोग वृक्ष मूल में योग धारण करते हैं, तब वर्षा के जल कण (विन्दु) साधुओं के शरीर पर पड़ते हैं, तब वे उन्हें पिच्छिका से पोछ नहीं सकते, क्योंकि उनमें जीव है । कदाचित् पोछ लेवे तो उनके चारित्र्य में अतिचार लगता है । अतः जल को योनिभूत और सचित्त मानना शास्त्र विहित मार्ग है । फिर भी गृहस्थ सचित्त किये बिना छने हुए जल का उपयोग कर सकता है और यह उसकी पद मर्यादा है । कहा भी है—

“जितनी उपशमन कपाया, उतना व्रत त्याग बताया”

—: छन्ना (नातना) का प्रमाण —

“षट् त्रिंशदगुलं वस्त्र, तावदेव च विस्तृत । निश्छिद्रं द्विगुणीकृत्य, तोयं तेन तु गालयेत् ॥

अर्थ—जल के छानने का छन्ना-नातना, ३६ अगुल लम्बा, और उतना ही चौड़ा हो, छिद्र रहित हो मोटा हो, जिसे दोहड़ा करने पर सूर्य का प्रतिबिम्ब नजर न आवे, फटा न हो, पुराना न हो, रङ्गीन न हो, ऐसे वस्त्र को दो परता (दोहरा) करके यत्नाचार पूर्वक जल छानना चाहिए । पश्चात् जीवानी को कडी दार बाल्टी से जल के स्थान पर पहुँचा देना चाहिए । ऐसे जल को छन्ना हुआ जल कहते हैं । जीवानी को कुएँ के भीतर, ऊपर से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऊपर से डालने से जीव मर जाते हैं; जिससे हिंसा का पाप लगता है; ऊपर से विल छानी डालने से हवा से उसके जीव मर जाते हैं दूसरे यह जल जब ऊपर से कुएँ में गिरता है तब इसकी टक्कर से वहाँ के जल कायिक जीव भी नष्ट हो जाते हैं, अतः जीवानी को जिस स्थान से जल आया होवे, वहाँ पर भिजा देना चाहिए ; यह जैनियों का प्रथम कर्तव्य है ।

“मुहूर्तं गालित तोयं, प्रासुकं प्रहरद्वयम् । कोष्णं चतुष्कायमं च, विशेषोष्णं तथाऽष्टकम् ॥”

अर्थ—वस्त्र से छन्ना हुआ जल, एक मुहूर्त मात्र, चतुर्थ प्रतिमाधारी पर्यन्त पीने योग्य है । अन्य के नहीं । अगर हरडो आदि के चूर्ण से जिसका रूप रस गन्ध बदल गया हो तो वह जल दो प्रहर तक प्रासुक रहता है; कुछ गरम किया हुआ जल चार प्रहर, और खूब गरम किया हुआ जल आठ प्रहर तक प्रासुक रहता है; इनमें छने हुए जल को छोड़ कर बाकी तीनों प्रकार के प्रासुक जल को मर्यादा के अन्दर ही समाप्त कर लेना चाहिये, क्योंकि मर्यादा के बाद उसमें अनन्त सम्मूर्च्छन निगोदिया जीव पैदा हो जाते हैं, इससे वह जल जमीन पर भी ढोलने योग्य नहीं है और रखने योग्य भी नहीं है क्योंकि ढोलने से अनन्त जीवों की हिंसा और रखने से अनन्त जीवों की उत्पत्ति होती है, अतएव उसे मर्यादा से पहले ही खर्च कर लेना चाहिए । यह तीन प्रकार का जल गृहस्थों एवं मुनियों के ग्रहण करने योग्य होता है यहाँ पर इतना और जानना आवश्यक है कि वस्त्र से छन्ना हुआ जल, सचित्त त्यागी श्रावको एवं महाव्रती मुनियों के उपयोग लायक नहीं है, इसे दो घड़ी प्रथम ही तीक्ष्ण द्रव्यों के चूर्ण मिला कर, या गर्म किया जाने पर ५मी प्रतिमाधारी श्रावक या मुनिराज के लेने योग्य हो सकता है । छन्ना हुआ जल सचित्त है न कि प्रासुक जो लोग “मुहूर्तं गालित तोयं प्रासुकम्” इसके आधार से प्रासुक बताते हैं वे गलती पर हैं—आगम में यह श्लोक निम्न प्रकार से है—

मुहूर्तात् गालितं तोयं, प्रासुकं प्रहरद्वयम् । उष्णोदकमहोरात्रं, ततः संमूर्च्छितं भवेत् ॥ १ ॥

अर्थ—इसका अर्थ यह है कि छने हुए जल की मर्यादा एक मुहूर्त तक की है और

प्रासुक जल लवङ्गादिक से जलकायिक एकेन्द्रिय जीव रहित हो चुका है वह दो प्रहर तक त्रस जीव से रहित है । तथा गरम जल रात दिन अर्थात् द्वादश पहर तक त्रस तथा स्थावर जीवों से रहित है । इसके बाद उसमें त्रस जीव हो जावेगे । आगे छने हुए जल को निम्न लिखित प्रमाणों से सचित्त सिद्ध करते हैं—

अनग्निपक्वमन्यद्वा, चेतनादि गुणान्वितं । सचित्तविरतैर्धोरै, नदियं प्रतिमाप्तये ॥ १ ॥
अत्यक्तात्मीयसद्वर्ण, संपर्शादिकमञ्जसा । अप्रासुकमथातप्त, नीरं त्याज्यं वतान्वितै ॥ २ ॥

अर्थ—जो छना हुआ जल चेतनादि गुणों से युक्त है तथा जो अपने रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श को नहीं छोड़ने से एवं नहीं तपाया जाने से, अप्रासुक है, एकेन्द्रिय जीव युक्त है उसे व्रती पुरुषों को नहीं पीना चाहिए । आगे कैसा जल व्रती श्रावक के पीने योग्य है इस बात को निम्न प्रमाण द्वारा बतलाते हैं—

नीरमात्मीयवर्णादि, त्यक्तं द्रव्यादियोगतः । तप्त वाग्निनाऽदेयं, नयनाभ्यां परीक्ष्य भो ॥ १ ॥

अर्थ—जिस जल का लवंगादि द्रव्य के योग से अथवा अग्नि द्वारा कर्म करने से रूप, रस, वर्ण स्पर्शादि बदल गया हो, उस जल को आँखों से भली भाँति देख कर पीना चाहिये तभी जीव दया पलेगी । शास्त्रकारों ने कहा भी है—

सचित्तं नास्ति यो धीमान्, सर्वप्राणिसमायुतं । दयामूर्तेर्भवेत्तस्य, सफलं जीवितं भुवि ॥ १ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण जीवों से युक्त सचित्त को जो बुद्धिमान् नहीं खाता है उस दया मूर्ति का जीवन ससार में सफल है, और भी कहा है—

“छाण्यो काचो नीर एकेन्द्रिय जानिये” (दौलतरामजी क्रियाकोष)

इससे सिद्ध है, कि कच्चा छना हुआ जल एकेन्द्रिय जीव युक्त है राजवार्तिककार अकलङ्क स्वामी ने भी जो जल के चार भेद निम्न लिखित निर्दिष्ट किये हैं (१) जल (२) जल काय (३) जल कायिक और (४) जल जीव, उनमें पुद्गल परमाणुओं के स्वाभाविक परिणामन से उत्पन्न हुआ जल रूप प्रथम भेद अचेतन बतलाया है, फिर अथवा शब्द से भी सूचित किया है, कि जल काय, जल कायिक और जल जीव इन तीनों विशेषणों में रहने के कारण यहाँ जल रूप प्रथम भेद सामान्य है । कहा भी है—
पुढवी आऊ तेऊ, वाऊ कम्मोदयेण तत्थेय, णियवण्ण च उक्कस्स, जुदाताणं देहो ह्वे णियमा ।

उक्त गाथा की संस्कृत टीका में कहा गया है कि जल कायिक रूप पर्याय धारण करने के लिये विग्रह गति में आता हुआ जीव तो जल जीव है और जो जल रूप शरीर को जल कायिक जीव छोड़ चुका है । वह जल काय है इस प्रकार जल के तीन भेद ही किये हैं । राजवार्तिक में कहा हुआ जल रूप प्रथम भेद गोमटसार में छोड़ दिया गया है, परन्तु इस गाथा की भाषा वचनिका में श्री टोडरमलजी ने बहुरि अन्य ग्रन्थनि में चार भेद कहे

है, तहां ये तीनो भेद जिस विषै गर्भित होय सो सामान्य जल ऐसा एक भेद जानना जाते पूर्वोक्त तीन भेद जल के ही है ऐसा लिख कर राजवार्तिक मे अथवा शब्द से जो कुछ कहा गया है; उसे भी स्पष्ट किया है । श्री मूलाचार में जल के जल, जल काय, जल कायिक, और जल जीव ये ४ भेद बतला कर, जल और जल काय को अचेतन माना है । श्री सर्वार्थसिद्धिवा श्लोकवार्तिक में भी राजवार्तिक के अनुसार चार भेद माने है । कहा भी है—

ओसाय हिमगमहिमाहरदणु सुद्धोदगे धणुदगे य ।

तेजाण आउ जीवा, जाणित्ता परिहरे दव्वा ॥ १ ॥

इंगाल जाल अच्छी, मुम्मुरसुद भागणीय अगणीय ।

तेजाण तेउ जीवा, जाणित्ता परिहरे दव्वा ॥२॥ (मु० प०)

इन गाथाओ की श्री वसुनन्दी सिद्धान्ती विरचित संस्कृत टीका में ओस, पाला, वा बरफ कुहरे का धूमाकार, जल मोटी वा सूक्ष्म बिन्दु का जल, चन्द्रकान्त मणि से उत्पन्न शुद्ध जल, निर्भररो आदि से उत्पन्न सामान्य जल, समुद्र, हृद, चनवात आदि से उत्पन्न घन कार शुद्ध जल इत्यादि सब प्रकार के जल,—जल कायिक, और अगार (जलता हुआ निर्धूम कोयला) आदिक, अग्नि की ज्वाला, अर्चि (दीपक आदि की लो), मुर्मुर् (छाणे की आग) बिजली, सूर्यकान्त मणि आदि से उत्पन्न शुद्धाग्नि तथा धूम सहित, सामान्य आग, इत्यादि सब अग्निया अग्नि—कायिक है, ऐसा बतलाया गया है अतः यह निश्चित होता है कि जैसे दियासलाई से दीपक जलते ही उसकी लो अग्नि काय के धारक जीवो से सहित बनकर सचित्त ही व्यवहार मे आती है, वैसे ही पुद्गल परमाणुओ से निष्पन्न जल भी अपनी उत्पत्ति के साथ ही जल काय के जीवो का आधार बनकर जल कायिक रूप से सचित्त होकर ही व्यवहार मे आता है । कहा भी है—

मार्गोपमर्दिता धूलि , पृथ्वी प्रोच्यते बुधे । निर्जीवइष्टकादिश्च, पृथ्वीकायो मत श्रुते ॥१॥

जलमान्दोलितं लोके, सकर्दमं तथा भवेत् । उष्णोदकञ्च निर्जीव, मन्यद्वाष्काय उच्यते ॥२॥

भस्मनाऽऽच्छादितं तेजो, मात्र तेज प्ररूप्यते । जीवोज्झित च भस्मादि, तेजकाय इहोच्यते ॥

रज पुञ्जमयो वायु, भ्रमन् वायु जिनै स्मृत । जीवातीतो मरुत्पुद्गलो, वायुकाय इतीरितः ॥

छिन्नं भिन्न तृणादिश्च, वनस्पतिरिहोच्यते । जीवभुक्ततृणादिश्च, वनस्पतिवपु स्मृत ॥५॥

अर्थ—मनुष्यादि से खू दी हुई धूलि, पृथ्वी, और जीव रहित एव अग्नि मे पकी हुई ईंटे आदि पृथ्वीकाय है । मनुष्यादिक से इधर उधर हिलाया हुआ कर्दम सहित जल आप (जल) और गर्म किया हुआ व प्रासुक करने योग्य द्रव्यो के संयोग से निर्जीव किया हुआ जल अपकाय है । भस्म से ढकी हुई आग तेज (अग्नि), और जीव रहित भस्म आदि अग्निकाय है । धूलि पुञ्ज सहित भ्रमण करता हुआ पवन वायु है और जीव रहित वायु

पुद्गल स्वरूप वायुकाय है। छेदे हुए या काटे हुए घासादि वनस्पति और जीव रहित तृणादि वनस्पतिकाय है। इस प्रकार प्रथम वा द्वितीय भेद के उदाहरण दिये गये हैं। एतेषां प्राक्तनो भेद, किञ्चित्प्राणाश्रितो मतः। पृथ्व्यादीनां द्वितीयस्तु, केवल जीव दूरगः॥

अर्थ—इन पृथ्वी आदि प्रथम पृथ्वी आदि रूप भेद कुछ जीव सहित हैं और दूसरा भेद सर्वथा जीव रहित है। इस श्लोक से प्रथम भेद को सचित्ताचित्त मिश्र, और द्वितीय भेद को अचित्त बतलाया है। (सर्वार्थसिद्धि पूज्यपादस्वामी)

पुढवी पुढवीकायो, पुढवी काओ य पुढवीजीवोय, साहारणोय मुक्को, सरीरगडिदो भवंतरिदो।

अर्थ—साधारण पृथिवी पृथ्वी, जीव रहित पृथ्वी पृथ्वी काय; जीव सहित पृथ्वी-पृथ्वी कायिक, और पृथ्वी रूप शरीर धारण करने के लिये विग्रह गति से आता हुआ जीव पृथ्वी जीव है। इस गाथा में प्रथम भेद को साधारण बतलाया है। साधारण उसे कहते हैं जो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में समान रूप से है। अतः यही सिद्ध होता है जल के छानने से मोटे त्रस जीवों की रक्षा होती है, न कि जल कायिकों की और उनकी रक्षा के लिये ही मुनि प्रासुक जल पान करते हैं। 'मुहूर्त्त' गालित तोय' इत्यादि श्लोक में छेदे हुए जल में एक मुहूर्त्त तक, प्रासुक में दोपहर तक, और उष्ण जल में आठ पहर तक जीव नहीं होते, ऐसा विधान है, सो भी त्रस जीवों की अपेक्षा से है। हरीतक्यादि योग से प्रासुक वा उष्ण जल में तो वर्ण रसादि द्वारा जल स्वभाव में परिवर्तन होने के कारण से जल कायिक जीव नहीं पड़ते, गालित जल में तो होते भी रहते हैं। मुनिराज वर्षा के पानी वा उस पानी से गीली जमीन में गमन नहीं करते हैं; क्योंकि वह पृथ्वी जल के कारण सचित्त है। कहा भी है—

(आचारसार पंचमाध्याय)

"सार्द्रा कर्दमशैवालजलपुष्पफलाविलाम्। इलां त्यक्त्वा कुरानीकप्राणीबीजव्रजाकुलाम्॥३॥

अर्थ—मुनिराज गीली भूमि, कर्दम, शैवाल, जलपुष्प और फलों से तथा अकुरों के समूह त्रस जीव तथा बीजों के समूह से व्याप्त हुई पृथ्वी को छोड़कर गमन करे भगवती आराधना के ईर्यासमिति के प्रकरण में ११६१ की टीका में निम्न लिखित पक्ति है— "परिहृतवुसतुपमसीभस्मार्द्रं गोमयतृणानिचयजलोपलफलक बीजांकुरतृणरहितपत्रजलकर्दमादिरहितत्वम्" तथा एषणा समिति के प्रकरण में १२०६ की गाथा की टीका में निम्न पक्ति है। "अकर्दमेन अनुदकेन अत्रसहरितबहुलेन वर्त्मना" जो वाक्यदिये हैं उनसे भी कर्दम वा जल सहित भूमि में गमन का निषेध किया गया है। यहाँ पर शास्त्राधार से यही निश्चय होता है कि इस योनिभूत दोष का सम्बन्ध, वनस्पति के और उसमें भी केवल उगने की शक्ति के धारक बीज से ही है न कि जल से। मूलाचार पंचाचाराधिकार गाथा १३ की टीका में यह स्पष्ट किया है, कि "सरित्सागरहृदकूपनिर्भरघनोद्भवाकाशजहिमरूपधूमरूप-

भूम्युद्भवचन्द्रकान्तजघनवाताद्यपकायिका अत्रैवान्तर्भवन्तीति” अर्थात् इन वाक्यों से नदी समुद्र, तालाब, कुआ, निर्भरना, आदि के सब जलों को जल जीव बतला कर उनकी रक्षा का उपदेश दिया गया है । इन सब प्रमाणों से यह भली भाँति सिद्ध है कि जल को छानने से भी वह सचित्त ही रहता है । गृहस्थ अपने पद के अनुसार उसको उपयोग में लाते हैं, किन्तु यह उक्त शास्त्रीय प्रमाणों से निश्चित है कि छाना हुआ पानी कदापि अचित्त नहीं है, किन्तु सचित्त ही है । उसमें योनिभूतपना भी नहीं है, क्योंकि योनिभूतपना का सम्बन्ध वनस्पति के तथा उसमें भी केवल उगने की शक्ति के धारक बीज से ही है, जल से नहीं । कहा भी है—

(गोम्मटसार जीवकाण्ड)

“बीजे जोणीभूदे, जीवो चंकमदि सो व अण्णो वा, जे विय मूलादीया, ते पत्तेया पढमपाए” १८६

अर्थ—जिस योनिभूत बीज में वही जीव या कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो, वह और मूलादिक प्रथम अवस्था में अप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं । भावार्थ—वे बीज जिनकी कि अ कुर उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट नहीं हुई है और जिनमें या तो वही जीव आकर उत्पन्न हो, जो पहिले उसमें था, या कोई दूसरा जीव कही अन्यत्र से मर कर आकर उत्पन्न हो और इसी प्रकार मूलकन्द आदि जिनको कि पहिले सप्रतिष्ठित कहा है वे भी अपनी उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त्त पर्यन्त अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो रहते हैं । उक्त कथन से स्पष्ट है कि योनिभूतपने का सम्बन्ध वनस्पति से है न कि जल से । अतएव छाना हुआ जल भी सचित्त ही है ।

वनस्पतिकाय का वर्णन —जिस जीव के वनस्पति नामक कर्म का उदय होता है वही जीव वनस्पति शरीर में जाकर जन्म लेता है । इसके केवल स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है । सस्थान नाम कर्म के उदय से सस्थान होता है; परन्तु इसके सहनन नाम कर्म का उदय नहीं होने के कारण सहनन नहीं होता । शङ्का—वनस्पति कायिक जीव के सहनन क्यों नहीं होता ? उत्तर—जिस जीव के स्थावर नाम कर्म के भेद वनस्पति नाम कर्म का उदय रहता है उसके सहनन नाम कर्म का उदय नहीं रहता । क्योंकि स्थावर नाम कर्म और सहनन नाम कर्म के परस्पर शीतोष्ण की तरह विरोध है । सहनन नाम कर्म के उदय से हड्डी, खून, कफ, मज्जा, मांस आदि हुआ करते हैं । अतएव सहनन नाम कर्म का उदय त्रस जीवों के होता है न कि स्थावर जीवों के । त्रस जाति के जीवों के शरीर भक्षण करने योग्य इसलिये नहीं हैं कि उनके शरीर में मांस होता है; इसका विशेष कथन गोम्मटसार से जानना चाहिये । स्थावर जीवों का शरीर जब प्रासुक हो जाता है तब भक्षण करने योग्य है ; क्योंकि उसकी मांस सज्ञा नहीं होती, फिर भी जो श्रावक कुल में उत्पन्न हुए हैं एवं जिन्हें धर्म में रुचि है जो परलोक के दुःखों से भयभीत हैं वे वनस्पति कायिक जीवों की रक्षा का विचार जरूर करते हैं और जिस वन—

स्पति काय मे जीवो की हिंसा कम हो उसी को काम में लाते हैं । वे विशेष हिंसा वाली नित्य साधारण प्रतिष्ठित वनस्पति को त्याग देते हैं । इसका त्याग क्यों किया जाता है यह कथन श्री आदिपुराण के पर्व ३८ मे निम्न श्लोको द्वारा स्पष्ट किया है —

प्रवालपत्रपुष्पादेः पर्वणि व्यपरोपणं । न कल्पतेऽद्य तज्जानां जन्तूनां नोऽनभिद्रुहां ॥१७॥
सन्त्येवानन्तशो जीवा हरितेष्वंकुरादिषु, निगोता इति सार्वज्ञं देवास्माभि श्रुतं वच ॥१८॥
तस्मान्नास्माभिराक्रान्तमद्यत्वेत्त्वद् गृहाङ्गणं, कृतोपहारमाद्राद्रं, फलपुष्पाङ्गु रादिभिः ॥१९॥
इतितद्वचनात् सर्वान्, सोऽभिनन्द्य दृढव्रतान्, पूजयामास लक्ष्मीवान्, दानमानादिसत्कृतं ॥२०॥

अर्थ—आज पर्व के दिन नये कोपल पत्ते तथा पुष्पादिको का घात हम लोग नहीं कर सकते और अपना कुछ बिगाड़ न करने वाले ऐसे उन पत्ते तथा फूलो मे उत्पन्न हुए जीवो का घात भी नहीं कर सकते ॥१७॥ हे देव ! अंकुरे आदि हरित काय मे निगोद राशि के अनन्त जीव रहते हैं । इस प्रकार भगवान् सर्वज्ञ देव के वचन हमने सुने हैं ॥१८॥ इसलिये अत्यन्त गीले ऐसे फल पुष्प और अंकुरे आदि से सुशोभित ऐसा आपके घर का आंगन, आज हम लोगो ने नहीं खूँदा अर्थात् उसके हम ऊपर होकर नहीं आये, कारण कि आज पर्व का दिन था ॥१९॥ इस प्रकार उनके वचन सुनकर ऐश्वर्यशाली राजा भरत ने जो चक्रवर्ती थे व्रतो मे दृढ रहने वाले उनकी प्रशंसा की और दान मान आदि सत्कार करके उन्हें सम्मानित किया ॥२०॥ और भी कहा है— (कल्याणालोचना)

“फल फुल्लच्छल्लिवल्लि, अणगलण्हाण च धोवणादीहि”

जे जे विराहिया खलु, मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज ॥ १८ ॥

कंदफलमूलवीया, सचित्तरयणीय भोयणाहार, अण्णाणे जेविकिया मिच्छा मे दुक्कड हुज्ज ॥२०॥

अर्थ—फल, पुष्प, छाल, लता आदि को काम मे लाने मे लाने मे विराधना हुई हो तथा बिना छाने जल से स्नान करने मे विराधना हुई हो और बिना छाने पानी से वस्त्रादि धोने मे जो जीवो की विराधना हुई हो उन सबसे होने वाले मेरे सब पाप मिथ्या हो ॥१८॥ यदि मैंने अपने अज्ञान से कन्द, मूल और बीज खाये हो, या अन्य उचित पदार्थो का भक्षण किया हो, या रात्रि मे भोजन किया हो तो वे सब मेरे पाप मिथ्या होंगे इस प्रकार आचार्यों ने वर्णन किया है । मूलाचार प्रदीप मे कहा है— (अ० ८)

तृणपत्रधवादीनां हरिताऽङ्कुरजग्निनां । कन्दबीजफलादिनां वनस्पत्यखिलाङ्गिनाम् ॥५१॥
पादाद्यमर्दन नून, खेदनं वातिपीडनम् । स्पर्शनं वा न कुर्वन्ति, कारयन्ति न संयता ॥५२॥

अर्थ—सयमी चरित्रवान् मुनिराज, तृण, घास, पत्ते, पेड़, तथा हरे अङ्कुरो को उत्पन्न करने वाले, कन्द बीज, और फलादि सब प्रकार के वनस्पति कायिक जीवो को पैरो से नहीं कुचलते और न छेदन करते हैं एवं यन्त्रवगैरह मे नहीं पेलते, यहा तक कि वे उसे

स्पर्श तक नहीं करते, और न ऊपर लिखे कार्य किसी दूसरे से कराते हैं । वनस्पति में जीव है यह बिना जीव के नहीं होती इस बात का शास्त्रों के प्रमाण द्वारा समर्थन करते हैं—

“वियफलकदमूला, छिण्णाणि मला चउद्दसा होंति” (मूलाचार पिण्ड ४८४)

अर्थ—अकुर होने योग्य गेहूँ वगैरह बीज, आम्र आदि फल और कन्द मूल ये सचित्त है । जो कि १४ मल दोषों में आये है । (वीरनन्दिकृत आचारसार अध्याय ८) सचित्तपद्मपत्रादौ, क्षिप्त निक्षिप्तसज्जितं, सचित्तेनाब्जपत्रादि, नाऽवृत्तं पिहिताशन ॥४७॥

अर्थ—तोड़ा हुआ कमल का पत्र सचित्त है, इस पर भोजन रखना या ढकना यह सचित्त निक्षेप नामक अतिथिसविभाग व्रत का अतिचार है, अतः सिद्ध है कि फल पुष्प और पत्रादि सचित्त है । कहा भी है—

“हरितांकुरबीजाम्बुलवणाद्यप्रासुकं त्यजन्” (सागार धर्मावृत ७ अध्याय)

अर्थ—पचम प्रतिमाधारी दयालु श्रावक अग्नि में पके हुए हरे अकुर जो बीने से पैदा हो सके ऐसे हरे बीज गेहूँ आदि, पानी और नमक आदि शब्द से कन्द, मूल, फल, पत्र करीर आदि पदार्थों का त्याग करता है अर्थात् अप्रासुक हरे पदार्थों को नहीं खाता वही सचित्त व्रत श्रावक कहलाता है । कहा भी है— (भावसग्रह)

फलमूलाम्बुपत्राद्यं, नाशनात्यप्राशुकं सदा । सचित्तविरतो गेही, दयामूर्तिर्भवत्यसौ ॥५३७॥

अर्थ—जो श्रावक सचित्त, फल, मूल, जल, पत्र, शाक आदि नहीं खाता वही सचित्त विरत पाचवी प्रतिमा वाला समझना चाहिये । और भी कहा है— (मूलाचार]

फलवन्दमूलबीजं, अणुगिणपक्वं तु आमकं किञ्चि एच्चा अणेसणीय, एविय पड़िच्छति ते धीरा

अर्थ—अग्नि से नहीं पके, ऐसे कन्द, मूल, बीज, फल तथा अन्य भी जो कच्चे पदार्थ हैं उन्हें अभक्ष्य जान कर धीर वीर मुनिराज खाने की इच्छा नहीं करते । और भी कहा है— लाटी सहिता द्वि० अधि०

मूलाबीजा यथा प्रोक्ता, फलकाद्याद्र्कादयः ।

न भक्ष्याः दैवयोगाद्वा, रोगिणामप्यौषधिच्छलात् ॥ ८० ॥

तद्भक्षणे महोपाप, प्राणिसन्दोहपीडनात् । सर्वज्ञाज्ञाबलादेतद्, दर्शनीयं दृगङ्गिभि ॥८१॥

अर्थ—मूल, बीज, फल, और अदरख आदि वस्तु सचित्त कच्चे नहीं खाने चाहिये । जो कदाचित् दैव योग से बीमार हो जावे और वैद्य औषधि में बतावे तब भी नहीं भक्षण करे क्योंकि उसके खाने से महान् पाप बन्ध होता है, जीवों के समूह की हिंसा होती है । सर्वज्ञ भगवान् की आज्ञा का भंग होता है; कारण कि भगवान् ने कहा है कि कच्चे फलों तथा बीजों में अनेक निगोदियों की राजि रहती है; अतः एव उनके खाने से सर्वज्ञ की आज्ञा भंग करने का भी महान् पाप बन्ध होता है और भी कहा है—प्र. था अ. २२

आम्रनारंगखर्जूर, कदल्यादि भवं फलं । सर्वश्रीरादिजं पुष्पं, निम्बादिप्रभवं तथा ॥६४॥
 गोधूमतिलसच्छालि, मुग्दसच्चणकादिकम् । एलाजीरादिजंबीजं, पृथक् जीवसमन्वितम् ॥६५॥
 शृङ्गवेरादिजं कन्द, मूल वृक्षादिसंभवम् । आर्द्रातरुत्वक् शाखां, कोपलादिकमेव च ॥६६॥
 नागवल्यादिजं पत्रं, सर्वजीवसमाकुलं । सचित्तं वर्जयेद्धोमात्, सचित्तविरतो गृही ॥६७॥
 अग्ननिपक्वमन्यद्वा चेतनादिगुणान्वितं । सचित्तविरतैर्धोरै, नदिये प्रतिमाप्तये ॥६८॥
 अत्यक्तात्मीयसद्वर्ण, स्पर्शतिकमंजसा । अप्रासुकमथातप्त, नीरत्याज्य व्रतान्वितैः ॥६९॥
 वारिआत्मायवर्णादि, त्यक्तद्रव्यादियोगत । तप्तवाचाग्निनाऽदेय, नयनाभ्यां परीक्ष्य भो ॥७०॥
 अपक्वमर्द्धपक्ववा, कन्दबीजफलादिक । सचित्तानात्ति यस्तस्य, पचमीप्रतिमाभवेत् ॥७१॥
 सचित्तं नात्ति योद्धोमात्, सर्वप्राणिसमायुत । दयामूर्तेर्भवेत्तस्य, सफल जीवित भुवि ॥७२॥
 सचित्तं जीवसयुक्तं, ज्ञात्वा योऽश्नाति दुष्टधीः । स्वजिह्वालंपटात् किं स, स्व वेत्ति मरणच्युत ७३
 अश्नात्येव सचित्तं, यस्तस्य स्यान्निर्दयं मन । मनो निर्दयत पाप, जायते स्वभ्रसाधकम् ॥७४॥

तात्पर्य यह है कि वनस्पति में जीव है । अप्रासुक वनस्पति को खाना महा पाप
 बन्ध का कारण है और उसके भक्षण का त्यागी सचित्त त्याग प्रतिमावाला कहलाता है ।
 “सचित्तव्रतो दयामूर्तिर्मूलफलशाखाकरीरकन्दपुष्पबीजादीनि न भक्षयत्यस्योपभोगपरिभोग-
 परिमाणशीलव्रतातिचारो व्रत भवतीति” (चारित्रसार चामुण्डराय कृत)

तात्पर्य—फल फूल जीव सहित होता है ; और भी कहा है—

दयार्द्रचित्तो जिनवाक्यवेदी, न वल्मते किंचन यः सचित्तम् ।

अनन्यसाधारणधर्मपोषी, सचित्तमोची सकषायमोची ॥७१॥ (अ० श्रा० ७ वां परि०)

अर्थ—दया कर भीगा है चित्त जाका, जिनेन्द्र के वचननि का जानने वाला, ऐसा
 पुरुष कछ भी सचित्त को न खाय है । (स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा)

सचित्त पत्रफल छल्ली, मूलं च किसलयबीज ।

जो रा य भवखदि णाणी, सचित्तविरत्रो हवे सोऽवि ॥ ३७६ ॥

अर्थ—जीवकर सहित होय ताको सचित्त कहिये । सो पत्र, फल, छल्ली, मूल, बीज,
 कोपल इत्यादि हरित वनस्पति सचित्त कूँ न खाय सो सचित्त विरत प्रतिमा का धारक
 श्रावक होय है । (सुभाषितरत्नसंदोह)

न भक्षयति योऽपक्व, कन्दमूलफलादिक । सयमासक्तचेतस्क, सचित्तात् स परांमुखः ॥८३७॥

उक्त ग्रन्थ में भी कच्चे फलों को जीव सहित माना गया है ।

शाकबीजफलाम्बूनि, लवणाद्यप्रासुक त्यजेत्, जाग्रद्वयोऽङ्घ्रिपञ्चत्व, भीतः सयमवान् भवेत् ॥१५॥
 हरितेष्वकुराद्येषु, सन्त्येवानन्तशोऽङ्घ्रिन । निगोता इति सावज्ञं, वचः प्रमाणयन् सुधी ॥१७॥
 पदाऽपि सम्पृशंस्तानि, कदाचित् गाढतोऽर्थत । योऽन्ति सखिलश्यते प्राण, नाशेऽप्येष किमत्स्यति ॥

अर्थ—जिसके हृदय में दया है, जो जीवों की हिंसा से भयभीत है उसे शाक, बीज, फल, जल, लवण आदि अप्रासुक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिये । १५ । जो भव्यात्मा हरित अकुरादिक में निगोदिया अनन्ते जीव है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान् के वचनों को प्रमाण करता हुआ अपने चरण मात्र से भी अंकुरों का स्पर्श करता हुआ अत्यन्त दुखी रहता है । वह पुण्यशाली पुरुष उन्हें किस प्रकार भक्षण करेगा ? कदापि नहीं ।

“फलपलासपल्लवकुसुमादिकायं स्वीकृत्य त्रोटनभक्षणमर्दनपेषणदहनादिभिस्तथा गुल्मलता-पादपादिकं तनूकृत्य छेदनेन भेदनेनोत्पाटनेन, रोहणेन, दहनेनच, प्लेशभाजनतामुपयातौ-ऽस्मि” (भगवती आराधना गाथा १६८ विजयोदयटीका पेज ४१४)

अर्थ—जब मैंने अग्नि शरीर को छोड़ कर फल, पुष्प, पत्र, कोपल आदि को शरीर रूप से धारण किया । तब तोड़ना, खाना, मर्दन करना, दांतों से चबाना, अग्नि पर भूजना, इत्यादि प्रकारों से मुझे, जनता ने दुःख दिया । जब मैं भाड़, लता, छोटे पेड़ इत्यादि रूप से जन्मा तब छेदन करना, भेदन करना, उखाड़ना, एक जगह से उठा कर दूसरे स्थान में रोपना, जलाना, इत्यादि के जो दुःख भोगने पड़े उन का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है । इस प्रकार से टूटे हुए पत्र, फल, पुष्पो, बेल, लता, वगैरह तथा अकुरों में जीव होते हैं । यह बात जैनाचार्यों ने अनेक ग्रंथों में स्वीकार की है । (आदिपुराण अ० ३८)

हरितरङ्कुरं, पुष्पं, फलंश्चाकीर्णमंगणं । सस्त्राऽचीकरत्तेषां, परीक्षायं स्ववेश्मनि ॥११॥
तेष्वव्रता विनासंगात्, प्राविक्षन् नृपमन्दिरं । तानेकत समुत्सार्य, शेषानाह्वाययत् प्रभु ॥१२॥
ते तु स्वव्रतसिद्धयर्थं, मीहमानाः महान्वयाः । नैषुः प्रवेशनं तावद्या, वदार्द्राकुंरा पथि ॥१३॥

अर्थ—इधर राजा भरत ने उन सब की परीक्षा करने के लिये अपने घर में आगन को हरे अकुरे, पुष्प और फलों से खूब भर दिया जो लोग अव्रती थे, वे विना कुछ सोच विचार किये उन्हीं हरे अंकुरों पर होकर राजा के महल में घुस गये । परन्तु भरत ने उन सबको एक ओर निकाल कर जो लोग नहीं आये थे, बाहर खड़े थे उन्हें बुलाया । १२। परन्तु बड़े २ कुलों में उत्पन्न हुवे और अपनी व्रतों की सिद्धि की पूर्णा रूप से चेष्टा करते हुए उन लोगों ने जब तक मार्ग में हरे अंकुरे रहे तब तक प्रवेश करने की इच्छा नहीं की । यह कथन आदि पुराण के ३८ वे पर्व का है कि भरत चक्रवर्ती ने आगन में हरित काय फैला दी । उस समय दयावान् पुरुष नहीं आये थे । इसे ही स्पष्ट किया गया है । जैसा कि पहले कहा गया है कि राजवार्तिककार अकलकस्वामी ने बतलाया है कि (१) वनस्पति (२) वनस्पति काय (३) वनस्पति कायिक और (४) वनस्पति जीव ये ४ भेद किये हैं ।

“कायः शरीर वनस्पतिकायिकजीवपरित्यक्तः वनस्पतिकायः मृतमनुष्यादिकायवत्”

अर्थ—मनुष्य को कायवत् माना है, अर्थात् मनुष्य की काय में जब पञ्चेन्द्रिय

मनुष्य का जीव रहता है । तत्पश्चात् आयु क्षय होने पर मृतक मनुष्य के शरीर में अनन्त सैनी पञ्चेन्द्रिय सम्मूर्छित जीव पैदा हो जाते हैं और होते रहते हैं; अतः टूटी हुई वनस्पति चाहे साधारण हो या अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो या सप्रतिष्ठित प्रत्येक हो उसमें जीव है अर्थात् जब तक वह हरी है, तब तक उसमें जीव है । सूखे बिना, या पकाये बिना, उसमें से जीव नहीं जाते । आगे वनस्पति का स्पष्ट विवेचन किया जाता है अर्थात् उसके भेद प्रभेदों की व्याख्या करते हैं ।

वनस्पति के भेद —

वनस्पति नामा नाम कर्म के उदय से जो जीव ससार में वनस्पति शरीर को धारण करता है उसे वनस्पति कायिक कहा गया है । वनस्पति के दो भेद हैं— १. साधारण २ प्रत्येक । १-साधारण वनस्पति—इसके दो भेद हैं १. बादर २ सूक्ष्म । इन दोनों भेदों में निगोदिया जीव हुआ करते हैं । सूक्ष्म साधारण निगोदिया जीव तो घी के घड़े के समान समस्त ससार में ठसाठसा भरे हुए हैं । कहीं भी जगह खाली नहीं है । बादर साधारण वनस्पति काय चित्रा पृथ्वी से सुमेरु पृथ्वी के नीचे ७ राजू आकाश है, जिसमें ६ राजू में तो ७ सात नरक है फिर एक राजू के नीचे स्थान में यह बादर साधारण निगोद है जो कि ठसाठसा भरे हुये हैं । भगवान् सर्वज्ञ देव ने इनकी सख्या अक्षयानन्त बतलाई है । वहाँ भी वनस्पति कायिक वृक्ष उत्पन्न होते हैं तथा उगने के बाद या जल वगैरह का सम्बन्ध मिलने पर वैसी लक्षण वाली वनस्पति बहुतायत से पैदा होती है—(गो जी कांड) एयणिगोदसरीरे जीवा,दव्वपमाणदो दिट्ठा । सिद्धेहि अणतगुणा,सव्वेण विणीतकालेण १६५ साहारणमाहारो,साहारणमाणपाणगहणं च,साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं भणियं १६१ जत्थेक मरई जीवो,तत्थ दुमरणं हवे अणंताणं,चंक्रमइ जत्थइक्को, चंक्रमणं तत्थणंताण १६२

अर्थ—एक साधारण वनस्पति निगोदिया के शरीर के आश्रित, सिद्ध राशि से अनन्तगुणे, या भूतकाल के जितने समय व्यतीत होगये हो उनसे भी अनन्त गुणों जीव हैं । उन जीवों का आहार, श्वासोच्छ्वास, जीवन मरण, एकसा है अर्थात् एक जीव के जीवन या मरणदि कार्य होने पर उसके आश्रय रहने वाले अनन्त जीवों का जीवन एवं मरणदि कार्य होता है । यही साधारण निगोदिया जीवों का लक्षण है । प्रत्येक वनस्पति कायिक के १ सप्रतिष्ठित २ अप्रतिष्ठित, ये दो भेद जीव काण्ड गोमटसार में निर्दिष्ट किये हैं ।

— सप्रतिष्ठित वनस्पति का विवेचन —

मूलगगपोरवीजा खंडा तहखदवीजवीजन्हा, सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाऽणंत कायाय १८५। गूढमिग्गसंधिपव्वं,समभगमहीरुहं च छिण्णन्हु । साहारणं सरीरं तच्चिवरीयं च पत्तेयं १८६। मूले कदे छल्ली पवालसालदलकुसुमफलवीजे, समभगे सदि गता असमे सदिहोतिपत्तेया १८७। कदम्म व मूलम्म व मालावदस्स वाविबहुलतरी छल्लीसाणतजिया पत्तेय जिया तु तण्णु कदोरी

बीजे जोणीभूदे जोवो चंकमदि सो व अण्णोवा, जो विय मूलादीया ते पत्तेया पढमदाए १८६।

अर्थ—जिन वनस्पतियों का बीज, मूल, अग्र, पर्व, कन्द अथवा स्कन्ध है, अथवा जो बीज से ही उत्पन्न होती है तथा सम्मूर्च्छन है, वे सभी वनस्पतियाँ सप्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित दो प्रकार की होती हैं। भावार्थ—वनस्पति अनेक प्रकार की होती है। कोई तो मूल से उत्पन्न होती है जैसे अदरक हल्दी आदि। कोई अग्र से उत्पन्न होती है जैसे गुलाब। कोई पर्व (पगोली) से उत्पन्न होती है जैसे ईख, वेत आदि। कोई कन्द से उत्पन्न होती है जैसे ढाक। कोई अपने २ बीज से उत्पन्न होती है—जैसे, गेहूँ चना आदि। कोई मिट्टी जल आदि के सम्बन्ध से ही उत्पन्न हो जाती है—जैसे, घास आदि। परन्तु ये सब ही वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक दोनों प्रकार की होती हैं। १८५। जिनका सिरा, सघि, पर्व अप्रकट हो और जिसका भग करने पर समान भग हो और दोनों भगो में परस्पर तन्तु न लगा रहे तथा छेदन करने पर भी जिस की पुन वृद्धि हो जावे, उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक और इससे विपरीत को अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। १८६। जिन वनस्पतियों के मूल, कन्द, त्वचा, प्रवाल (नवीन कोपल) क्षुद्रशाखा (टहनी) पत्र, फूल, तथा बीजो को तोड़ने से समान भग हो, उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, और जिनका भग समान हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। १८७। जिस वनस्पति के कन्द, मूल, क्षुद्र शाखा, या स्कन्ध की छाल मोटी हो उसको अनन्त जीव (सप्रतिष्ठित प्रत्येक) कहते हैं। १८८। जिस योनिभूत जीव में वही जीव, या कोई अन्य जीव आकर उत्पन्न हो वह और मूलादिक प्रथम अवस्था में अप्रतिष्ठित प्रत्येक होता है। १८९। इन गाथाओं से सिद्ध है कि प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हैं। १. सप्रतिष्ठित प्रत्येक २ अप्रतिष्ठित प्रत्येक। “तथा प्रत्येक वनस्पति के शरीर, बादर निगोद जीवनिकरि आश्रित सयुक्त होय, ते सप्रतिष्ठित प्रत्येक जानने, जे बादर निगोद के आश्रय रहित होइ ते अप्रतिष्ठित प्रत्येक जानने” (प० टोडरमलजी कृत गोम्मट सार भाषा) आगे प० टोडरमलजी की भाषा टीका के आधार से इसकी विशद व्याख्या करते हैं—१-जिनकी मूल जो जड़ सोई बीज होई, ते अदरक हल्दी आदि मूल बीज जानने। जिसको पूर्व स्पष्ट किया है। वे मूल-बीज, अग्रबीज, पर्वबीज, कन्दबीज आदि वनस्पति ऐसे ये कहे, सर्व ही प्रत्येक वनस्पति है ते अनन्त जे निगोद जीव तिनके काय कहिये शरीर जिन विषे पाइये ऐसे अनन्त काय कहिये प्रतिष्ठित प्रत्येक है, बहुरि चकार इस गाथा में आया है तासे अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। ऐसे प्रतिष्ठित कहिये साधारण शरीरनिकरि आश्रित है प्रत्येक शरीर जिनका ते प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर है; बहुरि तिनिकरि आश्रित नाही है प्रत्येक शरीर जिनका ते अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं; ऐसे यह मूलबीज आदि संमूर्च्छित पर्यन्त सर्व दोय दोय अवस्था

लिये जानना । ते ऊपर कहे सर्व ही प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीव सम्मूर्च्छन जन्म वाले है । “बहुति प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर की सर्वोत्कृष्ट अवगाहना घनागुल के असख्यात भाग मात्र ही है । ताते पूर्वोक्त आदा अदरख को आदि देकर एक २ स्कन्धविषे असख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाईये है । कैसे ? घनागुल को दोयवार पत्य का असख्यात वा भाग, अर, नव वार सख्यात का भाग दिये जो प्रमाण हुई तितने क्षेत्र विषे जो एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर होई, तो संख्यात घनागुल प्रमाण आदा मूलादिक स्कन्धविषे केतेक पाईये ? यह कथन बहुत सूक्ष्म है, समझ मे आयेगा नही, ताते बढा कर नही लिखो । बहुति एक स्कन्ध विषे अप्रतिष्ठित वनस्पति जीवनि के शरीर यथा सभव असख्यात भी होय वा सख्यात भी होय, बहुति जेते प्रत्येक शरीर रहे तितने ही तहा प्रत्येक वनस्पति जीव जानने, जाते तहा एक २ शरीर प्रति एक २ ही जीव होने का नियम है” । (मूलाचार पचमाध्याय) मूलगगोरबीजा कदा तह खधबीजबीजरुहा । सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणतकायाय । १६ । कदामूला छल्ली खध पत्तां पवाल पुष्पफल । गुच्छा गुल्मावल्ली तराणि तह पव्वकायाय । १७ ।

अर्थ—वनस्पति के दो भेद है । प्रत्येक और साधारण । एक शरीर मे एक जीव है । उसे प्रत्येक वनस्पति कहते है और जिसमे एक शरीर मे अनन्त जीव है, वह साधारण वनस्पति है । साधारण को ही निगोद कहते है और अनन्त काय भी कहते है । हल्दी आदि मूलबीज, मल्लिका आदि अग्रबीज, ईख बेत आदि पर्वबीज, पिंडालू आदि कदबीज है । पलास आदि सम्मूर्च्छन जीव ये सब प्रत्येक वनस्पति और अनन्त काय साधारण वनस्पति होती हैं । सूरण आदि कद, अदरख आदि मूल, छालि, स्कन्ध, पत्ता, कोपल, पुष्प, फल, गुच्छा, करजा आदि, गुल्म, वेल, तिनके और बेत आदि ये सम्मूर्च्छन प्रत्येक अथवा अनन्त कायिक है । और भी कहा है— (मूलाचार पर्याप्ति अधिकार)

गूढसिरसधिपव्व समभगमहीरुह च छिण्णरुह । साहारणं सरीर तव्विवरीय च पत्तोय । १८ । होदि बगण्फदीवल्ली रुक्खतराणि तहेव ए इदी । ते जाण हरितजीवा जाणित्ता परिहरे दव्वा ।

अर्थ—जिनकी नसे नही दिखती, बधन वा गाठ नही दिखती, जिनके टुकडे समान हो जाते है, जो बलि रहित सीधे है और भिन्न करने पर भी जो उगते हैं ऐसे सब साधारण शरीर कहलाते है, इनसे जो विपरीत होवे वे प्रत्येक शरीर है । वनस्पति, वेल, वृक्ष, तृण इत्यादि स्वरूप है; ये एकेन्द्रिय है । ये सब प्रत्येक और साधारण हरितकाय है । ऐसा जान कर इनकी हिंसा का त्याग करना चाहिए ।

भागमसखेज्जदिम जं देह अंगुलस्स त देह । ए इदियादि पचेदियं तं देहं जहण्णेण । १९ । १०६६ ।

अर्थ—वनस्पति कायिक के शरीर की अवगाहना घनागुल के असख्यातवे भाग प्रमाण ही है । सो भी प्रतिष्ठित प्रत्येक की है । सो जानना । आगे इन जीवो के आश्रित

जीवो की संख्या बतलाते हैं--

(गोम्मटसार)

खंधा असंखलोगा अडर आवास पुल वि देहावि ।

हेटुल्लजोगिगा ओ असंखलोगेण गुणिदकमा ॥ १६३ ॥

अर्थ—वनस्पति काय के स्कन्ध मे स्कन्धो का प्रमाण असख्यात लोक प्रमाण है और अडर, आवास, पुलवि, तथा देह ये क्रम से उत्तरोत्तर असख्यात लोक गुणित है । यहां जंबूद्वीपका दृष्टान्त देकर समझाया जाता है । एक आम्र या ककडी या और किसी प्रकार के फल को लीजिये । एक आम्र रूप फल स्कन्ध मे कितने जीव रहते है ? सो देखे । जैसे आम्र स्कन्ध मे (जंबूद्वीप मे) अडर मे भरत क्षेत्र मे आवास में कौशल देश मे पुलवी साकेत नगर मे उसमे देह जैसे साकेत नगरी अयोध्या के घरों की गिनती होवे वैसे ही एक आम्ररूपफल मे असख्याते देह होते है । जिस प्रकार जंबूद्वीप आदि एक २ द्वीप मे भरत आदि अनेक क्षेत्र एक २ भरतादिक्षेत्र मे कौशल आदि अनेक देश, एक २ देश मे अयोध्या आदि अनेक नगरी, और एक २ नगरी मे अनेक घर होते है । उसी प्रकार एक २ स्कन्ध मे, असख्यात लोकप्रमाण अडर, एक २ अडर मे असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक २ आवास मे असख्यात लोक प्रमाण पुलवी और एक २ पुलवी मे असख्यात लोक प्रमाण निगोदिया जीवो के शरीर होते है; इसी दृष्टान्त के द्वारा वनस्पति काय का स्वरूप फलो मे आम्र हो, या जामुन हो, नारंगी हो या ककडी हो, भिडी, तुरैया, टीडसी, खरबूजा, सेव, नासपाती, निम्बु, मिर्च, अनार, अमरूद, अगूर आदि कोई भी जाति का स्कन्ध हो, उसमे संख्याते, असंख्याते, वा अनन्त जीवों का शरीर है; इसलिए शास्त्रकारो ने वनस्पति कायिक फलो को स्पर्श करना, दाबना, तोड़ना, राधना, पीसना, कूटना, आदि जो भी किया जावे उसमे हिंसा मानी है; इसी कारण गृहस्थ लोग पूर्ण सयमी नहीं हो सकते । सयम के विचार करने वाले होते है; क्योंकि गृहस्थ अवस्था मे श्रावको को कई प्रकार की आपत्तिया हुआ करती है; इसलिए यदि पूर्ण रूप से संयम न पाला जावे, तो चार पर्व—दो अष्टमी दो चतुर्दशी के दिन मे तो, अपनी शक्ति अनुसार संयम पालना, यही आत्मा की उन्नति का, एवं पुण्य बध का कारण है; इसलिए ससार के दुखो से छुटकारा पाकर, आत्मा के सद्गुणो की वृद्धि करना हो तो जीव रक्षा का उपाय करो । कहा है—
अल्पफलबहुविघातान्मूलकमर्द्राणिशृंगवेराणि, नवनीतनिम्बकुसुम कैतकमित्थेवमवहेयम् ॥ ८५ ॥

अर्थ—जिस वनस्पति को कार्य में लेने से, फल तो थोड़ा हो और बहुत स्थावर जीवो की हिंसा हो, ऐसे गीले सचित्त अदरख, मूली, गाजर, मक्खन, नीम के फूल, केतकी के फूल, इत्यादि वस्तुएं जिनमे फल थोड़ा और हिंसा ज्यादा है, त्यागने योग्य है; क्योंकि जरा सा जिह्वा का स्वाद और असख्यात गुणी हिंसा होने से, दुर्गति का बन्ध होता है ।

और कहा भी है—

सागारधर्माभृत अध्याय ५

नालीसूरणकालिन्दद्रोणपुष्पादिवर्जयेत् । आजन्मतद्भु जां ह्यल्पं फलघातश्च भूयसाम् । १६।

अर्थ—धर्मात्मा पुरुषो को नाली (कमल की नाल), सूरण, कालिन्द, तरवूज, द्रोण पुष्प (द्रोण वृक्ष का फूल) और आदि शब्द से मूली, अदरक, नीम के फूल, केतकी के फूल, आदि पदार्थों का जीवन पर्यन्त त्याग कर देना चाहिए; क्योंकि इन पदार्थों के खाने वालों को एक क्षण भर के लिए जिह्वा इन्द्रिय को सतुष्ट करने मात्र का थोड़ा सा फल मिलता है, परन्तु उसके खाने से उन पदार्थों के आश्रित रहने वाले अनेक जीवों का घात होता है और यह व्रत भङ्ग कर ससारताप को बढ़ाने वाला है, इसलिए ऐसे पदार्थों का जीवन पर्यन्त त्याग कर देना चाहिए । फल पत्र स्वरूप वनस्पति कोई अभक्ष्य नहीं है, परन्तु इनमें जीवों की बहुत प्रचुरता रहती है, इसलिए इनके भक्षण में जीव हिंसा का पाप लगता है, विशेष कर वर्षा ऋतु में हरी वनस्पति को त्यागना ही उचित है । गोभी कचनार के पुष्पों में बहुत जीव होते हैं, इनमें स्थावर जीवों की अपेक्षा त्रस जीवों की अधिक हिंसा होती है । पोदीना की पत्ती, पत्तेवाले, शाक, पालक की शाक; मूली के पत्ते, नोनिया के पत्ते; गवार पाठा और उसकी फली आदिका भक्षण नहीं करना चाहिये । पत्ते वाले शाक का पत्ता मोटा होने से उसमें अनन्त काय जीव रहते हैं । अतः त्यागने योग्य है । —स्थावर जीवों के घात का त्याग आवश्यक — (पुरुषार्थपिण्डयुपाय)

स्तोकैकेन्द्रियघाताद्गृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम् ।

शेषस्थावरमारणविरमणमपि भवति करणीयम् ॥ ७७ ॥

अर्थ—इन्द्रियों के विषयों की न्याय पूर्वक सेवा करने वाले श्रावकों को, अल्प एकेन्द्रिय घात के अतिरिक्त शेष स्थावर जीवों के मारने का त्याग भी अवश्यमेव करने योग्य है ।

पृथिव्यादि चार भेद —

(लाटी संहिता)

प्रत्येक तस्यभेदा स्पृशत्त्वारोऽपि च तद्यथा । शुद्धभूभूमिजीवश्च भूकायो भूमिकायिक । ६८।
शुद्धा प्राणोज्झिता भूमिर्यथास्याद् दग्धमृत्तिका, भूजीवोऽद्यैव भूमौ यो द्रागेष्यति गत्यन्तरात्।
भूरेव यस्य कायोऽस्ति यद्दान्यगतिर्भुव । भूशरीरस्तदात्वेऽस्य स भूकाय इत्युच्यते । ७०।
भूकायिकस्तु भूमिस्थोऽन्यगतौ गन्तुमुत्सुक, स समुद्घातावस्थायां भूकायिक इति स्मृत । ७१।
एवमग्निजलादीनां भेदाश्चत्वार एव ते । प्रत्येक चापि ज्ञातव्या सर्वज्ञज्ञानातिक्रमात् । ७२।

अर्थ—१ भू २ भूकाय ३ भूजीव ४ भूकायिक इस प्रकार पृथ्वी के चार भेद हैं । इसी प्रकार पाँचों स्थावरों के जानना । प्राणों से रहित पृथ्वी जीव मरकर अन्यत्र चला गया हो उसे शुद्ध पृथ्वी कहते हैं जैसे, जली हुई मिट्टी । जो जीव आजही अन्य पर्याय से आकर पृथ्वी पर्याय में जन्म धारण करेगा, ऐसे विग्रह गति वाले जीव को पृथ्वी

जीव कहा गया है । ६८-६९ । जिसका शरीर पृथ्वी है, अथवा जिसने अन्य गति में न जाकर भूमि को ही अपना शरीर बना रखा है; इस पृथिवी कायिक जीव के द्वारा छोड़े हुए शरीर को पृथ्वी कायिक कहते हैं । ७० । भूमिकायिक जीव को, जो कि वर्तमान समय में भूमि में रहा है, परन्तु दूसरी गति में जाने को तत्पर है, ऐसे मारणान्तिक समुद्रघात में रहने वाले जीव भी पृथ्वी कायिक हैं । ७१ । इसी प्रकार अग्नि, जल, वायु और वनस्पति के भी ४ भेद सर्वज्ञ भगवान् ने कहे हैं । ७२ । —पृथिव्यादि, तीन भेद भी माने हैं—

गोमट्टसार जीव काण्ड में पृष्ठ ४१६ में जीव प्रबोधिनी टीका में तीन भेद ही माने हैं—
पृथ्वीकायिकपर्यायाभिमुखो विग्रहगतौ वर्तमानः पृथिवीजीव, गृहितपृथिवीशरीर, पृथिवी-
कायिक । तत्त्यक्तदेहो पृथ्वीकाय । तथैव अब्जीव, अण्कायिक, अण्काय । तेजोजीव,
तेजस्कायिक, तेजस्काय । वायुजीव, वायुकायिक, वायुकाय इति त्रिविधत्वं ज्ञातव्यम् ।
विग्रहगतौ वर्तमान पृथिवीत्वविशिष्टस्थावरनामकर्मोदयं वृत्तपर्यायं पृथ्वीजीव । गृहिततच्छ-
रीरोजीव पृथिवीकायिक । तेन त्यक्तदेहः पृथ्वीकाय । एवमेव अब्जीव, अण्कायिक,
अण्काय इत्यादि त्रिधा व्यवस्था ।

अर्थ—विग्रहगति में वर्तमान पृथिवी नामक स्थावर नाम कर्म के उदय से युक्त जीव पृथिवी जीव है । जिसने पृथिवी शरीर को ग्रहण कर लिया है वह पृथिवी कायिक है और उस जीव से छोड़ा हुआ शरीर पृथिवी काय कहलाता है । इसी प्रकार हरेक के तीन २ भेद जानना । [अमितगति श्रावकाचार]

भेदास्तत्र त्रय पृथ्व्याः कायकायिकतद्भवाः । निर्भुक्तस्वीकृतागामिरूपा एव परेष्वपि ॥६॥

अर्थ—पृथ्वी के ३ भेद हैं । पृथ्वीकाय, पृथ्वीकायिक, पृथ्वीजीव । पृथ्वीकायिक जीव से त्यागे हुए शरीर को पृथ्वीकाय, पृथिवी शरीर को धारण करने वाले जीव को पृथिवीकायिक और जो जीव पृथिवीकायिक होने वाला है, वह विग्रह गति में पृथ्वी जीव है । इसी प्रकार जलादि में भी जानना । भिन्न २ आचार्यों के द्वारा सचित्त का स्वरूप—
“दुष्पक्वस्य निषिद्धस्य जन्तुसम्बन्धमिश्रयो.” यशस्तिलक चम्पू पृ. ४०३

“सचित्तभक्तपाण गिद्धीदप्येणऽधोपभुत्तूर” पत्तोसितिब्व दुक्खं अणाइ कालेण त्त चित्तं । १०० ।

कद मूलं वीयं पुप्फ पत्तादि किंचि सच्चित्त । असि ऊणामाणगब्बे भमिओसि अणतससारे । १०१

“फलाणि जम्बाम्नाम्बाङ्क फलाणि मूला. पृ. ३८० सचित्तेन पिहितमप्रासुकेन पिहित ।

“अपक्काऽप्रासुकास्तथाहरितकाया पत्रपुष्पफलादयः” मूलाचार गा ५३ पृ ३६७

सचित्तेनाप्रासुकेन वर्तते इति सचित्तं । अनगार पृ ५६६ “सचित्तं विद्यमान जीवकम्”

आत्मनश्चैतन्यविशेषपरिणामश्चित्तं, सहचित्तेन वर्तते इति सचित्तं । स सि सू. ३२ पृ १०३

“सचित्तेपद्यपत्रादौ” स.सि.अ ७ सू. ३६ “सहचित्तेन वर्तते इति सचित्तं चित्त

विज्ञान सहवर्तते इति सचित्तं चेतनावद् द्रव्यमित्यर्थ” । राजवार्तिक पत्र १६१
 “सचित्तं चेतनावद्द्रव्यं हरितकायं फलपुष्पादिक । सागारधर्माभृत अध्याय ५ पृ १३६
 “हरितमम्लानावस्थं पर्णतृणादिसचित्तानि सजीवानि अप्रासुकानि वा” अन ध पृ ३५३
 “चित्तेन चैतन्येन आत्मना जीवेन सह वर्तमानं सचित्तम् अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिजीव-
 शरीराणि यथा सम्भवमसंख्यातानि संख्यातानि वा भवन्ति । यावन्ति प्रत्येकशरीराणि
 तावन्त एव प्रत्येकवनस्पतिजीवास्तत्र प्रतिशरीरमैकैकस्य जीवस्य प्रतिज्ञानात् । १८६ ।
 रुक्खाणा असंख्यजिया मूला कदातथा य खधाय । सालावहा पवाला पुढो पुढा हु ति णायव्वा ।

अर्थ—वृक्ष असंख्यात जीव वाले हैं, मूल, तना, कन्द, छोटी टहनी, बड़ी टहनिया
 पत्रादिक में पृथक् जीव होते हैं । प्रश्नोत्तर श्रावकाचार अध्याय २२ में भी श्लोक ६४ से
 ७६ तक सचित्त त्याग प्रतिमा का स्वरूप दिया गया है । उन श्लोको को तथा उसके विशद
 विवरण एव अर्थ को पीछे दिया जा चुका है । अतः यहाँ नहीं लिखा है ।

“अवयविरूपं व्याख्यायावयवभेदप्रतिपादनार्थमाह अथवा वनस्पतिजातिद्विप्रकारा भवतीति,
 बीजोद्भवा सम्मूर्छिमा च, तत्र बीजोद्भवा मूलादिरूपेण व्याख्याता । सम्मूर्छिमाया
 स्वरूपप्रतिपादनार्थमाह—

कदा मूला छल्ली खध पत्तां पवाल पुष्पफल, गुम्मा गुच्छावल्ली तराणि तह पव्वकायाय । १७
 संस्कृतटीका—कन्दा कन्दक सूरणपद्म कन्दकादि । मूला मूल पिण्डाध प्ररोहकं हरिद्रकार्द-
 कादिक । छल्ली—त्वक् वृक्षादिवह्निर्वल्कलशेलयुतकादिकं च । खंधं—स्कन्ध पिण्डशाखयोर-
 न्तर्भाग पालिमद्रादिक । पत्तां पत्रम् अकुरोर्ध्वावस्था । पवाल—प्रवाल पल्लवं पत्राणा
 पूर्वावस्था । पुष्प—पुष्पं फलकारणं । फलं पुष्प कार्यं पूगफलतालफलादिकम् इत्यादि ।
 अथवा मूलकायावयव इत्यादि पूर्वाणां बीजमुपादान कारणमेतेषां पुनः पृथिवीसलिलादि-
 कमुपादानकारण तथा च दृश्यते शृङ्गाच्छर गोमयाच्छालकम् इत्यादि ।

मूलाचार पचाचाराधिकार गाथा १७ पृ १८५

अर्थ—अवयवी को वतलाकर अवयवों के भेद बताते हैं । गाथा का अर्थ—सूरण
 आदि कंद, अदरक आदि मूल; छालि, स्कन्ध, पत्ता, कोपला, पुष्प, गुच्छा, करजा, आदि
 गुल्म, वेल, तिनका और वेत आदि सम्मूर्छित प्रत्येक अथवा अनन्त कायिक है । यहाँ दृष्टान्त
 द्वारा प्रकृत वस्तु का समर्थन करते हैं जैसे, किसी तालाब, कुएँ, नदी, या बावड़ी में एक
 लोटा जल निकाल लिया जाय, तब भी उस पानी में छाने बिना असंख्यात जीव हैं । ऐसे
 ही किसी विजाल अग्नि पिण्ड में एक खण्ड तोड़ लिया जावे, तो उसमें असंख्यात अग्नि-
 नायिक जीव हैं । यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है । ऐसे ही वनस्पति में समझिये कि वृक्ष
 में फल पुष्पादि तोड़ दिये जाते हैं उनमें भी अग्नि और जल की तरह अगण्य जीव

रहते हैं । कारण कि स्थावरो की प्रकृति एक सदृश रहती है, न कि वस जीवों की ।

—: फलों में सजीवता पर शास्त्रीय प्रमाण :—

“प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिजीवशरीरस्य सर्वोत्कृष्टावगाहनमपि घनांगुलासंख्येयभागमात्रमेवेति । पूर्वोक्तार्द्रकादिस्कन्धेषु एकैकास्मिस्तानि असंख्यानि सन्ति । यद्येतावत् क्षेत्रस्यैकं प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराणि स्युरिति । त्रैराशिकलब्धानि, एकैकार्द्रकादिस्कन्धसंभवानि प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराणि स्युः । अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिजीवशरीराणि यथासंभवम् असंख्यातानि संख्यातानि वा भवन्ति यावन्ति प्रत्येकशरीराणि तावन्त एव प्रत्येकवनस्पति जीवास्तत्र प्रतिशरीरमेकैकस्य जीवस्य प्रतिज्ञानात् ।

अर्थ—प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर की सर्वोत्कृष्ट अवगाहना घनांगुल के असंख्यात में भाग मात्र ही है, अतः पूर्वोक्त अदरख आदि को लेकर एक २ स्कन्ध में असंख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाये जाते हैं जैसे, घनांगुल को दो बार पत्त को असंख्यात का भाग और नव बार संख्यात का भाग दिये जो प्रमाण होय तितने क्षेत्र विषे एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर होय, तो संख्यात घनांगुल प्रमाण अदरख, मूली आदि स्कन्ध विषे केते पाइये ? ऐसे त्रैराशिक किये लब्ध राशि दो बार पत्त का असंख्यातवा भाग, दश बार संख्यात माडि परस्पर गुणो । जितना प्रमाण होय तितने एक २ अदरख आदि स्कन्ध विषे प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाइये । एक स्कन्ध विषे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवनि के शरीर यथा संभव संख्यात भी होय और असंख्यात भी होय । जे ते प्रत्येक शरीर है तितने ही तहा वनस्पति जीव जानना । जाते तहा एक शरीर प्रति एक ही जीव होने का नियम है—

साहय सहस्रमेक वार कोसूणमेकमेकञ्च । जोयण सहस्रदीह पम्मे विपुले महामच्छे । ६५ ।

अर्थ—कमल, द्वीन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय महामच्छे इनके शरीर की अवगाहना क्रम से कुछ अधिक एक हजार योजन, बारह योजन, तीन कोश, एक योजन और एक हजार योजन लम्बी समझना चाहिए । घनांगुल के असंख्यातवे भाग जो उत्कृष्ट अवगाहना बतलाई है वह वनस्पतिकायिक जीव के एक शरीर की है और उक्त अवगाहना सारे कमल की है, न कि एक जीव के शरीर की । इस कमल के अन्दर अनेको वनस्पति कायिक जीव रहते हैं । जो एक हजार योजन कमल की अवगाहना बतलाई है, सो वृक्ष की ऊँचाई है, न कि वनस्पति जीव के शरीर की । इसके शरीर की अवगाहना तो उत्कृष्ट अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र ही है ।

उदये दु वण्णफदि कम्मस्सय जीवा वण्णफदीहोति, पत्तेयं सामण्णं पद्विट्ठिदिदरोत्ति पत्तेय । वनस्पतिविशिष्टस्थावरनामकर्मोत्तरोत्तरप्रकृत्युदये तु पुन जीवा वनस्पतिकायिका भवति ।

अर्थ—वनस्पति विशिष्टनाम कर्म की उत्तरोत्तर प्रकृति के उदय होने पर वनस्पति

कायिक होते हैं । अब धवल सिद्धान्त ग्रन्थ में इस विषय को निम्न प्रकार शका समाधान द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

एत्थपुढवीकाश्रोशरीरं जोसि ते पुढवी कायात्तिणवत्तत्वं, विग्गहमईए वट्टमाण्णाणं जीवाणम् काइत्तत्पसंगादो । पुणो कध बुच्चवे ? पुढविकाइय णामकम्मोदयवतो जीवा पुढविकाइयाति बुच्चन्ति । पुढविकाइयणामकम्मेषा कंहिं वि वुत्तमिदि चेद्दण । तस्स एइंदियजादिणाम कम्मतब्भूदत्तादो । एव सदि कम्माणं संखाणियमो सुत्तसिद्धोण घडदित्ति वुत्तो बुच्चवे । ए सुत्तो कम्माणि अट्टेव अट्टेदाल सयमेवेत्ति संस्वन्तरपडिसेह विधाय य एवकाराभावादो । पुणोकेत्तियाणि कम्माणि होति ? हयगयवियफुल्लं धुवसलहमक्कुणुद्धेहि गामिदादीणि जेत्तियाणि कम्मफलाणि लोणे उवलब्भति कम्माणि वितत्तियाणिचेव । (षट् पृ ३३०)

अर्थ—पृथ्वीकाय शरीर जिनका है वे जीव पृथिवी कायिक कहलाते हैं । शका-ऐसा मत कहो, क्योंकि ऐसा कहने से विग्रह गति में रहने वाले जीवों को पृथ्वी कायिक कैसे कहेंगे ? उत्तर—पृथ्वी नाम कर्म के उदय से जीव पृथिवी कायिक कहलाते हैं और उसका उदय विग्रह गति में भी पाया जाता है । शंका—पृथ्वी कायिक नाम कर्म आपने इस का नया आविष्कार किया है ? उत्तर—ऐसा नहीं कहना, क्योंकि एकेन्द्रिय जाति नाम कर्म का वह अवान्तर भेद है । शंका—ऐसा होने पर तो कर्मों की संख्या का सूत्र आगम-प्रसिद्ध नियम न बन सकेगा ? उत्तर—सूत्र में कर्म आठ या एकसो अडतालिस ही होते हैं अन्य नहीं, ऐसा नियम नहीं, क्योंकि निषेध को सूचित करने वाले एवकारका अभाव है । एवकार (ही) द्वारा अवधारण करने से ही अन्य संख्या का निषेध होता है । शंका—फिर कितने प्रकार के कर्म होते हैं ? उत्तर—अश्व, गज आदि तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रियों के जितने जाति भेद गोचर होते हैं, तथा फूल पत्ते, वेल, फल, वृक्ष, जल आदि एकेन्द्रिय जीवों के जाति भेद, तथा पतङ्ग खटमल आदि एकेन्द्रिय जीवों के जाति भेद तथा पतङ्ग, खटमल आदि विकलत्रय के जाति भेद रूप जितने प्रकार के कर्म विपाक लोक में देखे जाते हैं उतने ही प्रकार के कर्म हैं । आगे और भी प्रमाण देते हैं :— (धवलसिद्धान्त पृ) माहारणवणफ्फदिकाइया दुविहा णिच्चणिगोदा चटुगदिणिगोदा तेविदुविहा वादरसुहुमभेदादो ।

भावार्थ—समान को ही सामान्य कहते हैं, जिन अनेक जीवों का सामान्य (एक) शरीर है, उन्हें सामान्य शरीर या साधारण शरीर कहते हैं । वे साधारण जीव दो प्रकार के हैं । १. नित्य निगोद २. चतुर्गति निगोद (इतर निगोद) इनके बादर और सूक्ष्म ऐसे दो भेद हैं ।

(लाटीसहिता)

शाका साधारणा, केचित् केचित् प्रत्येक सूतय. ।

वल्लय साधारणा. काश्चित् काश्चित् प्रत्येकका. स्फुटम् ॥ ६८ ॥

तत्स्वरूप परिज्ञाय कर्तव्या चिरतिस्ततः । उत्सर्गात् सर्वतस्त्यागो यथाशक्त्यपवादतः ॥६६॥

इसी प्रकार पद्मपुराण द्वितीय खण्ड अध्याय ४१ पेज २११ में है ।

वज्ररैरिगुदैराभ्रैः नारिकेलै रसान्वितै । बादरामलकाद्यैश्च वैदेह्या सुप्रसाधितै ॥२६॥

ग्राह्यैर्विविधैः शास्त्रदृष्टिशुद्धिसमन्वितैः । पारणा चक्रतुर्गुह्या सबन्धोज्झितचेतसौ ॥२७॥

अर्थ—सीताजी के द्वारा भले प्रकार राधे गये, खजूर हिगोटा, आम्र, नारियल, बेर आवला आदि नाना प्रकार के द्रव्यों से जो शास्त्रीय और लौकिक दृष्टि से शुद्ध थे उनसे लालसा रहित वे चारण मुनिराज पारणा करते भये । आगे टूटे फलों में सचित्ता है, इस बात को श्री अकलङ्कदेव कृत राजवार्तिक २६१ में स्पष्ट करते हैं ।

सचित्ते पद्मपत्रादौ निक्षेप प्रकरणात् सचित्तेनापिधानमावरण सचित्तापिधान । सचित्तप्रयोगो वा वातादिप्रकोपो वा । तत्प्रतीकारविधाने स्यात् पापलेप । अतिथयश्चैनं परिहरेयुरिति ।

अर्थ—श्रावक न तो सचित्त कमल पत्रादि में भोज्यद्रव्यरख कर दे सकता है और न मुनिराज ले ही सकते हैं, यह ऊपर के प्रमाण से सिद्ध है ।

प्रश्न—बादर निगोद जीव से आश्रित प्रतिष्ठित जीव कई आगम ग्रन्थों में सुने जाते हैं, उनका ग्रहण कहा करना ? उत्तर—प्रत्येक वनस्पति में उनका ग्रहण होता है । प्रश्न—वे प्रत्येक वनस्पति कौन हैं ? उत्तर—शूहर, अदरक, मूला आदि वनस्पतियाँ, जोकि मूल, अग्र, पोर, कन्द, स्कन्ध, टहनी, बीज और अकुर से पैदा हो, अथवा समूच्छिम हो, उन्हें प्रत्येक और अनन्त काय कहते हैं । प्रश्न—प्रत्येक और अनन्त काय साधारण शरीर से भिन्न बादर निगोद प्रतिष्ठित जीव राशि तीसरी कौनसी है ? उत्तर—प्रत्येक और साधारण से भिन्न तीसरी राशि वनस्पति कायिक जीवों में नहीं है, परन्तु प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की है १ बादर निगोद जीवों के योनि भूत शरीर वाली जिसमें बादर निगोद जीव पैदा होते हैं । २ इससे विपरित शरीर वाली जिसमें बादर निगोद जीव पैदा नहीं हुए हैं अथवा वर्तमान में नहीं हो रहे हैं । उसमें जो राशि प्रत्येक वनस्पति बादर निगोद जीवों की योनि भूत शरीर वाली है उसे बादर निगोद प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित कहते हैं जैसे मूला, गिलोय, सूरण आदि अनन्त काय कही जाने वाली वनस्पतियाँ हैं, इसी को पुरातन आचार्यों ने इस प्रकार कहा है कि मूल से बीज पर्यन्त समस्त योनि भूत जिसमें अकुर नहीं रहते, प्रत्येक वनस्पति के आश्रित रहते हैं, और कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें केवल साधारण जीवों का ही निवास हो, प्रत्येक जीवों का न हो । हा, यह अवश्य है कि कोई २ प्रत्येक वनस्पतियाँ ऐसी अवश्य हैं, जो उत्पत्ति के प्रथम अन्तर्मुहूर्त में अप्रतिष्ठित रहकर बाद उनमें बादर निगोद जीव आकर अपना आश्रय (आधार) बना लेते हैं । तबसे वे प्रतिष्ठित हो जाती हैं और वे सूखने या अग्नि पक्व होने से पहिले

प्रतिष्ठित नहीं होती; उन्हें हम मुख्य साधारण कह सकते हैं। जो वनस्पतियां शिरासधि पर्व वगैरह के नहीं दिखने तक साधारण तथा उनके दिखने पर अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो जाती है, अथवा समभंग, महीरूह तनु टूटने पर लगा रहे, काटने आदि पर उगे सो साधारण, विपरित असाधारण अप्रतिष्ठित प्रत्येक है। उपचार से साधारण कही जा सकती है क्योंकि इनके भीतर साधारण पन के जो चिन्ह बतलाये जाते हैं वे जब तक पाये जायेंगे तब तक तो वे साधारण कह लायगी बाद में अप्रतिष्ठित, अतएव जिन वनस्पतियों में अप्रतिष्ठित पूर्व सप्रतिष्ठित उत्तर रूप, दो भग पाये जाय, वे मुख्य अनन्त काय या साधारण मानना चाहिए और जिनमें १ अप्रतिष्ठित २. सप्रतिष्ठित ३ अप्रतिष्ठित रूप तीन भङ्ग पाये जाय वे उपचरित अनन्त काय हैं; इसी भाव को हृदय में रखकर महा पण्डित आशाधरजी ने अनंगार धर्माभूत के चौथे अध्याय २२ श्लोक की टीका में अनन्त काय शब्द के मुख्य और उपचरित इस तरह दो अर्थ किये हैं और उन दोनों के भिन्न २ दो उदाहरण दिये हैं। मुख्य अर्थ में लिखा है कि “अनन्त काय अनन्त साधारण कायो येषां साधारणाणां स्नुहीगुडूच्यादयः” और उपचरित अर्थ में लिखा है कि अनन्तनिगोदाश्रितत्वादनन्तकाय येषां तेऽनन्तकाया मूलकादयः प्रतिष्ठितागाः प्रत्येकभेदा” उक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनन्तकाय वनस्पति दो प्रकार की है। और उनका अवस्थान भी दो प्रकार का भिन्न २ है। स्नुहि (शूहर) गुडूची (नीमगिलोय) आदि साधारण अनन्तकाय है। पराक, किण्व, कवक और कुहरा आदि भी इसी भेद के अन्तर्भूत हैं।

पराक—गीली ईंट, मिट्टी, दिवाल पर हरे आदि रंग की उत्पन्न होती है, उन्हें पराक कहते हैं। किण्व—वर्षाकाल में जो छत्राकार वनस्पतियां होती हैं उनको किण्व कहते हैं। कवक—श्रृङ्ग से उत्पन्न हुए जटाकार अकुरों को कवक कहते हैं। कुहरा—आहार काजी आदि के ऊपर जो सफेदी फूलन आ जाती है उसे कुहरा (उलरा) कहते हैं।

ये सब वनस्पति के सप्रतिष्ठित प्रत्येक रूप या मुख्य साधारण रूप भेद हैं।

नैव पुष्पं द्विधा कुर्यात् न छिन्द्यात् कलिकामपि। चम्पकोत्पन्नभेदेन यतिहत्यासमफलम्। १३०।

अर्थ—फूल के दो टुकड़े कभी नहीं करने चाहिये तथा कली को भी नहीं मोड़ना चाहिये। कली के दो टुकड़े नहीं करने चाहिये चम्पा, कमल आदि की कली के दो टुकड़े करने से मुनि हत्या के समान पाप लगता है, उक्त प्रमाण से सिद्ध होता है, कि यदि टूटे हुए फल पुष्पादि अचित्त होते तो उमास्वामि श्रावकाचार में उक्त श्लोक के द्वारा फूल की एक कली को तोड़ने में मुनि हत्या का पाप क्यों बताया जाता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है, कि टूटे फल पुष्पादि सचित्त हैं। सार चतुर्विंशतिका में सचित्त त्याग प्रतिमा को धारण करने वाले का स्वरूप लिखा है कि—

(अध्याय ४)

यो नात्ति कृपया सर्वं सचित्तं जीवसकुलं । स दयापरिणामेन मोक्षदं धर्ममाचरेत् ॥२२॥
इति ज्ञात्वा बुधैस्त्याज्यं हलाहलमिवानिश । कृत्वा जिह्वावशे कृत्स्न सचित्तं स्वकृपाप्तये ॥२३॥

अर्थ—जो दया से अनन्तजीव सहित सभी सचित्तकाय जलादि को भक्षण नहीं करता वह दयामय परिणामो से मोक्ष को देने वाले धर्म का आचरण करता है । इस प्रकार निश्चय कर जिह्वा इन्द्रिय को वश में करके अपने ऊपर दया करने के लिये समस्त जीव सहित वस्तु (वनस्पति या जलादि) को विष के समान जान कर त्याग देवे । हरित-काय वनस्पति जो वृक्ष से तोड़ी हुई है या काटी हुई, बनारी हुई है, उस हरित काय नाम वनस्पति में अनन्त जीवों की संभावना बहु जानियो ने बतलाई है । यह वनस्पति सकल पाप के बन्ध को करने की खान, महा पाप के सग्रह की एक मोह पाश, अनन्त जीवों के घात रूप ससार को बढ़ाने वाली है इस हरित काय वनस्पति के दो भेद हैं । जैसे साधारण और प्रत्येक जिसमें साधारण तो कार्य में नहीं आती प्रत्येक के दो भेद हैं । १ सप्रतिष्ठित २ अप्रतिष्ठित । जिस एक शरीर का स्वामी एक हो वह तो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है । और जिस शरीर के आधार में असंख्यात तथा अनन्त जीव रहे वह सप्रतिष्ठित है ऐसा समझ कर उसकी दया पाले वही दया मूर्ति श्रावक कहलाता है । दृष्टान्त द्वारा सचित्त विचार — पद्मपुराण के ६४ वे पर्व में बताया गया है मेघकूटपुर का राजा द्रोणमेघ था उसकी अनङ्ग-कुसुमा नाम की पुत्री को एक विद्याधर हर कर ले गया । कारण पाकर वह उस कन्या को एक ऐसे अरण्य (जंगल) में छोड़ गया जिसकी खबर उसके पिता चक्रवर्ती को तीन हजार वर्ष तक भी नहीं मिली । तब उस कन्या ने अपने जीवन की आशा छोड़ कर ऐसा घोर तप किया कि उस अरण्य में सूखे फल और पत्र खाकर तीन हजार वर्ष तप किया, अन्त में समाधिमरण कर वह राजा द्रोणमेघ के विशल्या नाम की सुपुत्री हुई, जो कदाचित् हरित काय में तोड़ने पर जीव नहीं रहते तो वह सूखे फल और पत्र भक्षण करके क्यों तप करती ? इससे यह ही सिद्ध होता है कि हरित काय को तोड़ने मरोड़ने काटने पर भी जीवों का सम्बन्ध नहीं मिटता है । पद्मपुराण नामा ग्रन्थ से त्रिलोक मण्डन हाथी का कथानक भी उद्धृत करते हैं । भरत को त्रिलोक मण्डन हाथी को देख कर जातिस्मरण होगया, उसने श्रावक के व्रत धारण कर लिये तथा वह शुष्क पत्र और डोला हुआ पानी ही ग्रहण करने लगा । जो हरे पत्तों में टूटने पर जीव राशि न होती तो वह तिर्यञ्च हरे पत्तों को छोड़ कर शुष्क पत्र क्यों खाता ? इससे यही ज्ञात होता है कि वनस्पति तोड़ी हुई और बिना तोड़ी हुई सब जीव सहित है । कहा तक दृष्टांत दिया जावे वनस्पति में एकेन्द्रिय स्थावर जीव है ही । अष्टम्यादि पर्व के दिनों में हरित का त्याग — इस हरितकाय के सम्बन्ध में लोक व्यवहार में जैनियों के वास्ते इस प्रकार की न मालूम कितने काल से रीति

चली आई है कि आज जैनियों के अष्टमी और चतुर्दशी नाम की तिथियां पर्व रूप मानी जाती हैं। इस दिन जैन लोग प्राण जाते हुए भी हरित, शाक, तरकारी, भाजी, पाला आदिक भक्षण नहीं करते। इससे राज दरबार में पच-पचायत में इस प्रकार के आचरण में लोक कितनी उच्चता की दृष्टि से देखे जाते थे। और ऐसे जैनियों की जाति की, पूर्व में सत्यता समझते थे कि जैनी लोग इन पर्व तिथियों में एकेन्द्रिय जीव को भी नहीं सताते हैं तो फिर दोइन्द्रिय आदि पञ्चेन्द्रिय जीवों को कैसे सतावेगे? ऐसी ससार भर के प्राणियों में जैनियों के प्रति श्रद्धा थी। किन्तु आज कल के संयमियों तक में भी कतिपय पुरुषों में ऐसी शिथिलाचारिता आ गई है कि जो अपनी जिह्वाइन्द्रिय की लोलुपता में आकर सभा में ऐसा उपदेश देने लग गये हैं कि वृक्ष से फल पुष्प तोड़ लिये गये पश्चात् हरित में जीव नहीं है। इस उपदेश को सुन कर लोगों में जो पचासो वर्ष से जिनके त्याग व्रत था उन लोगों ने ऐसे वेष धारी मुनियों के वचनों को सुनकर व्रत त्याग तोड़ दिया। उन वेषधारी त्यागियों ने गृहस्थों के त्याग को पूर्ण रीति से प्रयत्न कर तुड़वा दिया। और ऊपर से ऐसी साक्षी दी कि इसमें जितना भी दूषण पाप होगा सो हमारे सिर पर है इस प्रकार सुदृढ वचनों से गृहस्थ लोगों ने ऐसे वेषधारी मुनियों को सच्चे मुनि समझ कर जो धर्म रूपी त्याग मर्यादा थी वो सब तोड़ दी।

अभक्ष्य वनस्पति —

प्रश्न—शास्त्रों में इस प्रकार का लेख मिलता है कि निम्न लिखित वस्तुएं अभक्ष्य हैं? सो इनका स्पष्टीकरण कीजियेगा। १ तरबूज (मतीरा) २ कोहला (काशीफल-कुमडा-कदू) ३. सोडावाटर (लेमन) ४ बिस्कुट ५ गढेलू (लोकी, केदार, तुमंडी, घीया) ६ वाजरी के सिट्टे ७ जुवार के भुट्टे ८ पत्ती का शाक ९. सेम १०. भिण्डी ११. पाल के आम १२ मक्की के भुट्टे (पत्ते रख कर सिके हुए) १३ वेर मकोए १४. जामुन १५. अचार १६ मिर्ची मिश्रित कोहला आदि का रायता १७ कलोंजी या हल्दी मिश्रित अचार। उत्तर—१ तरबूज को केवल ५० आशाधरजी ने जो कि पीत और लाल वर्ण का है परिणामों में घृणित विकल्पों के आने के कारण अभक्ष्य बताया है। श्वेत के विषय में कोई निषेध नहीं किया है। २ कोहला अत्यन्त उष्ण है अतः सफेद धब्बे की सम्भावना से तथा बड़े फल को पूर्ण न खाने के कारण से प्रति दिन सड़ते रहने के कारण अभक्ष्य कहा है। वस्तुतः खटाई डाल कर साग बना कर खाया जावे तो कोई दोष नहीं है ऐसा रसायन सार वैद्यक की पुस्तक में लिखा है। ३-४ सोडावाटर- बिस्कुट (चाय दूध पानी-भोजन आदि भी जो कि होटल आदि में मिलते हैं) तथा स्टेशन पर खोमचे आदि के पदार्थ हैं ये भी सब शुद्ध रीति से न बनाये जाने से अभक्ष्य हैं। इनके खाने से लौकिक निंदा तथा कर्म बन्ध भी होता है अतः त्याज्य हैं। ५ लोकी के गूदे में रुखापन है अतः

अभक्ष्य है । ६-७ वाजरी तथा जुवार के सिद्धों पर सेकते समय चतुरिन्द्रिय जीव चलते फिरते और उडते दृष्टिगत होते हैं । उनके सेकने में बहु संख्यक त्रस जीवों का घात होता है अतः त्याज्य एवं अभक्ष्य है । ८. पत्ती के शाक के विषय में चतुर्मास में सर्वथा अभक्ष्य माना है, १० आशाधरजी ने तथा क्रिया कोष में भी अभक्ष्य लिखा है, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में अभक्ष्य कहा है, किन्तु जिसका पत्ता जाड़ा हो उसे अभक्ष्य कहा है जैसे पालक, लूगिया, मूली के पत्ते, शूवर के पत्ते, पोदीने के पत्ते आदि । जाड़े पत्ते होने के निमित्त से चलते फिरते जीवों का सम्बन्ध रहता है । अतः दयामयी जैनो को त्याज्य ही है । ९-१० सेम और भिण्डी सचिक्करा तथा पौष्टिक है इसके आश्रित कोई जीव होता मर सकता है, अतः खूब सोध कर खा सकते हैं । ११ आम पाले में विशेष गर्मी देकर जो पकाये जाते हैं उनमें गर्मी तथा वर्षा के कारण अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है अतः अभक्ष्य है । १२ पत्ते रख कर सिके हुए मक्का के भुट्टों में जीव हिंसा होती है । अतः पत्तो से सिके भुट्टे अभक्ष्य हैं । १३-१४-१५. वोर-मकोए-जामुन आचार ये पदार्थ भी अनन्त जीवों के पिण्ड रूप होने से अभक्ष्य हैं । १६. मिर्च के बीज दो फड़े होते हैं अतः दही के साथ विदल हो जाता है अतः वह रायता आदि अभक्ष्य है १७ आचार में कलोजी और हरी हल्दी डालने से अभक्ष्यता आजाती है और अनन्त जीवों की भी उत्पत्ति हो जाती है । अतः अभक्ष्य है । प्रश्न—पर्वणी में (अष्टमी-चतुर्दशी) हरित वस्तु क्यों नहीं खाते ? उत्तर—जैन धर्माचार्यों ने इस पर्वणी के विषय में जो महत्व बतलाया है उसको बतलाते हैं—

—: अष्टम्यादी पर्व का महत्व :—

प्रश्न आ अ १६

य पर्वण्युपवास हि विधत्ते भावपूर्वक । नाकराज्यं च संप्राप्य मुक्तिनारी वरीष्यति २७॥
प्रोषध नियमेनैव चतुर्दश्या करोति यः । चतुर्दशगुणस्थानान्यतीत्य मुक्तिमाप्नुयात् २८॥

अर्थ—जो पुरुष पर्व के दिनों में भाव पूर्वक उपवास धारण करते हैं, वे स्वर्ग के राज्य का उपभोग करके अन्त में अवश्य मुक्ति रूप स्त्री के स्वामी होते हैं । जो चतुर्दशी के दिन नियम पूर्वक प्रोषधोपवास करता है वह चौदह गुण स्थानों को पारकर मोक्ष में जा विराजमान होता है । प्रश्नो आ अ. १६

अष्टम्यामुपवास हि ये कुर्वन्ति नरोत्तमा । हत्वा कर्माष्टकं तेषां यान्ति मुक्तिं सुदृष्टय ३३॥
अष्टमे दिवसे सारे य कुर्वन्प्रोषधं वरम् । इन्द्रराज्यपदं प्राप्य, क्रमाद्याति स निर्वृतिम् ३४॥

अर्थ—जो सम्यग्दृष्टि उत्तम पुरुष अष्टमी के दिन उपवास करते हैं, वे आठों कर्मों को नष्ट कर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं । अष्टमी का दिन सबमें सार भूत है, उस दिन जो उत्तम प्रोषधोपवास करता है, वह इन्द्र का साम्राज्य पाकर अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करता है । इन अष्टमी और चतुर्दशी पर्वों का माहात्म्य शास्त्रकारों ने बहुत ही महत्वपूर्ण

बताया है और भी वैसा ही । अगर ऐसा नहीं होता तो जैनाचार्य में शास्त्रों में कदापि नहीं कहते । इनसे यह ही सिद्ध होता है गृहस्थों को सदा पर्वों में उपवास ही करना चाहिये ।

प्रश्न—जब जैनाचार्यों ने अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना ही गृहस्थों के लिए कहा है किन्तु ये लोग उपवास करने में दुर्बलता दिखाकर अष्टमी और चतुर्दशी को हरितकाय का परित्याग करने लग गये, फिर उसको भी इन्होंने क्यों छोड़ दिया ?

उत्तर—गृहस्थों ने यह जो उपवास करना छोड़ दिया वह अपनी नासमझी से छोड़ा किन्तु उसके बदले में पर्वणी में हरितकाय का परित्याग किया यह भी अच्छी ही बात थी, उसके करने में भी इनकी कीर्ति थी कि जैन पर्वणी में एकेन्द्रिय जीव तक को नहीं सताते हैं । इससे इनकी जैनेतर समाजपर छाप थी किन्तु आजकल जैनों में बहुतसे ऐसे लोग हो गये, जो कहने लग गये कि अष्टमी और चतुर्दशी से प्रथम तो हरित में जीव नहीं था अष्टमी और चतुर्दशी में कहा से आगये । उनको यह पता नहीं है कि भगवान् आदीश्वर ने क्या उपदेश दिया है—

(आदिनाथ पुराण पर्व ३८)

हरितैरंकुरै पुष्पै फलैश्चाकीर्णमङ्गल । सम्राडवीकरत्तेषां परीक्षायै स्ववेशमनि ॥११॥

अर्थ—यहां भरत ने उन सब आये हुए जैनों की परीक्षा करने के लिये अपने घर में आगन को हरे अंकुरे पुष्प और फलो से खूब भर दिया । (आदि पु. प. ३८)

ते तु स्वव्रतसिद्धचर्यमोहमाना महान्वया । नैषु प्रवेशनं तावद्यावदार्द्राङ्कुरा पथि ॥१३॥

अर्थ—वह बड़े २ कुलो में उत्पन्न हुए और अपने व्रतो की सिद्धि की पूर्ण रूप से चेष्टा करते हुए जब तक मार्ग में हरे अंकुरे थे तब तक उन्होंने उसमें प्रवेश करने की चेष्टा नहीं की ।

(आदि ५, ३८)

सधान्यैर्हरितै कोर्णमनाक्रम्य नृपाङ्गणं । निश्चक्रमु कृपालुत्वात् केचित् सावद्यभीरव ॥१४॥

प्रवालपत्रपुष्पादे पर्वणिव्यपरोपण । न कल्पते ऽथ तज्जानां जन्तूनां नोऽनभिद्रुहाम् ॥१७॥

अर्थ—पापों से डरने वाले कितने ही दयालु लोग जो राजा का आगन हरेधान्यों से भरा हुवा था, उसे बिना उल्लघन किये ही वापिस लौटने लगे । तब फिर अत्यन्त आग्रह करने पर दूसरे प्रामुक मार्ग से राजा के आगन को उलघ कर चक्रवर्ती के पास पहुंचे तब चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि आप लोग किस कारण से पहले नहीं आये थे । तब वे चक्रवर्ती से बोले कि आज पर्व के दिन (अष्टमी या चतुर्दशी में) नये कोमल पत्ते और पुष्पादिकों का घात नहीं कर सकते और अपना कुछ बिगाड़ नहीं करने वाले ऐसे पत्ते फूलों में उत्पन्न हुए जीवों का घात नहीं कर सकते ।

(आदि ५, ३८)

सन्त्येवानन्तशो जीवा हरितेष्वङ्कुरादिषु । निगोता इति सार्वज्ञ देवास्माभि श्रुत वच ॥१८॥
तस्मान्नास्माभिराक्रान्तमघत्वेत्वद्गुहाङ्गणं । कृतोपहारमार्द्राङ्कुरादिभिः ॥१९॥

अर्थ—हे देव । अंकुरे आदि हरितकाय में निगोद राशि के अनन्त जीव रहते हैं, इस प्रकार सर्वज्ञदेव के वचन हमने सुने हैं इसलिये अत्यन्त गीले ऐसे फल पुष्प और अंकुरे आदि से सुशोभित ऐसा आपके घर का आंगन आज हम लोगो ने नहीं खूँदा अर्थात् उसके ऊपर होकर हम लोग नहीं आये । इस प्रकार जैन धर्म के आदर्श रूप भगवान् परमदेव आदिनाथ स्वामी के वचन हैं कि जब तक हरितकाय में गोलापन है तब तक वह सचित्त (सजीव) है । इसलिये जैनो को चाहिए कि पूर्वजो के वचनो को आदर्श दृष्टि से देखकर तदनुकूल आचरण करे और उनकी आज्ञा का उल्लंघन न कर शिथिलाचारी एवं पापी न बने, जिससे धर्म के बदले अधर्म न हो । प्रश्न—इन बातों में जो सिद्धान्तों में बताई है, इतना परिवर्तन इतने से वर्षों में ही नहीं हुआ है । सुनते हैं कि पंचमकाल का आधा समय व्यतीत हो चुका तब इतनी विपरीतता फैली है—यह कहा तक ठीक है ? और हरी शाक तथा वनस्पति के खाने से ऐसी कौनसी हानि होगई है जिससे आप इतना कह रहे हैं ? उत्तर—अष्टमी और चतुर्दशी को जो जैन लोग हरित वनस्पति आदि खाने लगे हैं उससे बड़ी भारी हानि हुई है । प्रथम तो हानि यह हुई है कि जैन समाज को जो अन्य समाज दयालु और सत्यवादी समझता था अब प्रतिज्ञा तोड़ने से वे लोग उसे असत्यवादी तथा दयाविहीन समझने लगे हैं । दूसरी सिद्धांत दृष्टि से यह हानि है कि जो एक माह में कम से कम ४ दिन सयम पल जाता था वह नहीं पलता, पुण्य लाभ के बदले पाप ही होता है और आज कल पंचम काल के माहात्म्य से जो सयमी साधु कहलाते हैं वे ही असयमी हैं जो सयम से लोगो को च्युत करके स्वयं भी संयम च्युत होते हैं । अधिक क्या लिखें ? यह पंचम काल का माहात्म्य है कि सिद्धांत विपरीत सयम तुड़ाने के आचरण करने वाले भी सयमी माने जाते हैं तथा जैन लोग फिर भी उनके भक्त ही बने हुए हैं । प्रश्न—इस पंचम काल ने साधुओं को भी इतना क्यों ग्रसित कर लिया । सुनते हैं कि अभी तो पंचमकाल के २५०० वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं । उत्तर—तुम्हारा कहना ठीक है । परन्तु सिद्धान्त ही यह बताता है कि इस पंचम काल में जो महात्मा पुरुष कहलाने वाले हैं वे ही विपरीत आचरण करेंगे इसके प्रमाण में राजा चन्द्रगुप्त मौर्य ने जो १५वां स्वप्न देखा था तथा भद्रबाहु स्वामी ने उसका फल सुनाया था वह नीचे लिखा जाता है—

‘राशिरत्न ढकी पाशु से, याको मुनिवर अर्थ बताय, यतिवर भगडा करे परस्पर, महानीति मार्ग ठहराय । तो यह बात कैसे असत्य हो सकती थी ।’

—: चौका (भोजनालय) सम्बन्धी विचार :—

वर्तमान में चौके के सम्बन्ध में बहुत गड़बड़ी फैली हुई है । शुद्धाशुद्धि का वास्तविक ज्ञान न होने से बहुतों ने तो चौके की शुद्धता के विचार को ही उठा दिया है और

बहुतो ने अनावश्यक पोगापथी अपना रखी है। व्यर्थ के आडम्बरों से भी लोग चौके की बान को बकवाद सी समझने लग गये हैं। ठीक यह है कि हम शुद्धाशुद्धि का सही विचार करे और शास्त्रानुकूल आचरण करे। चौके से स्वास्थ्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है और शास्त्रों में स्वास्थ्य की दृष्टि को रखते हुए पूर्ण विचार किया है। उसके अनुकूल आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यहां सक्षिप्त सा विवेचन किया जा रहा है।

चौका—जहां पर शुद्धता पूर्वक निर्विघ्न रूप से रसोई बनाई जासके उसका नाम 'चौका' है। इस चौके में आचार शास्त्र के अनुसार १ द्रव्यशुद्धि २ क्षेत्रशुद्धि ३ कालशुद्धि और ४ भाव शुद्धि की आवश्यकता है चारों शुद्धियों की स्थिति में चौका वास्तविक चौका है अन्यथा नहीं। १. द्रव्य शुद्धि—जितनी वस्तुएँ भोजन सामग्री की चौके में लेजाई जावे उन्हें अपने हाथ से लाये हुए शुद्ध जल से धो लेना चाहिये और पहनने के कपड़े भी शुद्ध होने चाहिये। बिना धुली हुई चीज चौके में नहीं लेजानी चाहिये तथा अनाज नमक, हल्दी धनिया, मिर्च, दाल, दिन का पिसा हुआ आटा, बेसन, मर्यादा युक्त मसाला, पापड़, मगोड़ी शाक आदि सभी शुद्ध होने चाहिये। चूल्हे में बीधी (घुनी) लकड़ी नहीं जलानी चाहिये। और कड़े चौके में नहीं लेजाने चाहिये। क्योंकि गोबर शुद्ध नहीं होता है। वह केवल बाह्य शुद्धि में काम दे सकता है परन्तु रसोई में लेजाने योग्य नहीं है, अतः आचार शास्त्र की दृष्टि से निषेध किया गया है और बीधी (घुनी) लकड़ियों के जलाने से ब्रह्म जीवों की हिंसा जन्य महा पाप लगता है। सारांश यह है कि भोजन शाला में भोजन बनाने के लिये जो भी सामग्री काम में लाई जावे वह सब श्रावक सम्प्रदाय के आचार शास्त्रानुकूल मर्यादित तथा शुद्ध होनी चाहिये। २. क्षेत्र शुद्धि—जहां पर रसोई बनाने का विचार हो वहां पर इन बातों का विचार होना आवश्यक है। १. रसोई घर में चढ़ोवा बन्धा हो। २. हड्डी, मांस, चमड़ा, मृत प्राणी के शरीर, मल एवं मूत्रादि न हो। ३. नीच लोग वेश्या डोम आदि का आवागमन न हो। ४. लड़ाई झगड़ा, सारो काटो आदि शब्द न सुनाई पड़ते हो। तात्पर्य यह है कि रसोई के क्षेत्र में सब प्रकार से देखभाल कर रसोई बनानी चाहिए। चौके में बिना पैर धोये नहीं घुसना चाहिये क्योंकि गली आदि में मल, मूत्र आदि के पड़े रहने में अपवित्रता आजाती है अथवा शारीरिक अशुद्धि हो जाती है इसलिये पैर धोने में आलाप शुद्धि होती है तथा पैर धोने में क्षेत्र भी (रसोई का स्थान भी) शुद्ध रहता है। रसोई घर में अन्धरा प्रकाश होना आवश्यक है क्योंकि अन्धकार होने में स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता जीवों की उत्पत्ति विज्ञेय होती है इसलिये दिन में भी रात्रि भोजन का दोष लगता है एवं चौके की भूमि गोबर में न लीपी जावे, उसका ध्यान रखना चाहिये प्राचीन आचार्यों ने आचार्यों को गोबर में चौका बनाना नहीं बनाया है कहा भी है— (पद्म पुर ५३)

चन्दनादिभिरालिप्ते, भूतले दर्पणप्रभे । पुष्पोपकारसम्पन्ने, नलिनीपत्रशोभिनि ॥ १३३ ॥

भावार्थ—जब रावण सीताजी को हर कर ले गया तब लका मे सीताजी ने पति के समाचार सुनने पर्यन्त, अन्न जल का त्याग कर दिया, पश्चात् जब उन्हें हनुमानजी के द्वारा रामचन्द्रजी की खबर मिली, तब उसने लका के महेन्द्रोदय उद्यान के मध्यगत चौके में रसोई बनाई, उस समय उसने चौके को चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों के जल से लीपा एव शुद्ध किया । इससे यह बात प्रमाणित होती है कि श्रावक लोग चौके को गोबर से कदापि न लीपे । इसी प्रकार त्रिवर्णाचार मे तो यहा तक लिखा है कि जहा पर गोबर पडा हो, वहा पर मुनि कदापि भोजन नही करे । रसोई यदि चौडे मैदान मे बनाई जावे तो वहा पर चदोवे की आवश्यकता नही है किन्तु जहा पर वृक्ष की छाया या मकान हो वहा पर चदोवा अवश्य होना चाहिये, ऐसी आचार शास्त्र की आज्ञा है । चौके की मर्यादा होनी चाहिये । बिना मर्यादा का चौका नही हो सकता । अत चौके के प्रमाण का होना आवश्यक है । ३. काल शुद्धि—जबसे सूर्योदय हो और अस्त न हो, तब तक अर्थात् सूर्योदय के दो घडी ४८ मिनट बाद और सूर्य डूबने से २ घडी पहिले का समय का काल शुद्धि है । यही बात गृहस्थो के लिये उपयोगी है । रात्रि मे भोजन सम्बन्धी कोई कार्य नही करना चाहिये । जिससे जीवो का घात या उनको बाधा न पहुँचे । दूध दुहाना, गर्म करना, कूटना, पीसना, छाछ बिलोना, पानी भरना आदि आरभ जनित कार्य कदापि नही करना चाहिये । ४. भाव शुद्धि—भोजन बनाते समय परिणाम सकलेश रूप, आर्त्त रौद्ररूप नही होने चाहिये, क्योकि भोजन बनाते समय यदि इस प्रकार सकलेश परिणाम रहेगे, तो उस भोजन से न तो शारीरिक शक्ति की वृद्धि होगी, और न आत्मा की शक्ति ही, बल्कि उल्टा असर आत्मा पर पडेगा, एव जिन स्त्री पुरुषो के ससर्ग से आत्मिक परिणाम मलिन या सकलेश रूप होते है उनके ससर्ग का त्याग कर देना चाहिये । कहा भी है—
दीपो भक्षयते ध्वान्त, कज्जलं च प्रसूयते । यदन्नं भक्षयेन्नित्यं तादृशी जायते च धी । १।

अर्थ—जैसे दीपक अन्धकार को खाता है, और कज्जल को उत्पन्न करता है उसी प्रकार जैसा अन्न खाया जाता है, उसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है । **भावार्थ—**जैसे दीपक अन्धकार को खाता है, और कज्जल को उत्पन्न करना है उसी प्रकार जैसा जिसका खाद्य होता है, उसको तदनुकूल ही फल होता है । जब दीपक जलता है, तब प्रकाश होने से अन्धकार उससे भक्षित हो जाता है अत उसने पहिले अन्धकार को खा लिया था । फिर वैसा ही उसने काजल उगल दिया । सार यह निकलता है कि जैसा अन्न खाया जाता है वैसा फल होता है । लोक मे भी प्रसिद्ध है कि —

“जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन्न । जैसा पीवे पानी, वैसी बोले बानी ॥ १ ॥”

इससे स्पष्ट है कि यदि भोजन में विकृत खोटे परिणाम वाले और खोटे सस्कारवान् पुरुषों का संसर्ग सोजावे, तो उस भोजन का प्रभाव आत्मा पर अवश्य पड़ता है इसी कारण शास्त्रकारों ने भाव शुद्धि का उल्लेख किया है। वर्षा ऋतु में गुड, खारक, दाख, पिण्ड खजूर आदि में त्रस कायिक जीवों की विशेष उत्पत्ति होती है। इनके अतिरिक्त और भी जिन वस्तुओं में जाले पड़ गये हों, उनको भी अभक्ष्य माना है क्योंकि इसमें त्रस जीवों की राशि उत्पन्न हो जाती है। इसलिये इनके भक्षण से महान् हिंसा का पाप लगता है।

—: वस्त्र शुद्धि :—

सिद्धान्त सार प्रदीप के ५वें अध्याय के श्लोक न० ३१ में अर्हन्त भगवान् की पूजा के प्रकरण में वस्त्र के विषय में निम्न प्रकार विवेचन किया है :—

चौके के अन्दर गीले कपड़े नहीं लेजाने चाहिये। क्योंकि आचार्यों ने उनको चमड़े के समान बताया है। उनमें शरीर की गर्मी तथा बाहर की हवा की सर्दों लगने से अन्तर्मुहूर्त्त में अनन्त समूर्च्छन निगोदिया जीव उत्पन्न होते रहते हैं और वे श्वास के १८वें भाग में उत्पन्न होकर मरते हैं; अतः अधिक हिंसा का पाप लगता है। इस कारण चौके में कभी गीला कपड़ा पहन कर नहीं जाना चाहिये। इसी प्रकार विलायती रंग से रंगा हुआ कपड़ा भी चौके में नहीं पहनना चाहिये कारण कि रंग अपवित्र है, परन्तु केशर हल्दी दाड़िम के रंग से रंगा हुआ कपड़ा चौके में लेजाने का निषेध नहीं है। केसूला के पुष्प से भी रंग सकते हैं। सार यह है कि वस्त्र शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए।

—: टूटी के जल का निषेध :—

जिस टूटी से अन्य लोग पानी भरते या पीते हैं, उसीसे हमें भी पानी पीना या भरना पड़ता है। नल के पानी में अनन्त काय जीवों का कलेवर होने से वह चलित रस भी हो जाता है, क्योंकि नल में चढ़ते समय पानी ठंडा और गर्म दोनों रूप से रहता है। इसलिये ठंडे और गर्म में मिश्रित रहने के कारण जीवोत्पत्ति मानी गई है। यही कारण है कि नल के जल का त्याग कराया जाता है। इसलिये ऐसा अपवित्र जल चौके में ले जाने के अयोग्य है। इस जल का उपयोग आचार शास्त्र के प्रतिकूल होने के कारण पाप बन्ध का कारण है। नदी, तालाव, कुआँ, झरना, सोते का जल पीने योग्य है, क्योंकि उसकी जीवानी वापिस भेजी जा सकती है। जिस जलमें गन्ध आने लगे वह जल पीने योग्य नहीं है। यदि दुर्गन्ध आने लगे तो समझ लेना चाहिये कि उसमें जीवों का कलेवर सड़ गया है। खुले जलाशयों में पत्तों आदि गिरने से त्रस जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है, अतएव दुर्गन्ध रहित, साफ एव छना हुआ प्रासुक जल काम में लाना चाहिये। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जल ही पेय है। नल की टूटी में बधा हुआ पानी आता है, उसकी प्राकृतिकता

नष्ट हो जाती है। पराधीनता तो रहती ही है। टूँटी के जल में और भी बहुत से दोष हैं। टूँटी के जल को लोग छानते हैं, वह कैसे छानते हैं टूँटी के मुँह से कपड़े की थैली को बांध देते हैं। पानी तो छान लेते हैं लेकिन उसकी जिवराणी होती नहीं है और थैली में जो जीव रहते हैं वे थैली के सूख जाने पर सबके सब जीव थैली में मर जाते हैं। अनन्त जल काय के त्रस जीवों का घात होता है और भी दोष घर में नल लग जाने के बाद स्नान करने में, कपड़ा धोने में, आँगन के धोने में जहाँ एक बालटी से काम चल सकना है वहाँ पर दस बालटी जल की ढोलते हैं, ऐसे प्रमाद से बिना यत्नाचार के बड़ा भारी पाप कमाते हैं तथा नल में चमड़े का वासर भी लगता है, चमड़े से पानी छनकर आता है। इन सब बातों को सोचकर श्रावक नल के पानी का त्याग करे।

—: कण्डे :—

गोबर के छाणो चौके में ले जाने योग्य नहीं है क्योंकि यह गाय भैस आदि तिर्यचो का मल है। यद्यपि श्री प्रकलङ्क देव ने राजवार्तिक में तथा प० मदामुखदामजी ने रत्न-करण्ड श्रावकाचार की भाषा टीका में गोबर को अष्ट प्रकार की लौकिक शुद्धि में निरूपण किया है, किन्तु यहाँ आचार शास्त्र के अनुकूल शुद्ध भोजन का सम्बन्ध लोकोत्तर शुद्धि में है और गोबर लोकोत्तर शुद्धि का घातक है। क्योंकि प्रथम तो यह तिर्यचोका मल है दूसरे इसमें बने हुए कण्डो छाणो में, अनेक त्रस राशि उत्पन्न होती है इसलिये महान् हिमा होती है; अतएव इससे बने छाणो, रसोई आदि बनाने के उपयोग में नहीं लाने चाहिये। न इन्हें चौके में लेजाना चाहिये। गोबर से शुद्धि मानना लोकहृदि है और लोकहृदि में धर्म नहीं होता। आयुर्वेद में कहा है कि जमीन को गोबर से लीपने पर ६ इंच तक के जीव उस स्थान में मर जाते हैं, ऐसा होने से वहाँ पर रहने वाले मनुष्यादि नीरोग रहते हैं। इसी कारण कतिपय जैनाचार्यों ने भी गोबर को लौकिक शुद्धि में स्थान दिया है। जमीन पर पानी फेरकर या मर्यादा की लाईन लगाने मात्र से चौका बन गया, यह बात नहीं है, परन्तु शुद्धि और धैर्य शुद्धि का पूरा विचार रखना चाहिये। बिना इन दोनों शुद्धियों के चौके की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिये जब को कण्डो में अनेक त्रस जीव उत्पन्न होते हैं तब उनको रसोई के काम में लाना महान् हिमा व पाप बन्ध का कारण है, इसलिये गोबर के छाणो चौके में नहीं लाने चाहिये। गोबर को जलाने के काम में लेना, देर में खाद तोरनी करना भी है।

—: तत्त्व को प्रामुख करने की विधि —

सुषक पक्कं तत्तं अविललवरोहि मित्तिर्यं दव्वं । जं जनेरुहं छिण्णं न नत्थं पानुपं भणिय ॥१॥

अर्थ—सुखक-मुखाया गया, पक्क कहिये अग्नि ने पकाया था, नल-पानी से धोने में गर्म किया गया-जल, दूध आदि द्रव्य, नमक प्रोक्त पदार्थों में लिया हुआ अन्न में लिया गया

किया हुआ हरित काय प्रासुक है । गन्ने का रस यन्त्र से निकालने पर प्रासुक होजाता है । ऐसे ही अन्य पदार्थों को भी समझना चाहिये । और भी कहा है—

नीरन्तु प्रासुकं ग्राह्यं, मुनिभिः शुद्धमेवतत् । षष्ठ्यंशं स्थापयेद् द्रव्यं, प्रासुकं च जिनोदितम् । १।

अर्थ—जल को प्रासुक करने की विधि यह है कि हरड, आवला, लोग या तित्त द्रव्यों को जल प्रमाण से ६० वे भाग मिलाना चाहिये, ऐसा प्रासुक जल मुनियों के ग्रहण करने योग्य है । यदि इससे कम द्रव्य मिलाया जावे, तो वह जल प्रासुक नहीं होगा, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए । ककडी, खरबूजा, आम, नाशपाती, सेवादिको जो प्रासुक किया जावे तो सबको दाख बराबर गट्टे कर अग्नि पर तपा लेने चाहिए । ध्यान में रखना चाहिए कि गट्टों को नमक, मिर्च, मसाला मिला कर यदि अग्नि में तप्त नहीं किया जावेगा अथवा पत्थर आदि से एवं यत्र से नहीं पीसा जावेगा तो वह प्रासुक नहीं होवेगा ।

* घोरबड़ा *

जिन पदार्थों को पहिले घोर (चलितरस) बना कर माल (पक्वान्न) बनाया जाता है, उसे घोर कहते हैं । इस वस्तु में अनेक त्रस जीव उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होते हैं, इसलिये दयालु श्रावक को इसका त्याग करना अत्यावश्यक है । यहाँ पर जलेबी के उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है जलेबी मैदा को गला कर बनाई जाती है । उसका जब घोर उठ कर तैयार होगा, तभी जलेबी बन सकेगी, अन्यथा नहीं । वह घोर क्या चीज है इसे सोचना चाहिये । जब जलेबी बनाने की इच्छा होती है, तब मैदा को किसी बरतन में गला देते हैं । वह मैदा जब गल जाती है तब उसमें चिकनापन तथा खट्टापन आ जाता है, तभी स्वादिष्ट जलेबी बन पाती है । अतः उसमें खट्टापन तो मैदा के सड़ने से और चिकनापन जीवों की उत्पत्ति होने से मैदा लथ पथ हो जाती है, और जब जलेबी बनाते हैं तब उस मैदा को गर्म २ घृत में कडाही के अन्दर छोड़ कर बनाते हैं । उसमें अनेक त्रस जीव (किटाणु) पैदा हो जाते हैं । वे कडाही में डालते ही मर जाते हैं । प्रत्यक्ष में हलवाई की दुकान पर सड़ी हुई मैदा को देख सकते हो । उस मैदा में से एक-तोला मैदा निकाल कर एक मल मल के टुकड़े पर रखकर, पानी डालना चाहिए जिससे तुमको उस कपड़े पर चलते फिरते सफेद जीव नजर आवेंगे । इनको प्रत्यक्ष में देख कर भी जिह्वा के वशीभूत होकर खाने के लोभ से महान् जीव हिंसा का सपर्क मिला कर कार्य करते हो जिससे महान् पाप का बन्ध होता है और ऐसा होने से जिह्वा इन्द्रिय के वशीभूत जीव, चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण कर अनन्तानन्त काल तक दुःख उठाते हैं, अतः ऐसे (जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति और विनाश होता है ऐसे जलेबी आदि) पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए, जिससे भयानक दुर्गति के कष्ट न उठाने पड़े । अतः निकृष्ट चीज को त्याग कर,

अहिंसा धर्म के पालक बनना चाहिए ।

✽ द्विदल ✽

गोरसेन तु दुग्धेन, दध्ना तन्नेण सूरिभिः । द्विदलान्नं सुसम्पृक्तं, काष्ठं द्विदलमुच्यते ॥१॥

द्विदलभक्षणं ज्ञेयं, मिहानुत्र च दोषकृत् । यतो जिह्वायुते तस्मिन् जायन्ते त्रसराशय ॥२॥

पाक्षिकं श्रावकैर्नूतं, हातव्यं द्विदलं सदा । यद्भक्षणं फल तुच्छं, मपापं भूरिदुःखकृत् ॥३॥

—: इन्द्रवज्रावृत्तम् —

ग्रामेन पक्वेन च गोरसेन, मुद्गादियुक्तं द्विदलं सुकाष्ठम् ।

जिह्वायुतं स्यात्त्रसजीवराशिः सम्मूर्च्छिमानश्रयति नात्र चित्रम् ॥४॥

अर्थ—जिन पदार्थों का (अनाज या काष्ठ) की दाले फाड़े होती हो ऐसे अन्न को (मू ग, उडद, चना, मटर, चमरा (चोला), कुलथी, आदि अन्न) या काष्ठ को (मेथीदाणा, खाने की लाल मिर्च के बीज, तथा भिण्डी, तुरई, आदि के बीजों को) दूध, दही, और छाछ मट्ठा से मिश्रित करना आचार्यों ने द्विदल कहा है ॥१॥ उक्त द्विदल का जीभ के साथ सम्बन्ध होने पर त्रस जीव पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं । इसलिये त्रस हिंसा का इसमें महान् पाप होने से इसको खाने वाला प्राणी इस लोक तथा परलोक में दुःख उठाता है ॥२॥ इसलिये पाक्षिक श्रावक को द्विदल खाना सदा छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसके खाने से जरा सा जिह्वा इन्द्रिय के स्वाद का ही लाभ है किन्तु त्रस हिंसा होने के कारण महान् दुःख उठाने पड़ते हैं ॥३॥ गोरस चाहे कच्चा हो या पक्का हो उसके साथ में जिन अनाजों या बीजों (वनस्पति काय के बीजों) की दो दाल हो, उनको मिला कर भक्षण करने में त्रस जीवों की हिंसा का भागी होकर अनेक प्रकार के दुःख इस भव में तथा पर भव में उठाने पड़ते हैं । ऐसा सिद्धान्त का मन्तव्य है ॥४॥

भावार्थ—काष्ठद्विदल, जिनमें तेल वा घी नहीं निकलता ऐसे मेथी दाणा, लाल-मिर्च के बीज आदि पदार्थ भिण्डी, तुरैया, ककड़ी, खरबूजे आदि के बीजों को गोरस-दूध, दही और छाछ में मिश्रित करने से होता है । गोरस चाहे कच्चा और पक्का क्यों न हो, तो भी द्विदल होता है । एव अन्न द्विदल जिन अनाजों की दो दाले-फाड़े होती हैं, ऐसे मू ग, उडद, चना, मटर, चवला, कुलथी आदि को कच्चे या पक्के दूध, दही और छाछ में मिश्रित करने से होता है । उक्त प्रकार के द्विदल को जिह्वा इन्द्रिय से सम्बन्ध करने पर तत्काल सम्मूर्च्छन पचेन्द्रिय जीव पैदा होकर मर जाते हैं । इसलिये इसके भक्षण में त्रस-हिंसा का महा पाप लगता है जो कि दुर्गति के दुःखों को देता है, इसलिये श्रावक को द्विदल अवश्य यावज्जीवन छोड़ देना चाहिये । अब हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा द्विदल में त्रसहिंसा का महान् पाप लगता है, यह बताते हैं । प्रायः बरसात अधिक होने पर यवन् लोग

तीतर पालते है । तीतर का स्वभाव है कि वह किटाणुओं के सिवाय अन्य चीजे कम खाता अतएव वे लोग बरसात होने पर उसके खाने के लिये छाछ और वेसन की कडी बनाकर उस में थूक देते है, फिर उसे जमीन पर डाल कर ढक देते है, पीछे उघाडने से वह तीतर उस दिवदल में से जीवों को उठाकर खालेता है । इसलिये गोरस चाहे कच्चा हो या पक्का, उसमें जिह्वा के साथ सम्बन्ध होने पर त्रस जीव उत्पन्न होते है । और उसके खाने में महान् त्रसहिंसा का पाप लगता है । यह बात ध्रुव सत्य समझ कर दिवदल खाना छोड देना चाहिये । प्रश्न—आपका लिखना है कि गरम किये हुए अथवा कच्चे दूध से तैयार किये हुए छाछ या दही अथवा दूध से दिवदल होता है, परन्तु शास्त्रों में तो हमने पढा है कि कच्चे दूध से या कच्चे दूध से जमे हुए दही या छाछ को द्विदल अन्न में मिलाने से द्विदल होता है, न कि पक्के गोरस से । इसी की पुष्टि सागार धर्मामृत के पाचवें अध्याय के १८ वें श्लोक द्वारा होती है :—

(सागार धर्मा अ)

“आमगोरससंपृक्तं, द्विदल प्रायशोऽनवम् । वर्षास्वदलितं चात्र, पत्रशाकच नाहरेत् ॥१८॥

अर्थ—कच्चे दूध से मिला हुवा द्विदल दो फाडवाले अनाज एव कच्चे दूध से बनाये गये दही और मट्ठा से मिला हुआ द्विदल नहीं खाना चाहिये तथा पुराने द्विदल और वर्षा ऋतु में बिना दलेहुए द्विदल नहीं खाने चाहिये । क्योंकि आचार शास्त्र के प्रमाण से उनमें अनेक त्रस जीव पैदा हो जाते है । यहां पर ‘गोरस’ उपलक्षणा है उसमें कच्चा और पक्का दोनों का समावेश है । परन्तु सागार धर्मामृत में कच्चे गोरस से मिश्रित द्विदल अन्न खाने का निषेध है न कि पक्के का । फिर आप पक्के का निषेध कैसे करते हो ? उत्तर—उक्त प्रकार का प्रश्न करना योग्य है, क्योंकि यह विषय विवादग्रस्त है इसलिये इसका निर्णय होना चाहिये, जिससे दिवदल के त्यागी त्रस हिंसा से बच सके, अतः इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—जैन धर्म के उपदेष्टा तीर्थङ्कर सर्वज्ञ प्रभु है, इसलिये उनके सिद्धान्तों में किसी में, किसी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि उनके केवल ज्ञान में समस्त त्रिकाल-वर्ती पदार्थ समस्त पर्यायों सहित, करतलामलकवत् प्रत्यक्ष झलकते हैं, फिर उसमें गडबडी किस प्रकार हो सकती है; परन्तु थोडे दिनों से जिह्वा इन्द्रिय के वशीभूत कतिपय व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार शिथिलाचार प्रवर्तक शास्त्रों की रचना कर डाली है; अतः इन ग्रन्थों में विरोध की प्रतीति हो रही है । जो आर्ष ग्रन्थ है उनमें शिथिलाचार को रंचमात्र भी स्थान नहीं मिला है । गोरस चाहे पक्का हो या कच्चा, उसके साथ में जिन पदार्थों की दो दांले होती है उनको मिलाने से तथा अपने मुख की लार के पडने से त्रस जीवराशि पैदा हो जाती है; इसको हमने तीतर के प्रत्यक्ष उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है । आयुर्वेद के विद्वान् आचार्यों ने कहा है कि यदि इस प्रकार से भक्षणा किया जावे, तो

महान् भयङ्कर रोगों की उत्पत्ति होती है—

(रसायनसारदीपक)

“शीतोष्ण गोरसे युक्तमन्नसार्धद्विक फलं । तस्मात् भक्ष्यमाणो न रोगोत्पत्तिं प्रजायते ।१।

अर्थ—जो शीत या उष्ण गोरस में मिश्रित एक भी द्विदल का भोजन करता है उस पुरुष के रोग की उत्पत्ति हो जाती है । सागारधर्माभृत का कथन श्वेताम्बर ग्रन्थों से मिलता है । जैसे श्री जिनदत्तसूरि ने स्वरचित “सदेह दोहावली में कहा है कि—

“उत्कालियम्मि तक्के विदलक्खे वेवि एत्थि तट्ठोसो”

अर्थ—उकाली हुई-गरम की हुई छाछ से बने हुए द्विदल के खाने में कोई दोष नहीं है; इसी प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय में श्री प्रबोधचन्द्र विरचित “विधिरत्नकरण्डिका” की पीठिका में इस प्रकार कहा है कि—

“उत्कालितेऽग्निनाऽत्युष्णीकृते तत्रे गोरसे उपलक्षणाद् दध्यादौ च द्विदलं-मुद्गादिस्तस्य क्षेपो द्विदलक्षेपस्तस्मिन्नपि सति, किं पुन द्विदलभक्षणानन्तरं प्रलेहादिपाने इत्यपरोऽर्थं नास्ति तट्ठोषो द्विदलदोषो जीवविराधनारूप ”

अर्थ—अग्नि से गर्म किये हुए गोरस दूध दही और छाछ में मूंग वगैरह को दो दाल वाला अन्न मिलाने पर द्विदल का दोष नहीं होता—अर्थात् जिह्वा इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होने पर त्रस जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, अतः इससे सिद्ध है कि सागार धर्माभृत का कथन श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार ही है । इसलिये यह कथन दिगम्बर धर्म के अनुकूल नहीं है । आर्षग्रन्थों से प्रतिकूल (विरुद्ध) है । इससे दिगम्बरों को मान्य नहीं है । जैन सिद्धान्त आचार शास्त्र के अनुसार गाय, भैस आदि के दुहते समय थन धोये जाना चाहिए । अन्यथा वह दुग्ध उच्छिष्ट होने के कारण अपेय है, क्योंकि बछड़े के पीने के कारण थन जूठे रहते हैं । दूध को दुहने के बाद ४८ मिनट के भीतर २ छान कर गर्म कर लेना चाहिए । यदि अधिक देर हो जावे तो उस ठंडे (बिना गरम किये हुए) दूध में अनेक त्रस जीव राशि पैदा हो जाती है । सो वह अपेय ही है इसलिए वह दूध फिर गरम करने योग्य भी नहीं रहता । अतः बिना गरम किया हुआ दुग्ध दो घड़ी के बाद त्रस जीव पैदा हो जाने से अपेय ही रहा । फिर उसका जमाया दही और छाछ अभक्ष्य एव अपेय ही है, तब उसमें द्विदल अन्न का मिश्रण करके खाना कैसे हो सकता है अर्थात् कभी भी भक्ष्य नहीं हो सकता । इसलिए सागार धर्माभृत का कथन अमान्य है । क्योंकि अन्य आचार शास्त्रों से मिलान नहीं खाता । डाक्टर लोग भी कच्चे दूध में दो घड़ी के बाद जीव राशि की उत्पत्ति मानते हैं । अतः उस कच्चे दूध एव उस कच्चे दूध से बनी छाछ दही आदि से अभक्ष्य के कारण दूर रहना चाहिए । उसके भक्षण से उन्होंने अनेक प्रकार के भयकर रोगों की उत्पत्ति मानी है । आर्ष आचार शास्त्रों में आचार्यों ने पक्का दूध और उसमें बना हुआ दही तथा छाछ में द्विदल

अन्न के मिश्रण करने को द्विवदल माना है । अतएव सागार धर्माभूत का कथन अश्रद्धेय है

प्रश्न—जब आपने यहां यह सिद्ध कर दिया, कि दो फाड़ो वाले मूग, उडद, चं की दाल आदि अन्न को तथा तेल निकलने वाले बादाम, पिस्ता, चिरोजी, मूगफली व धनिय आदि के अतिरिक्त जिनमें तेल नहीं निकलता ऐसे धनिया, मेथीदाणा, लाल मिर्च के बीज एवं भिण्डी, तुरई, ककडी, खरबूजा, हरी मिर्च के बीज, इन्हे गोरस में मिला कर खाने से द्विवदल भक्षण का दोष लगता है तब रायता, दहीबडे, पीतोड़ी या छाछ दही में मिर्च डाल कर खाना भी बन्द हो गया । उत्तर—मुमुक्षु, धर्मात्मा लोग जिह्वा इन्द्रिय के वशीभूत नहीं होते । वे तो जितेन्द्रिय होकर अपनी आत्मा को पाप कर्मों से लिप्त नहीं करना चाहते, प्रत्युत वास्तविक, निराबाध, अतीन्द्रिय, आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिये सतत प्रयत्नशील रहते हैं । ककडी, कुम्हडा, तुरैया एवं मिर्च वगैरह के (मिर्च के बीजों को निकाल कर) गोरस में मिश्रित कर भक्षण करने में द्विवदल भक्षण करने का दोष नहीं है । इसी प्रकार दही बडे तथा पीतोड़े बताये गये हैं—अर्थात् ये भी द्विवदल—दो फाड़ो वाले अनाज के बना कर गोरस में डाले जाते हैं, इसलिये इनका भक्षण करने से द्विवदल भक्षण का दोष होता है । किन्तु खटाई तो इमली, नीबू, कैय, आंवला, कोकम, काचरी, कमरख आदि की होती है—अर्थात् इन चीजों की खटाई में बड़े आदि दो दाल की चीजे बना कर मिला कर खाने में द्विवदल का दोष नहीं होता । वहां पर दूध दही, छाछ खाने का निषेध नहीं किया गया है । परन्तु इन्हे दो फाड़ वाली चीजों के साथ मिला कर नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से द्विवदल भक्षण का पाप लगता है । अब द्विवदल की सिद्धि के लिये दिग्गम्बर आचार्यों के प्रमाण निर्दिष्ट किये जाते हैं । (माधवचन्द्र त्रिविध देव रचित वि. वो. रत्न प्रदीप)

गोरसे तत्रे द्विदलं, सेवनीयं कदापि न । शीतमुष्ण विवर्जितं, दोषा द्विदलसभवा ॥ १३६ ॥
द्विदलं नैव भोज्य स्यात् मन्थदध्नाच्च गोरसे । रसनया तत्स्पर्शनं, घोरदोषोऽभिजायते ॥ १॥
गोरसे ननु शीतादौ सम्पृक्तं द्विदलं जिने । प्रोक्तं मुद्गनादिकाष्टं वा द्विदलं भूरिदोषकृत् ॥ २॥

भावार्थ—ठंडे गरम और ठंडे गरम या ठंडा गरम दो फाड़ो वाला अन्न या काष्ठादिक किराना (जिनमें तेल वा घी नहीं निकलता है) उनको कभी भी जीभ पर मत रखो । क्योंकि इस द्विवदल के खाने से मुख की लार के मिलने से जिस पशु का वह गोरस है उसी जाति के संज्ञी सम्पूर्ण पंचेन्द्रिय जीव पैदा होकर नष्ट होजाते हैं, इसलिये द्विवदल के भक्षण से त्रस जीव राशि का घात होगा, इसलिये द्विवदल खाने वाले को मांस भक्षण दोष लगेगा तथा त्रस हिंसा का महान् पाप बन्ध होगा । और भी कहा है—

“द्विदले भक्ते काष्ठे, गोरस शीतशीतल । उष्णामुष्ण च वर्जितं दोषो द्विवदलजागर ॥ ६३॥

रसनास्पर्शत जीवाः, जायन्ते मूर्च्छनोद्भवा ” (संयमसारप्रदीप अ० ५)

गोरसे तत्र पादाम्बौ, भक्ते काष्ठे समागमे । रसनया स्पर्शेणाशु, दोषोद्विदलसर्जन । १२०१।
द्विदलभक्तकाष्ठेषु, वर्ज्यं शीतोष्णगोरसः । स्याज्जिह्वाया तत्स्पर्शेन, दोषं समूर्छनोद्भव । १।
द्विदलभक्तकाष्ठेषु, त्याज्यं शीतोष्णगोरसः । रसनयास्पर्शेन स्या, दाशु समूर्छनोद्भव । २।

भावार्थ—कच्चे अथवा पक्के दूध दही और छाछ में मूंग, उडद, आदि दो फाड़ो वाला अन्न या काष्ठादिक किराना मिला कर खाने से मुख की लार के मिलने से समूर्छन त्रस जीव पैदा होते हैं । इसलिये द्विदल खाने का त्याग कर देना चाहिए । प्रश्न—यदि ऐसा ही है तो जैन उल्लिखित कथन के अनुसार क्यों नहीं चलते ? उत्तर—इस प्रकार की उच्छृंखलता शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति शिथिलाचार की पोषक है । उसे जिह्वा इन्द्रिय के लोलुपी एवं लम्पटी लोगो ने चलाई है और उन बुद्धिमानो ने इसको पुष्टि करने के लिये श्लोक रच कर लिख डाले हैं, उन्होंने विचारा कि वीतराग के उपासक मुनि गणों का उपदेश है ऐसा समझ कर लोग स्वीकार कर लेवेगे, अतः रूढ़ि या पक्ष पड़ जाने से फिर छद्मस्थ उन्हें रोकने में समर्थ नहीं हो सकेंगे । इस कारण योग्य पुरुषों को पक्ष पात छोड़ कर शास्त्रा-नुकूल प्रवृत्ति करना यही सम्यग्दृष्टि का कर्तव्य है । जो हठवाद की गहरी दलदल में फसे हुए हैं उनकी आत्मा में ऐसे अशुभ कर्म मौजूद हैं; जो कि उन्हें आर्ष मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति करने से रोकते हैं, करने नहीं देते । ऐसे पदार्थ नहीं खाना ही योग्य है ।

आमेन पक्वेन च गोरसेन, मुद्गादियुक्तं द्विदलं सुकाष्ठं ।

जिह्वायुतं स्यात्त्रसजीवराशिः, समूर्छिमा नश्यति संशयो न ॥

शीतादि गोरसे युक्तं, मत्तं सार्द्धं द्विक फलं । द्विदलं रसनास्पृष्टं, जायन्ते त्रसराशयः ॥

जितना भी ऊपर कथन आया है वह सब कच्चे और पक्के दूध, दही, और तक्र के लिये आया है । काष्ठ द्विदल हो या अन्न द्विदल शीत हो (ठंडा हो) या उष्ण (गरम) हो, जिह्वा के स्पर्श मात्र से द्विदल हो जाता है इसलिये इसको कदापि नहीं सेवन करना चाहिए । जैसे उमास्वामी श्रावकाचार (जो कि १६ वीं शताब्दी के बाद किसी विद्वान् ने बनाया है, क्योंकि उसमें १० वीं शताब्दी के सोम देवाचार्य विरचित यशस्तिलक चम्पू के श्लोक लिखे हुए हैं) उसमें लिखा है कि पूजन में पुष्प चढाओ पर फूलोंकी कली पाखुड़ी नहीं टूटनी चाहिये । कदाचित् कली टूट जावे तो मुनि हत्या के समान पाप लगता है, ऐसा बताया है; तथापि पक्षपाती लोग पुष्प टूटने का अनुभव नहीं करते और तोड़ कर ही पुष्प चढाते हैं । (उमास्वामी श्रावकाचार)

नैवं पुष्पं द्विधा कुर्यात् न छिन्द्यात् कलिकामपि । चम्पकोत्पलभेदेन, यतिहत्यासमं फलं । १२०।

इस प्रकार का पुष्प विषय में निषेध देख कर भी हठी हठ नहीं छोड़ते, फिर क्या किया जावे । धर्मात्मा पुरुषों को आगम पर ध्यान देना आवश्यक है तथा तदुक्त आज्ञा

उपादेय है। आगे और भी प्रमाण देते हैं—(सोमकीर्ति भट्टारक कृत प्रद्युम्न चरित स १३) नवनीत सदा त्याज्यं, कन्दमूलादिकं यथा। पुष्पित द्विदल चैव, धान्यमनन्तकायिकम् ॥१४॥

अर्थ—जैन धर्म के उपासको को, नवनीत (लूनी) अनन्त काय, कन्द मूल, आदि द्विदल और जिममे फूलन आगई है—अर्थात् जो धान्य सड़ गया हो ऐसे सभी पदार्थों को सदा त्याग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अजैन ग्रन्थों में भी द्विदल भक्षण का निषेध है। गोरसमाममध्ये तु, मुद्गादिषु तथैव च। भक्ष्यमाणं कृत नूनं, मांसतुल्यं युधिष्ठिर ! ॥१२॥

अर्थ—हे युधिष्ठिर ! गोरस के साथ, जिन पदार्थों की दो दांले होती हैं जैसे (मूग, उड़द, वरवटी, चवला, चणा आदि) उनके सेवन करने से मांस भक्षण के समान पाप लगता है। अतएव इससे सिद्ध है कि उत्तम कुल में द्विदल काम में नहीं आता था, इसकी प्रवृत्ति यवन काल से चल पड़ी अर्थात् धार्मिक क्रियाओं में शिथिलता आगई। कहा है—द्विदलं विदलानीयात्, कथितं च जिनेश्वरैः, तद्द्विधापि च ज्ञातव्यस्त्यजन् सुश्रावको भवेत् ॥१॥ काष्ठाकाष्ठयोर्विदले, त्यजतं क्रियते बुधैः। येन द्विवा त्यजित, जिनवाक् तेन पालित ॥२॥ द्वितलं दधि निष्ठोव, क्षीरं तक्र त्रयोऽपि च। एकत्रीमिलिते यत्र, जीवाः पञ्चेन्द्रिया मता ॥३॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान् ने द्विदल पदार्थों से द्विदल बतलाया है वह दो प्रकार का (अर्थात् काष्ठ-वनस्पति बीज द्वारा और अकाष्ठ दाल आदि द्वारा) भावार्थ—काष्ठ द्विदल और अकाष्ठ द्विदल भेद से कहा गया है। उसको छोड़ने से ही श्रावक हो सकता है। इस कारण योग्य पुरुष इसका परित्याग कर देते हैं। जिमने दोनों प्रकार के द्विदल को छोड़ दिया है वह ही पुरुष जिनागम की आज्ञा एवं जिन वचन का प्रतिपालक हो सकता है। द्विदल पदार्थ और दही तथा लार अथवा द्विदल पदार्थ दूध और लार या छाछ द्विदलः पदार्थ (काष्ठ रूप अथवा अकाष्ठ रूप अन्नादि) से और लार से इस प्रकार तीनों के सम्मेलन से अर्थात् तीनों पदार्थों के मिलने पर पचेन्द्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अतः द्विदल को मुख पर नहीं आने देना चाहिए। प्रश्न—आपने दुग्ध दही और छाछ के साथ ही द्विदल के संयोग से द्विदल बतलाया, घी भी तो गोरस है उसके साथ द्विदल क्यों नहीं माना ? वह भी तो दूध से ही बनता है तथा दूध का ही एक भाग है। उत्तर—जीकिक एवं शास्त्रीय दृष्टि में एवं आगम, कोप और शास्त्र प्रमाणों से गोरस शब्द का अर्थ दूध दही और छाछ निश्चित है। प्रकरण में यहाँ पर “गोरस” शब्द योगरूढ है अर्थात् गवा (गोप्राणा) रस गोरस है। व्याकरण की व्युत्पत्ति से गोरस शब्द का अर्थ केवल दूध हो निकलता है जो कि प्रागम में पूर्ण रूप से मगत नहीं होता। अतः गोरस यह शब्द लोक एवं ज्ञान-कोप और आगम में दूध दही और छाछ अर्थ में रूढ है अतएव योगरूढ है; इसलिए गोरस शब्द का आगमानुगत अर्थ दूध दही और छाछ निकलता है; घी अर्थ कदापि नहीं

निकल सकता है ।

—: कोष का प्रमाण —

(अमरकोष)

दण्डाहतं कालशेय, मरिष्टमपि गोरसः । तत्र ह्युदश्वन्मथितं, पादाम्ब्वर्धाम्बु निर्जलम् ॥

उक्त प्रमाण से गोरस शब्द दूध, दही, और छाछ में रूढ है । गोरसेन-क्षीरेण, दध्ना, तत्रेण च (सागारधर्माभृत की टीका से)

उक्त प्रमाण से निश्चित है, कि गोरस शब्द से दूध, दही और छाछ आगम में निबद्ध है । गोरस शब्द का-अर्थ घी कभी नहीं हो सकता ।

आत्मनोऽशुभशुद्धभाववत् एवं बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मावच्चेति, दुग्धदधितक्रात्मके गोरसे ज्ञेयम् ।

अर्थात् जिस प्रकार आत्मा के शुभ और अशुभ भाव ससार के कारण है और शुद्ध भाव (वीतरागपरिणति) मोक्ष का कारण है, उसी प्रकार दूध, दही, और छाछ रूप गोरस में द्विदल पदार्थ (अन्न या काष्ठ) के मिश्रण कर भक्षण करने से द्विदल दोष होता है । जिस प्रकार शुद्ध भाव ससार के कारण नहीं है उसी प्रकार घी में द्विदल अन्न और काष्ठ के मिश्रण से द्विदल दोष उत्पन्न नहीं होता । इसी प्रकार जीवके बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा ये तीन भेद निर्दिष्ट किये गये हैं । उनमें से बहिरात्मा और अन्तरात्मा ससारवर्ती हैं । और परमात्मा मोक्षमार्गी है । उसी प्रकार दूध, दही, और छाछ रूप गोरस में द्विदल पदार्थके मिश्रण से द्विदल दोष उत्पन्न होता है । परमात्मा जिस प्रकार मोक्ष मार्गी है, उसी प्रकार घी में द्विदल पदार्थ के मिश्रण करने से द्विदल दोष उत्पन्न नहीं होता । मरकत विलास नामक ग्रन्थ में ३ श्लोक आये हैं—जिनसे अन्न और काष्ठ दोनों प्रकार के द्विदल भक्षण से महान् पाप होता है ऐसा निर्दिष्ट किया है । यह पहले लिख आये हैं ।

* राई और सरसो का सम्बन्ध *

राई सरसो इन का तेल काम में आता है । रायता तथा आचार में डाल कर जीमने की मर्यादा अन्तर्मुहूर्त की भी नहीं है । कारण कि त्रस जीवो की उत्पत्ति हो जाती है ।

—: इक्षुरसनिर्मित शक्करादि से दही का सम्बन्ध :—

इक्खुदहीसजुत्तं भवन्ति सम्पूर्णिमा जीवा । अन्तोमुहुतमज्जे, तम्हा भवति जिण्णाहो । १ ।

अर्थ—इक्षु रस से बनी हुई शक्कर को दही मिलाकर शीघ्र खालेनी चाहिये क्योंकि वह थोड़ी देर बाद ही जीवो की उत्पत्ति होने से अभक्ष्य हो जाती है ।

* बर्तनो की शुद्धि *

कांसी, पीतल, चांदी, सोने, लोहे, शीशे, कतीर, एलुमोनियम, जर्मन सिलवर व ताबे के बर्तन होते हैं । कांसी के बर्तन—अपनी जाति के सिवाय, अन्य के काम में नहीं लाने चाहिये । जैसे महाजन, ब्राह्मण, आदि को । इन्हे विदेश में नहीं लेजाना चाहिये । पीतल के बर्तन—इनको मद्यपी, मासभक्षी, मधुसेवी को नहीं देना चाहिये । घर में यदि

रजस्वला स्त्री से सम्पर्क हो जाय तो उन्हें खूब गर्म कर लेना चाहिये । रांग तथा लोहे के वर्तन—की शुद्धि कासे के समान जानना । बाकी वर्तनों की मर्यादा पीतल के वर्तनों के समान जाननी चाहिये । मिट्टी के वर्तन—इन्हें चूल्हे पर चढ़ाने बाद दुवारा नहीं चढ़ाना चाहिये । पानी भरने के वर्तनों को आठ पहर बाद सुखा लेना चाहिये । जिससे कोई न जमने पावे ।

“मिट्टे न सरदी कटे न काय, माटी के वासन की भाय”

कांच के वर्तन—मिट्टी के वर्तन के समान जानना । यद्यपि इनमें कोई नहीं जमती, तथापि इन्हें चौके में लेजाना हो तो इनमें भोजन नहीं जीमना चाहिये । शुद्ध रखने चाहिये । पत्थर के वर्तन—इन्हें उपयोग कर जल से धोकर सुखा लेने चाहिये तथा दूसरों को नहीं देने चाहिये । काष्ठ के वर्तन—काम में लेकर पानी से धोकर सुखा लेने चाहिये और दूसरों को नहीं देने चाहिये । अन्यथा काम के न रहेगे । विशेष—जिन वर्तनों पर कलाई हो, उन्हें टट्टी पेशाब के लिये नहीं ले जाने चाहिये । यदि कभी ऐसा अवसर आ पड़े तो उन्हें अग्नि से संस्कारित कर फिर काम में लेने चाहिये । ध्यान में रखने की बात है कि चौके में जितनी भी सामग्री लेजानी चाहिये वह सब श्रावकों के सम्पर्क की ही होनी चाहिये अन्य के सम्पर्क की नहीं होनी चाहिये । — आगे प्रमादचर्या बतलाते हैं । — जिस शास्त्र में हिंसा में धर्म कहा है जैसे प्रयोजन बिना दौड़ना, कूटना, जलसे सीचना, आग जलाना, काटना, ज्यादा दीपक लगाना, पवन का उड़ावना, वनस्पति का छेदना, इत्यादि निष्फल व्यापार करना, प्रमादचर्या नामा अनर्थदण्ड है । अपनी भोगोपभोग सामग्री से राग भाव घटाना चाहिये । जिसमें फल स्वल्प, हिंसा अधिक हो उनका परित्याग करे, जैसे—मद्य, मांस, मधु, नवनीत (लूणियां) कन्दमूल, हल्दी हरी, अदरक, निम्ब—केवडा और केतकी आदि के फूल । जिन में जीवों की विराधना भी न हो किन्तु उत्तम कुल से जो अनुपसेव्य हो उनका परित्याग करे जैसे—शख चूर्ण, हाथी के दाँत और भी कई प्रकार के हाड, गाय का मूत्र, ऊँट का दूध, उच्छिष्ट भोजन, अस्पृश्य शूद्र से लाया जल । ताम्बूल की उद्गाल, मुख की लार, मूत्र, मल कफ, तथा शूद्रादिक से बनाया हुआ भोजन, मांस भक्षी के हाथ का भोजन, मांस भक्षियों के वर्तन में बनाया भोजन आदि अनुपसेव्य है । जो भोजन प्रासुक, हिंसा रहित हो, वही ग्रहण करे अन्यथा न करे । आगे दौलतरामजी कृत क्रिया कोष से लिखते हैं ।

— चौपाई .—

“चाकी अर उखली प्रमाण—ढकणादीजें परम सुजान ।

श्वान बिलाव न चाटे ताहि, तब श्रावक को धर्म रहाहि ॥ १८१ ॥

मूसल धोय जतन सो धरै, निशि खोटन पीसन नहि करै ।

छाज तराजु अस चालणी, चरमतणी भविजन टालणी ॥ १८२ ॥

निशि को पीसै खोटै दलै, जीवदया कबहू नहि पलै ।
 चाकी गालै चून रहाय, चीटी आदि लगै तसु चाय ॥ १८३ ॥
 निशि पीसत खबर न परै, ताते निशि पीसन परिहरै ।
 तथा रात्रि को भी जो नाज, खावौ महा पाप को साज ॥ १८४ ॥
 अकुरे निकसे ता मांहि, जीवा अनता संसै नाहि ।
 तातै भी ज्यो नाज अखाज, तजौ मित्र अपने सुख काज ॥ १८५ ॥
 सूल्यो सड्यो गडियो जो धान, फूली आयो होय न खान ।
 स्वाद चलित खावो नहि वीर, रहिबो अकि दिवेकसुं धीर ॥ १८६ ॥
 नहि छीवे गोवरणों मूत, मल मूत्रादिक महा अप्रूत ।
 छांणा ईधन कान अजोगि, लकड़ी हूं विधी नहि जोग ॥ १८७ ॥
 जेती जात मुरब्बो होय, लेणा एक दिवस को सोय ।
 पीछे लागे मधु को दोष, ता सम ओर न अघ को पोष ॥ १८८ ॥
 अथाणा को नाम अचार, भखै अविवेकी अविचार ।
 या सम अणाचार नहि कोय, या को त्याग करे बुध सोय ॥ १८९ ॥
 राह चलयो भोजन मतिखाहु, उत्तम कुल को धर्म रखाउ ।
 निकट रसोई भोजन करो, अणाचारि सबही परिहारो ॥ १९० ॥
 करो रसोई भूमि निहारि, जीव जन्तु की बाधा टारि ।
 इस विध आवक धर्म बखारा, उत्तम कुल की यही पिछारा ॥ १९१ ॥
 दोष खोटि मति करो रसोई, जहा जीव की हिंसा होई ।
 नरम पूजाणि सो प्रति लेखई, करे रसोई चर्मन देखई ॥ १९२ ॥
 रोमादिक को स्पर्श होवे, सो भोजन आवक नहीं जोवे ॥ २१४ ॥
 नीला वस्त्र न भीटे सोई, नाही रेशमी वस्त्र हु कोई ।
 विन धोयाहु कपड़ा नाहीं, इह आचार जैन मत साही ॥ २१५ ॥
 विन उज्ज्वलता भई रसोई, त्याग करे ताकूं विधि जोई ।
 पञ्चेन्द्रिय पशुहु को छूयो, भोजन तजै अविधित हूयो ॥ २१६ ॥
 सोधतनी सब वस्तु लेई, वस्तु असोधी त्यागे तेई ॥

इस प्रकार ऊपर जो क्रिया बताई है, सो जैनियो को मान्य है । इसके अतिरिक्त जो क्रिया कोष किशनसिंहजी पाटणी का है उसमे निम्न प्रकार भोजन प्रकरण दिया है—

"होत रसोई थानक जहां, खीचड़ी रोटी भोजन जहां ।

चावल और विविध परकार, निपजे आवक कै घर सार ॥ १ ॥

जीमण श्रानक जो परमाण, तहां जिमिए परम सुजाण ।
 रांधण के भाजन है जेह, चौकी बाहिर काढि न तेह ॥ २ ॥
 असन रसोई बाहिर जाय, सो बट वोपो नाम कहार ॥ ३ ॥
 अन्य जाति जो भीटे कोय, जीह भोजन को जी में सोय ।
 शूद्रनि मिले जीमे तिसो दोष, बखान्यो है वह तिसो ॥ ४ ॥

कहां तक कहा जावे पूर्व प्रथम द्वितीय और तृतीय काल में जैसे यहां भोग भूमियां मन्द कपायी, शान्त परिणामी थे एवं जैन धर्म में अनादि काल से अहिंसा पूर्वक शुद्धता का आधिक्य था अब हु डावसर्पिणी काल के प्रभाव से उससे विपरीत क्रूर परिणामियों की अधिकता है तथा तीव्र कषाय का अभिनिवेश हो गया है । प्रथम आचरण विषयक उपासकाध्ययन सूत्र में इसका विवरण मिलता था अब उसका लोप होगया तथा तदनुकूल सार रूप कुछ सिद्धान्त सार प्रदीप में था वह भी लुप्त हो गया अब रहा उसका कुछ कथन भाषा के ग्रन्थ क्रिया कोष आदि में मिलता है सो आजकल के लोग उसको मानने को तैय्यार नहीं होते एव कहते हैं कि बिना मूल सस्कृत के आधार ग्रन्थ को इन्हे क्या माने ? अब किया क्या जावे ? जैसी समाज की होनहार वैसा होगा अन्यथा नहीं हो सकता । कहा भी है—

“ज्यो ज्यो देखी वीतरागने, त्यों त्यों होसी बीरारे ।

अण होनी नसी होवे भैया, काहेको होत अधीरारे ॥

“यस्मिन्देशे यदाकाले यन्मुहूर्त्तं च यद्विने । हानिवृद्धियशीलाभस्तत्तत्काले भविष्यति ॥

किस को पता था कि धर्म का सहसा इतना ह्रास होगा, किन्तु रामचन्द्र के समान राज्य गद्दी के बजाय उससे विपरीत हो गया । कहा भी है—

“प्रातर्भवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती सोऽहं व्रजामि जटिलं विपिने तपस्वी ॥

यच्चिन्तितं तदिह दूरतर प्रयाति । यच्चेतसा न गणितं तदिहाम्युपैति ॥ १ ॥

फिर भी अपने धर्म में दृढ़ रहना जीव माया का कर्त्तव्य है जिससे ससार समुद्र से पार हो सके ?

— शूद्रों के सम्बन्ध में विवेचन :—

प्रश्न—शास्त्रों में शूद्रों के घर भोजन विधान भी अनेक स्थलों पर देखा जाता है ? क्या यह ठीक है ? उत्तर—शूद्रों के घर श्रावक को भोजन करना विहित नहीं है । शूद्र दो प्रकार के माने गये हैं भोज्य और अभोज्य । भोज्य शूद्रों का दूसरा नाम (शोभन शूद्र) भी है; उनके लिये श्रावकों के उच्च व्रत अर्थात् धुल्लक पद तक के व्रत देने का विधान है न कि उनके यहां भोजन करने का । श्रावक व्रत देने की अपेक्षा ही शोभन शूद्र ग्राह्य हैं सो जानना । कहा भी है—

(प्रायश्चित्त चूलिका)

कारिणो द्विविधाः सिद्धाः, भोज्याभोज्यप्रभेदतः । भोज्येष्वेव प्रदातव्यं, सर्वदा क्षुल्लकव्रतम् ॥

अर्थ—शूद्र, भोज्य और अभोज्य भेद से दो प्रकार के हैं । सदा क्षुल्लक व्रत भोज्य शूद्रो को ही देना चाहिये । नोट—यहा पर प० पन्नालालजी ने उनके साथ भोजन करना आदि लिखा है वह समुचित नहीं मालूम होता क्योंकि प्रकरण श्रावक व्रत का ही है । वह ही अपेक्ष्य है । और भी कहा है—

सकृत्परिणयनव्यवहारा सच्छूद्रा ॥ ११ ॥ (नीतिवाक्यामृत पृ० ८४)

टीका—ये सच्छूद्राः भवन्ति ते सकृत्परिणयना एकवारकृतविवाहा द्वितीयं न कुर्वन्ती-
त्यर्थः तथा च हारीतः—

आचारानवद्यत्वं शुचिरुपस्करः शरीरो च विशुद्धिं करोति शूद्रमपि देवद्विजतपस्विपरिकर्मसु योग्यम्

टीका—य शूद्रोऽपि सदेवद्विजतपस्विशुश्रूषायोग्यः यस्य किं शूद्रस्याचारानवद्यत्वं व्यवहारनिर्वाच्यता, तथोपस्कारो गृहपात्र समुदायः स शुचिर्निर्मलः, तथा शरीरशुद्धिर्यस्य प्रायश्चित्तेन कृतासीत् । एषाऽपि शूद्रं करोति, किं विशिष्टं १ देवद्विजतपस्विभक्तियोग्यः । तथा च चारायणः ।

गृहपात्राणि शुद्धानि, व्यवहारः सुनिर्मलः । कायशुद्धिं करोत्येव, योग्यं देवादिपूजने ॥

— अथ सर्वेषां वर्णनं —

इस प्रकार सोमदेव सूरि भी लिखते हैं । इसके अतिरिक्त पं० सदासुखदासजी कासलीवाल भगवती आराधना नामा ग्रन्थ में इस प्रकार ही लिखते हैं— प्रश्न—आप शूद्रो के भोजन के लिए निषेध करते हो और निम्न लिखित अनेक ग्रन्थों में इनके भोजन का विधान मिलता है ? सो किस प्रकार है ? अनगार धर्माभूत अध्याय ४ श्लोक न० १६७ की टीका पत्र ३१६ (२७ वी. पक्ति) में लिखा है “अन्यैर्ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यसच्छूद्रैः स्वदातृ गृहात्” । सागार धर्माभूत पृ० ५६ के नोट में यशस्तिलक का निम्न लिखित पद्य दिया है—

सकृद्विवाहनियता, व्रतशीलादिसद्गुणा । गर्भाधानाद्युपेता ये, सच्छूद्रा कृषिजीविकाः ॥

अर्थ—जिन के एक ही बार स्त्री-विवाह होता हो, और व्रत शीलकर युक्त ही गर्भाधानादि क्रिया जिन की शुद्ध हो और खेती करता हो ऐसे त्रिवर्णी उत्तम कुली को सत्शूद्र कहते हैं । (माधनन्दिकृत कुमुदचद्रसहिता)

पात्रदानं च सच्छूद्रैः, क्रियते विधिपूर्वकैः । शीलोपवासदानार्चा, सच्छूद्राणां क्रियाव्रते ॥१॥

इस का तात्पर्य ऊपर के अनुकूल ही है । धर्म सग्रह श्रावकाचार में तो आजकल के भट्टारको ने अटसट लिखा है । जैसे— (ध आ. अ ६)

ते सच्छूद्राः असच्छूद्रा द्विधाशूद्राः प्रकीर्तिता, तेषां सकृद्विवाहोऽस्ति, ते चाद्या परथा परे ॥

अर्थ—उन शूद्रो के सत् शूद्र और असत् शूद्र ये दो विकल्प हैं; जिन शूद्रो के एक

ही वार विवाह होता है, वे सत्शूद्र है और जिनके पुनः २ विवाह होता है, वे असत् शूद्र है।

सच्छूद्राः अपि स्वाधीनाः, पराधीना अपि द्विधा ।

दासीदासा पराधीना, स्वाधीना स्वोपजीविनः । २३४। (घ.श्रा.अ.६)

अर्थ—सत्शूद्रों के भी स्वाधीन और पराधीन ऐसे दो विकल्प हैं। जिन शूद्रों के एक ही समय विवाह होता है और दासी तथा दास है, वे पराधीन हैं। और जो दासी दास न रहकर अपनी आजीविका निर्वाह स्वयं करते हैं, उन्हें स्वाधीन सत्शूद्र कहा है।

असच्छूद्रा तथा द्वेधा कारवोऽकारव स्मृता, अस्पृश्या कारवश्चान्त्यजादयोऽकारवोऽन्यथा ।

अर्थ—असत् शूद्रों के भी कारु तथा अकारु इस प्रकार दो भेद हैं। जो स्पर्श करने योग्य नहीं उन्हें कारु असत् शूद्र कहते हैं और अन्त्यज आदि अकारु असत् शूद्र हैं। इस प्रकार आपके कहे हुए कथन का शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। आपके कथनानुसार उत्तम वर्ण वालों को सत् शूद्र कहना ठीक नहीं। प० सदासुखजी काशलीवाल का कहना है कि शूद्रों में जो उत्तम हो उनके हाथ का जल पीना तो ठीक परन्तु उनके हाथ भोजन करना महा विपरीत है। उत्तम कुली को नीच बताना पाप कार्य है। कारण भट्टारक लोगों की क्रिया ऐसी विपरीत हुआ करती थी। आपने लिख दिया कि कृषि करने वाले सत्शूद्र हुआ करते हैं सो कैसे मान लिया जावे। आदिनाथ पुराण में भगवान् जिनसेन स्वामी ने कहा है कि वैश्य के तीन कर्म हैं—१ व्यवसाय २ पशुपालन ३ और कृषिकरण। तो क्या यह वाक्य भूठ है? ये वाक्य कदापि भूठे नहीं हो सकते। निष्कर्ष यह है कि आजकल के शास्त्र मनगढ़न्त बहुत से हैं, जिन्होंने प्राचीन ग्रन्थों पर पानी फेर दिया है, उनके कथन को जरा विचार से देखो तो पता लग सकेगा कि कितना तथ्य है। परीक्षा प्रधानियों का कर्तव्य है कि सत्य कथन ग्रहण करें और असत्य कथन का परित्याग कर दें।

* सकरा नकरा विवेचन *

प्रश्न—अपनी समाज में जो सकरे और नकरे की कल्पना एवं विचार है? सो क्या है? स्पष्ट कीजियेगा। उत्तर—जैन शास्त्रों में सकरे और नकरे का कोई विचार नहीं मिलता है। वैष्णव सम्प्रदाय के भृङ्गि ऋषि कृत 'रससार सग्रह' में ऐसा विषय अवश्य मिलता है कि जिन २ पदार्थों में घी और तेल का सम्बन्ध मिल जावे वह नकरा है और जो इसमें विपरीत हो वह सकरा है। जैनो में भी देखा देखी यह परिपाटी चल पड़ी है। इस विषय में ठीक यही है कि स्थान शुद्धि का ध्यान रखे भोजन बनाने व करने का स्थान शुद्ध पवित्र होना चाहिए, स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जैनधर्म की देखा देखी अनेक रिवाज जैनो में भी चल पड़े हैं और वे अभी तक बराबर जारी हैं नहीं मिटे हैं। जैन धर्म में तो भोजन के विषय में केवल द्रव्य-श्रेय-काल और भाव शुद्धि के अतिरिक्त अन्य विचार

अपने देखने में नहीं आया है, विशेष ज्ञानी जाने । भोजन के अन्तराय — शास्त्रकारों ने निम्न प्रकार से भोजन के अन्तराय बताये हैं :—

मांसरक्ताद्र्चर्मास्थि, पूयदर्शनतस्त्यजेत् । मृताङ्गिवीक्षणादन्नं, श्रावको विबुधस्सदा ॥१॥

मातङ्गश्वपचादीनां, दर्शने तद्वचः श्रुतौ । भोजन परिहर्त्तव्यं, मलमूत्रादिदर्शने ॥ २ ॥

अर्थ—मांस रक्त(खून) गोला चमड़ा, हड्डी, पीव मरे हुए व्रसजीव के कलेवर के देखने से विवेकी श्रावक को भोजन छोड़ देना चाहिये और चाण्डाल आदि के भोजन काल में दिखाई देने पर या मारो, काटो आदि भयङ्कर शब्द सुनाई देने पर तथा मल मूत्र आदि के दिखाई देने पर श्रावक को भोजन छोड़ देना चाहिए । और भी कहा है :—(ध.सं.श्रा.)

चर्मादिपशुपञ्चाक्ष, व्रतमुत्तरजस्वला । रोमपक्षनखादीनां, स्पर्शनाद्भोजनं त्यजेत् ॥

श्रुत्वामांसादिनिन्द्याह्वां, मरणाक्रन्दनस्वरं । वह्निदाहादिकोत्पात, न भजेत् व्रतशुद्धये ॥४१॥

अर्थ—चमड़ा आदि अपवित्र पदार्थ, पचेन्द्रिय पशु, व्रत रहित पुरुष, रजस्वला स्त्री, रोम, नख, आदि पदार्थों का स्पर्श हो जाने से भोजन छोड़ देना चाहिये । मांस, मदिरा, हड्डी, मरण रोने का शब्द, वह्नि दाह, तथा उत्पात आदि सुनने के बाद व्रत शुद्धि चाहने वालों को भोजन नहीं करना चाहिए ।



❀ दर्शनव्रतप्रतिमाधिकार ❀

इस अधिकार में श्रावक की नैष्ठिक अवस्था के अन्तर्गत दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमादि का वर्णन किया जावेगा । दर्शन प्रतिमा के वर्णन करने के क्रम में विस्तार से इसमें श्रावको के ६ आवश्यकों का वर्णन भी किया जावेगा । सर्व प्रथम यहाँ श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं ।

—: श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति :—

शृणोति धर्मतत्त्वं यः परान् श्रावयति श्रुतं । श्रद्धावान् जैनधर्मे स सत्क्रिय श्रावको बुधः ॥

अर्थ—जो भव्य आत्माकी उन्नति का इच्छुक हो, सच्चा श्रद्धावान् होकर जैन धर्म तथा जिनेन्द्र प्रतिपादित जीवादि सप्त तत्त्वों के स्वरूप को स्वयं शास्त्रों द्वारा श्रवण करता हो, दूसरों को श्रवण कराता हो सच्ची प्रगाढ़ श्रद्धा रखने वाला हो, हेय—(छोड़ने योग्य), उपादेय (ग्रहण करने योग्य) और ज्ञेय (जानने योग्य) वस्तु का विवेक रखने वाला हो, तथा सत्क्रियाओं (अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और सतोष) के करने में तत्पर हो, वही सच्चा श्रावक है ।

ॐ धर्मात्मा का स्वरूप ॐ

प्रीणयेच्छ्रावकान्नित्यं स धर्मं धर्मसिद्धये । सद्धर्मोद्धारकः सत्यं धार्मिको हि मतो बुधैः ॥१॥

अर्थ—प्रत्येक जैन बन्धु का कर्तव्य है कि वह ऐसे उक्त धार्मिक श्रावको का सदा सत्कार करे, अर्थात् उन्हें धन, विद्या, आदि द्वारा धर्म में दृढ़ रखे । जो ऐसा करता है, उसे ही विद्वानों ने सच्चा धर्मात्मा कहा है । क्योंकि “न धर्मो धार्मिकैर्विना” इस आर्ष सिद्धान्त के अनुसार धर्मात्माओं का उपकार करना ही धर्म की रक्षा करना माना गया है । शास्त्र-कारों ने श्रावको के प्रति दिन करने योग्य षट् कर्तव्य इस प्रकार निर्दिष्ट किये हैं ।

—: श्रावको के षट् कर्तव्य :—

देवपूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय. सयमस्तप । दानं चेति गृहस्थानां षट् कर्माणि दिने दिने ।१।

अर्थ—१- देव पूजा २- गुरुपासना ३- शास्त्र-स्वाध्याय ४- सयम धर्म का पालन ५- तपश्चर्या ६- और पात्र-दान ये श्रावको के धार्मिक षट् कर्तव्य निर्दिष्ट किये हैं । देव पूजा प्रभृति षट् धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करना प्रत्येक श्रावक का दैनिक कर्तव्य है; इनके पालन किये बिना कोई गृहस्थ नहीं कहला सकता जैसे, शरीर में किसी अंग की कमी रहने से विकलाङ्ग कुरूप प्रतीत होता है उसी प्रकार इनमें किसी एक को न पालने पर गृहस्थ धर्म अपूर्ण ही रहता है और ‘धर्म एव हतो हन्ति’ ‘धर्मो रक्षति रक्षितः’ अर्थात् धार्मिक क्रियाओं को न पालन करने से जीवन दुःखी रहता है और धर्म की रक्षा से जीवन सुखी होता है, इस सिद्धान्त के अनुसार जो व्यक्ति इन्हें पालन नहीं कर सकता उसका जीवन दुःखी है ।

— धर्माचरणाहीन व्यक्ति मूर्ख है :—

वास्तव में वही विद्वान्, पंडित और बुद्धिमान् है जिसका जीवन धर्म रूप व्यतीत होता है । धर्म का फल प्राप्त करता हुआ भी जो धर्म नहीं करता वह मूर्ख है । कवि ने कहा है —

(यशस्तिलक ६ आश्वास)

स मूर्खः स जडः सोऽज्ञः स पशुश्च पशोरपि । योऽश्नन्नपि फलं धर्माद् धर्मे भवति मन्दधी ।१।
स विद्वान् स महाप्राज्ञः स धीमान् स च पण्डितः, यः स्वतोऽव्यतो वाऽपि नाधमयि समोहते ।२।

अर्थ—जो व्यक्ति धर्म के फलो मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, सम्पत्ति, सत्कुटुम्ब, आदि को भोगता हुआ भी धार्मिक क्रियाओं के पालन करने में प्रयत्न नहीं करता, वह व्यक्ति मूर्ख है, जड है और अज्ञानी है । वह पशु से भी जघन्य कोटि का है । तथा जो व्यक्ति स्वयं पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता तथा न दूसरों को पाप कार्यों में प्रवृत्त कराता है अर्थात् जो स्वयं धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है तथा दूसरों को भी धर्म कार्य में प्रेरणा करता है, वही विद्वान् है, वही भाग्यशाली है एवं वही बुद्धिमान् और पण्डित है—यह मनुष्य भव दुर्लभ है इसकी सफलता धर्म से ही है । कवि ने कहा है —

* मानव जीवन की दुर्लभता और उसकी उपयोगिता *

संसारसागरमिमं भ्रमता नितान्त, जीवेन मानवभव. समवापि देवात् ।

तत्रापि यद्भुवनमान्यकुलप्रसूतिः, सत्सगतिश्च तदिहान्धकवर्तकीयम् ॥१॥ (य च ६आ)

अर्थ—इस प्राणी ने अनादि काल से इस संसार रूपी समुद्र में घूमते हुए अनन्त पर्याये धारण की, किन्तु उनमें से इसे मनुष्य पर्याय जिसमें कि आत्म-कल्याण के सभी साधन विद्यमान हैं, बड़े भाग्य से प्राप्त हुई है, उसमें भी संसार में प्रसिद्ध उच्च कुल में उत्पन्न होना, और सज्जनों की सगति मिलना ये अन्धक वर्तकीय न्याय की तरह दुर्लभ हैं अर्थात् जैसे अन्धे के हाथ में बटेर पक्षी का आजाना महा कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय पाने पर भी पृथ्वी में मान्य कुल में उत्पन्न होना और सज्जन महा पुरुषों का समागम होना महा दुर्लभ है । अन्य मूल श्लोक नहीं देकर अर्थ मात्र श्लोक की संख्या सहित दे रहे हैं देखिये

अर्थ—हे भव्य! यदि तेरे निर्दोष परम सुख देने वाले मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा है, तो तू शास्त्रों को मन लगा कर सुनो । विद्वानों के सदाचार मार्ग को प्राप्त हो और क्रोध को छोड़ो, ज्ञान का अभ्यास करो, पचेन्द्रियों के विषय रूप शत्रुओं को छोड़ो और धर्म रूपी मित्र को भजो । क्रूरता को छोड़ो, खोटी आदतों (व्यसनो) से मुख मोड़ो, और नीति मार्ग को प्राप्त करो ॥ ४०२ ॥ (सुभाषितरत्न सदोह)

अर्थ—हे भव्य! तू समस्त प्राणियों को प्रेम उत्पन्न करने वाली और पालन करने वाली ऐसी प्रचुर (अटूट) लक्ष्मी धन दौलत को पाकर के भी उस में सन्तोष न करके सर्वांग सुन्दरी स्त्री की प्राप्ति के लिये आर्त्त ध्यान करता है । तत्पश्चात् उस स्त्री से गुणवान् सुन्दर पुत्र के पैदा होने की इच्छा करता है, फिर उस पुत्र के विवाह की कामना करता है कि मेरे पुत्र वधू आजावे तो अच्छा है, फिर उस पुत्र वधू से पुत्र होने की इच्छा करता है अर्थात् पौत्र की चाह करता है । हे भव्य ! तू इस प्रकार इच्छाओं से व्यर्थ क्यों खेद खिन्न होता है । आत्म कल्याण का विचार कर ॥ ४०४ ॥ (सुभाषितरत्न सदोह)

अर्थ—हे जीव ! तू महा अपवित्र, बिजली की चमक के समान चंचल, दोष रूप सर्पों की वामीरूप, अनेक व्याधि रूपी नदियों के गिरने का समुद्र, पाप रूपी पानी का घड़ा मलमूत्रादि का स्थान ऐसे इस शरीर में बधु-बुद्धि करता हुआ (प्रेम करता हुआ) व्यर्थ क्यों बरबाद हो रहा है अर्थात् धर्म से विमुख हो रहा है । इसलिये तू इस शरीर से ममत्व छोड़ कर धार्मिक कर्तव्यों का सदा पालन कर ॥ ४०५ ॥

अर्थ—हे भव्य ! जैसे तू काम—वाणों से घायल हुआ स्त्री सेवन सम्बन्धी मुख में मन लगाता है, उसी प्रकार तू तीर्थङ्कर भगवान् के द्वारा कहे हुए मोक्षमार्ग में मन लगा । ऐसा करने से जन्म—जरा मरण से रहित वास्तविक कौन २ से सुखों को प्राप्त नहीं होगा?

अर्थात् सभी सुखों को प्राप्त होगा । ऐसा विचार कर निश्चल बुद्धि से उसमें चित् स्थिर करो ॥ ४०६ ॥

अर्थ—हे नष्ट बुद्धि वाले ! तू दूसरे की सम्पदा को देखकर अन्तरङ्ग में क्यों खेद खिन्न होता है ? क्योंकि न तो यह लक्ष्मी स्थिर है, और न ये धार्मिक लोग स्थिर हैं और न तुम ही स्थिर हो । ये तमाम चीजे कुछ दिनों में नाश होने वाली हैं । इसलिये हे प्राणिन् ! तमाम इच्छाओं को छोड़कर निश्चल और निर्मम बुद्धि से धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो, जिससे बाधा रहित निश्चल सुखवाली मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सको ॥ ४१२ ॥

अर्थ—हे भव्य प्राणिन् ! यदि तुझे मोक्ष सुख के प्राप्त करने की इच्छा है, तो अपने चित्त को धर्म में स्थिर कर और शास्त्रविहित कर्तव्य का भक्ति से पालन कर । सम्यग्दर्शन के द्वारा अपने मन को पवित्र कर । व्यसन रूपी फूलों वाले काम रूपी वृक्ष को काट डाल । हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य, आदि पापों से बुद्धि को हटा । कषायों को शान्त कर, इन्द्रियों का दमन कर, प्रमाद का नाश कर और क्रोध को भी छोड़ दे तथा घमण्ड से भरे हुये वचनों को मत बोल । मेरा आत्मा द्रव्यार्थिकनय से एक ओर नित्य (अविनाशी) है तथा सुख स्वरूप है, और सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दृष्टि स्वभाव वाला है । मेरी आत्मा से भिन्न शरीर, धन, इन्द्रियां, भाई, स्त्री तथा दूसरी सुख सामग्री मेरी नहीं है, इन सब चीजों का सम्बन्ध कर्मों के उदय से हुआ है अतः दुःख देने वाला है । इनसे मुझे मोह करना व्यर्थ है । हे आत्मन् ! ऐसा निश्चय करके अपने कल्याण रूप नित्य मोक्ष मार्ग को प्राप्त करो । हे भव्य प्राणी ! तू संसार के सभी जीवों में मैत्री भाव (सब मुखी रहे ऐसी भावना रखना) का चिन्तन कर । तुझे गुणवानों (विद्वानों, त्यागी, व्रती, चारित्रवान्, धर्मात्मा व्यक्ति) को देख कर मन में हर्षित होना एवं हर्ष प्रकट करना, तथा दुःखी जीवों को देखकर दया भाव धारण करना, एवं विरुद्ध चलने वाले-विधर्मियों को देखकर उनमें माध्यस्थ भाव रखना अर्थात् राग एवं द्वेष न करना और जिनेन्द्र भगवान् के वचनों में रुचि रखना और अत्यन्त दुःख देने वाले जन्म, जरा, मरण रूप दुःखों से डरना तथा समस्त पाप रूपी ससार का त्याग कर, नित्य, बाधा रहित, अतीन्द्रिय मोक्ष सुख की अभिलाषा करना चाहिये । हे भव्य प्राणी ! भयानक दुःख देने वाले, जन्म, जरा मरण रूपी पहाड़ों से भयङ्कर दुःखों का कारण ऐसे ससार रूपी वन में घूमते हुये तूने विशेष पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, तो भी यदि तू धार्मिक क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होगी, तो हे प्राणी ! तू अपने को ठगा गया समझ; क्योंकि वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, जब आत्मा को वीतराग विज्ञानता निधि प्राप्त होगी, और उसका मार्ग

वैराग्य अवस्था है । बाकी सामारिक चीजे क्षणिक, कर्मोदय के अधीन, दुःख मिश्रित, आसक्ति के कारण होने से पाप बंध करने वाली है ॥ ४२४ ॥ (अमितगति)

अर्थ—स्त्री आदि विषय भोगों में सुख नहीं क्योंकि उनमें शारीरिक रोग का भय है । बड़े २ प्रतिष्ठित कुल की प्राप्ति में भी सुख नहीं है क्योंकि उसमें पतन का भय है । अर्थात् अन्याय रूप प्रवृत्ति करने वाले, कुटुम्बियों के कारण से वंश बदनाम हो जाता है । इसी प्रकार धन की प्राप्ति में भी सुख नहीं है, क्योंकि उसमें राजा का भय है । मौन रखने में भी सुख नहीं है क्योंकि उसमें दीनता का भय है । शारीरिक शक्ति में भी सुख नहीं है क्योंकि शत्रुओं का भय है और सुन्दर रूप की प्राप्ति में भी सुख नहीं है क्योंकि उसमें बुढ़ापे का भय है अर्थात् वृद्धावस्था में तमाम रूप नष्ट प्राय हो जाता है । विद्वता प्राप्ति में भी सुख नहीं है क्योंकि उसमें शास्त्रार्थ का भय है । गुणों की प्राप्ति में भी सुख नहीं है क्योंकि उसमें दुष्टों का भय है । इसलिये ससार में मनुष्यों की तमाम इष्ट सामग्री के साथ दुःख लगा हुआ है । यदि भय और दुःख रहित कोई वस्तु है तो वह है वैराग्य अवस्था, जो सदा सुख देने वाली है ॥ ११६ ॥ (वैराग्यशतक भर्तृहरि)

अर्थ—निरोगी शरीर, उत्तम कुल में जन्म लेना, चतुराई, उत्तम भाग्य, बड़ी आयु, और शारीरिक शक्ति, आदि इष्ट पदार्थ उसी जीव को प्राप्त होते हैं जिसने पूर्व जन्म में विशेष पुण्य किया है । धर्म करने से ही इसकी निर्मल कीर्ति प्रगट होती है, तथा उत्तम विद्या, धनादि सम्पत्तियाँ और निरोगता धर्म से ही प्राप्त होती हैं, धर्म ही इस जीव को महा भयानक वन से बचा लेता है । अधिक क्या कहे, अच्छी तरह पाला गया धर्म, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को प्रदान करता है । तीर्थङ्कर भगवान् के द्वारा कहा हुआ धर्म, धन चाहने वालों को धन देता है, अभिलषित चीज चाहने वालों को चाही हुई चीज देने में समर्थ है, सौभाग्य चाहने वालों को सौभाग्य देता है तथा पुत्र चाहने वालों को पुत्र देता है, राज्य चाहने वालों को राज्य देता है । अधिक क्या कहे, इतना ही विशेष समझना चाहिये कि ऐसा कौनसा इष्ट पदार्थ है जो कि धर्म के पालने से इस प्राणी को प्राप्त न हो सके? अर्थात् धर्मात्मा मनुष्यों को सभी इष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं । यह धर्म सर्वोच्च स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को भी प्रदान करता है ॥ २ ॥

अर्थ—जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किया है; ऐसे भाग्यवान् पुरुषों को ही जैन धर्म, विशेष ऐश्वर्य की प्राप्ति, सज्जनो की संगति, विद्वानों के साथ तत्त्व चर्चा करना, भाषण देने में कुशलता, सदाचार पालने में चतुराई, शुद्ध शील, और ज्ञान की निर्मलता, ये इष्ट साधन प्राप्त होते हैं, अतएव प्रत्येक प्राणी को धार्मिक कर्तव्यों के पालने में दृढ़ रहना चाहिये । यह मानव जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है । इसे देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, सयम,

तप, त्याग, इन धार्मिक क्रियाओं द्वारा सफल बनाना चाहिए । कहा भी है—आगे उन षट् कर्मों को क्रम से निर्दिष्ट करते हैं—

— देव पूजा और उसका माहात्म्य —

“दाणं पूजा मुख्ख, सावयधम्मो न सावया तेण विणा”

तात्पर्य—गृहस्थो का मुख्य कर्त्तव्य श्री जिनेन्द्रदेव की पूजा करना, तथा पात्र दान करना है । इनके बिना श्रावक धर्म नहीं कहा जा सकता । जिनेन्द्र पूजन से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है जिनसे यह आत्मा परम्परा से मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति कर लेता है । और शाश्वत सुख प्राप्त करता है । कहा भी है—

जिणपूजा मुणिदाणं, करेइ सो देइसत्तिरुवेण, सम्माइटी सावयधम्मी, सो होइ मोक्ख मगरदो।

अर्थ—जो श्रावक श्री तीर्थङ्कर भगवान् की पूजा करता है और शक्ति के अनुसार मुनिदान करता है, वह सम्यग्दर्ष्ट श्रावक है । और वह ही मोक्षमार्ग में लगा हुआ है । और भी कहा है—

(सोमदेवसूरि यशस्तिलक)

एकाऽपि समर्थेयं, जिनभक्तिर्दुर्गतिं निवारयितुं, पुण्यानि च पूरयितुं दातु मुक्तिश्चिन्तितं कृतिन ।

अर्थ—केवल जिनेन्द्र भगवान् की पूजा भक्ति भी विवेकी श्रावक को दुर्गति के दुःखों से छुड़ा कर सद्गति में पहुँचाती है तथा महान् पुण्य बन्ध कराती है, एवं परम्परा से मुक्ति-रूपी लक्ष्मी को देती है । और भी कहा है—

कृत्वा न पूजां गुरुदेवयो यः, करोति किञ्चित् गृहकार्यजातम् ।

भक्त्या साहीनः भवतीह पापी, गाढान्धकारे महति प्रविष्ट ॥

अर्थ—जो भगवान् की पूजा किये बिना तथा सद्गुरुओं की उपासना किये बिना भोजन करते हैं, वे केवल पाप रूपी अन्धकार का भक्षण करते हैं । भावार्थ—श्रावक-जीवन, आरोग्य, इन्द्रियों के भोग उपभोग की सामग्री की तृष्णा के कारण असि, मसी, कृपि, वाणिज्य (व्यापार) आदि जीविका के साधनों में प्रयत्न करता रहता है तथा भोज्य सामग्री तैयार करने में एवं गृह को शुद्ध रखने में उसे चक्की, चूल्हा, ऊखल, मार्जनी आदि का आरम्भ करना पड़ता है । इस आरम्भ जनित पाप की शुद्धि, जिन पूजन और पात्रदान से हो जाती है, इसलिये जो श्रावक जिन पूजन, पात्रदान एवं गुरुभक्ति करता है, वह श्रावक अपने आरम्भ दोषों से उत्पन्न हुए पापों से शुद्धि करके पुण्य बन्ध को प्राप्त करता है इसलिये वह प्रशसनीय धर्मात्मा है, एवं जो जिनेन्द्र भक्ति और पात्र दान किये बिना भोजन करता है वह पाप रूपी अंधेरे को ही खाता है, क्योंकि उसके पाप की शुद्धि कदापि नहीं हो सकती । और कहा—

केचिद्वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः, केचिद्वदन्ति गुरुहीनजनो जघन्य ।

अ० मोक्षयं निखिलशास्त्रविशेषविज्ञा परमात्मन स्मरणहीनजनो जघन्य ॥१॥

अर्थ—कुछ लोगों का यह सिद्धान्त है कि जिसके पास धन नहीं है अर्थात् जो दान

है, वह जघन्य कोटि का मनुष्य है। कुछ लोगो का सिद्धान्त है कि जिसने मानवीय जीवन सदृश उच्च पद प्राप्त करके सद्विद्या, सदाचार, आदि मानवोचित गुण प्राप्त नहीं किये; वह जघन्य कोटि का मनुष्य है। सभी शास्त्रो के विद्वान् तथा हम भी कहते हैं कि जिसका हृदय भगवान् की भक्ति से शून्य है वह जघन्य कोटि का मनुष्य है, और भी कहा है—

पापं लुम्पति, दुर्गतिं दलयति, व्यापादयत्यापदं,

पुण्यं संचिनुते, श्रियं वितनुते, पुण्याति नीरोगताम् ।

सौभाग्यं विदधाति, पल्लवयति प्रीतिं, प्रसूते यशः,

स्वर्गं यच्छति, निर्वृतिं च रचयत्यर्चाहंतां निर्मिता ॥६॥ (सुक्तमुक्तावली)

अर्थ—श्री तीर्थङ्कर भगवान् की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, दुर्गति के दुःख दूर होते हैं, और आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, पुण्य का संचय होता है, धनादि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शरीर नीरोग रहता है, उत्तम भाग्योदय होता है, समस्त लोग भगवान् के भक्त से प्रेम करने लगते हैं उसकी कीर्ति होती है और स्वर्ग तथा परम्परा से मोक्ष सुख की प्राप्ति भी भगवान् की पूजा से होती है। कहा भी है—

“देवान् गुरुन् धर्मं चोपाचरन् न व्याकुलमति स्यात्” (नीतिवाक्यामृत)

अर्थ—वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीर्थङ्कर भगवान् की सेवा पूजा करने वाला तथा निर्ग्रन्थ (बाह्य और अभ्यन्तरपरिग्रहरहित) सम्यग्ज्ञान और आत्मध्यान में लीन, ऐसे साधुओं की उपासना करने वाला तथा भगवान् तीर्थङ्कर के कहे हुए दयामयी धर्म की भक्ति करने वाला प्राणी कभी दुःखी नहीं हो सकता। इस बात को “चक्की के कीले के पास के दाने” इस लौकिक दृष्टान्त द्वारा समझा जा सकता है। गेहूँ आदि अन्न पीसने वाली चक्की में जितने गेहूँ वगैरह के दाने डाले जाते हैं, उनमें चक्की के कीले के पास के दाने नहीं पिसते और सब पीस जाते हैं। उसी प्रकार हे भव्य प्राणियो ! यह ससार रूपी महा भयानक चक्की है। इसके जन्म मरण रूपी दो पाट हैं। प्रायः इसमें पड़ कर सभी जीव पीस जाते हैं एवं दुःखी होते हैं किन्तु जो धर्मात्मा पुरुष सच्चे देव, शास्त्र और गुरु रूपी कीले का आश्रय करता है वह कभी इस भयानक ससार रूपी चक्की में नहीं पिसता। क्योंकि उसे स्वर्गादि सुख की प्राप्ति होकर परम्परा से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार पारस पत्थर के संयोग से लोहा सुवर्ण हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर रूप पारस मणि के संयोग से यह प्राणी भी विशद ज्ञानी और तेजस्वी हो जाता है। कहा भी है—(भक्तामरस्तोत्र)

“नात्यद्भुतं भुवन भूषणं भूतनाथ, भूतैर्गुरौर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त ।

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इहनात्मसमं करोति ॥ १० ॥

अर्थ—हे संसार के भूषण ! आपके पवित्र गुणों से आपकी स्तुति और पूजन करने

वाले मनुष्य, आपके समान हो जाते हैं—इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि दुनिया में वे स्वामी मान्य नहीं है, जो अपने अधीन सेवकों को धन द्वारा अपने समान नहीं बनाते ।

* ईश्वर भक्ति का माहात्म्य *

‘एकचित्तेन यो धीमान्, वीतरागं भजेत् सदा, स्वर्गराज्यादिकं सर्वं, भुक्त्वा स तादृशो भवेत् ।
वीतरागं परित्यज्य, रागद्वेषान्वितं भजेत्, त्यक्त्वा चिन्तामणिं सोऽत्र, लोष्टं गृह्णाति दुर्मतिः ।
जिनस्मरणमात्रेण, शोकक्लेशभयादिकं । शाकिनीग्रहरोगादिदारिद्र्यं च विनश्यति ॥ ४१ ॥
द्वौ देवौ सेवते मूढो, द्वौ धर्मौ द्वौ गुरु च यः, उन्मत्तवत् स विज्ञेयः, कार्याकार्यविचारकः ॥ ४२ ॥

विबुधकुमुदचन्द्रं सर्वदुःखापहारं, त्रिभुवनपतिसेव्यं धर्मरत्नाकरं वै ॥ ४३ ॥

स्वपरहितमपार, स्वर्गमोक्षकहेतु, सकलगुणनिधानं, तीर्थनाथं भज त्वम् ॥ ४४ ॥”

अर्थ—जो ज्ञानवान् मनुष्य मन लगा कर तीर्थङ्कर भगवान् की पूजा और भक्ति करता है वह स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त कर तीर्थङ्कर भगवान् के समान मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है । जो व्यक्ति वीतराग सर्वज्ञ भगवान् की भक्ति पूजा को छोड़ कर रागी द्वेषी कुदेवों की पूजा करता है, वह मूर्ख चिन्तामणि की छोड़कर पत्थर उठाता है । जिनेन्द्र भगवान् के पवित्र गुणों के स्मरण करने से शोक भय आदि के कष्ट, भूत, प्रेत और ग्रहों के कष्ट तथा शारीरिक दुःख एवं दरिद्रता आदि के दुःख नष्ट हो जाते हैं । जो मूर्ख दोनों परस्पर विरोधी देवों को (वीतराग सर्वज्ञ तीर्थङ्कर देव तथा कामी, क्रोधी, सरागी, कुदेव) तथा दो धर्मों (अहिंसा और हिंसा रूप) को, दो गुरुओं (आरभ और परिग्रह रहित गुरु) का सेवन करता है या उनकी भक्ति पूजा करता है, वह उन्मत्त के समान कर्त्तव्य के ज्ञान से रहित, वैयक्तिक मिथ्यादृष्टि है । हे भव्य ! तू ऐसे तीर्थङ्कर भगवान् की पूजा भक्ति कर जो कि विद्वान् रूपी कुमुदो को (चन्द्र विकासी कमलो को) प्रफुल्लित करने के लिये चन्द्रमा के समान है, समस्त दुःखों का नाश करने वाले हैं, देवेन्द्र चक्रवर्ती द्वारा पूज्य हैं, धर्मरूपी रत्नों के लिये समुद्र है, अपना तथा पर का कल्याण करने वाले हैं, स्वर्ग और मोक्ष के कारण है एवं सहस्र गुणों के खजाने हैं । आगे और भी भगवान् की स्तुति का महत्व वर्णन करते हैं—

“त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निवद्धं, पाप क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजा—

माक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु— सूर्यां शुभिन्नमिवशार्वरमन्धकारम् ॥ ७ ॥

अर्थ—हे प्रभो ! आपकी स्तुति, भक्ति पूजन करने से प्राणियों के बहुत जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं जैसे, सूर्य की किरणों से रात्रि का भ्रमर के समान काला अंधेरा शीघ्र नष्ट हो जाता है । और भी कहा है—

“ज्योतिर्जलमिवाब्जिनी प्रियतम, प्रीतिर्न तं मुञ्चति,

श्रेय. श्रीभवतीह तत्सहचरो, ज्योत्ना सुधांशोरिह ।

सौभाग्यं तमुपैति नाथमवनेः सेनेव तं कांक्षति,
 स्वर्ब्हाब्धिसुतावशेवतरुण, योऽर्चाम् विधत्तेऽर्हताम् ॥ १ ॥
 सः श्लाघ्यः कृतिनां ततिः सुकृतिनां, तं स्तौति तेनात्मनो,
 वशोऽशोभि नमन्ति योजितकरास्, तस्मै व्रजाः भूभुजां ।
 तस्मान्नऽप्रथितः परोऽस्तिभुवने, जागति चित्तातिहृत्,
 कीर्तिस्तस्य वसन्ति भोगनिवहास्, तस्मिन् जिन योऽर्चति ॥ २ ॥
 न भ्रू साटोपकोपा न च करयुगल, चापचक्रादिचिह्नम्,
 कान्ता कान्तश्च नाको न च मुखकमलं, सप्रकोपप्रसादं ।
 यानासीना न मूर्तिर्न च नयनयुग, कामकामाभिरामं,
 हास्योत्फुल्लो न गल्लो, स भय भवभिदो, यस्य देव स सेव्य ॥ ३ ॥”

अर्थ—जो धार्मिक पुरुष तीर्थङ्कर भगवान् की भक्ति व पूजन करता है उससे सभी प्राणी स्नेह करने लगते हैं वह जनता का इतना प्रीति पात्र बन जाता है कि लोक उसको इस प्रकार नहीं छोड़ते कि जैसे सूर्यकी किरणें सूर्यको । चन्द्रिका जिस प्रकार चन्द्रमा को नहीं छोड़ती उस प्रकार उसको कल्याण रूपी लक्ष्मी भी नहीं छोड़ती । एव स्वर्गलक्ष्मी भी उस पुरुष को इस प्रकार चाहती है—जैसे, तरुणी तरुणपुरुष को चाहती है ॥ १ ॥ जो जिनेन्द्र भगवान् की पूजा भक्ति करता है उसकी पुण्यवान् पुरुष प्रशंसा एव स्तुति करते हैं, उसी जिनेन्द्र-भक्त द्वारा कुटुम्ब की शोभा बढ़ती है, राजा लोग भी उसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, ससार में उसकी अत्यन्त प्रशंसा होती है; उसकी कीर्ति जगत् में विस्तृत हो जाती है और उसको उत्तम चक्रवर्ती के भोगोपभोग की सामग्री मिलती है ॥ २ ॥ जिसकी अकुटी क्रोध के कारण चढ़ी हुई नहीं है तथा जिसके हाथों में धनुष चक्र आदि हथियार नहीं है, जिसके पास स्त्री नहीं है, जिसके मुख पर क्रोध या राग की छटा नहीं है, जिसके गाल हसी से फूले हुए नहीं हैं—ऐसा वीतराग देव है, उसके क्षुधातृषादिक अष्टादश दोष नहीं हैं वह सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, ऐसे तीर्थङ्कर भगवान् की पूजन करनी चाहिये ॥ ३ ॥ समन्तभद्राचार्य, जो कि विक्रम की दूसरी शताब्दी में हुए हैं मूलसंघ के विद्वच्चक्रचूडामणि बड़े भारी दार्शनिक एव बहुश्रुत प्रकाण्ड विद्वान् आचार्य थे । इनका हृदय भगवान् जिनेन्द्र की भक्ति से ओतप्रोत था । भस्मक व्याधि के कारण इन्होंने आचार्य श्री की आज्ञा से मुनि दीक्षा को छोड़ दी थी, उस समय काशी में शिवजी के मन्दिर में सब मिष्टान्न खा जाया करते थे । कुछ दिन के पश्चात् जब भस्मक रोग चला गया तब उनके खाने से मिष्टान्न बचने लगा । फिर शिव कोटी राजा, जो कि उस शिव मन्दिर के सरक्षक एवं शिव भक्त थे, उन्होंने पता लगाया कि यह क्या कारण है कि प्रथम तो शिवजी का भोग नहीं बचता ।

था वह अब क्यों बचता है? अनन्तर पता चल गया कि इस मिष्टान्न के भोगी समन्तभद्र है; उनसे कहा गया कि आप शिवजी को नमस्कार करो, उन्होंने राजा के क्रूर आग्रह पर भी उनको नमस्कार नहीं किया, अनन्तर स्तुति भी की तो स्वयंभू स्तोत्र द्वारा २४ तीर्थङ्करों की ही की, तत्पश्चात् उस शिवलिङ्ग में चन्द्रप्रभभगवान् की मूर्ति निकली। उनका वाक्य निम्नलिखित है-

“सुहृत्त्वयि श्रीसुभगत्वमश्नुते, द्विषत्त्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते ।

भवानुदासीनतमस्तयोरपि, प्रभो । पर चित्रमिदं तवेहितम् ॥ ६६ ॥

अर्थ—हे भगवन् । आपके भक्त अपने आप धनाढ्य तथा स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं । जो आपकी निन्दा करता है, वह व्याकरण के क्विप्प्रत्यय के समान नरक निगोद के कण्टो को सहता है, किन्तु आप उदासीन हो, यह सचमुच आश्चर्यकारी है । इत्यादि भक्ति का प्रवाह बहाया है । — अब पूजन के प्रकारादि दिखाते हैं —

पूजन के सक्षेप से दो भेद हैं (१) प्रत्यक्ष पूजन (२) परोक्ष पूजन । प्रत्यक्ष पूजन वह है जो समवसरण में गधकुटी के मध्य अष्ट प्रातिहार्यातिशय से विराजमान तीर्थङ्कर भगवान् की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान् तीर्थङ्कर अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्यरूप अनन्त चतुष्टय सहित जीवनन्मुक्त अवस्था में विराजमान हैं । यद्यपि आजकल इस भरत क्षेत्र में साक्षात् अर्हन्त भगवान् नहीं हैं किन्तु विदेह क्षेत्र में सीमन्धर स्वामी आदि २० तीर्थङ्कर विद्यमान हैं, उनकी वहा जो पूजन की जाती है वह भी प्रत्यक्ष पूजन है । उन तीर्थङ्कर अर्हन्त की प्रतिमा की जो अर्हन्त की स्थापना पूर्वक पूजा की जाती है, वह परोक्ष पूजन है । और भी कहा है—

(बोधपाहुड १०-११ गाथा)

स परा जंगमदेहा, दंसणणाणेण सुद्धचरणाण, णिग्गथ वीयराया, जिणम्मणे एरिसा पडिमा।
जं चरदि सुद्धचरणं, जाणाइ पिच्छेई सुद्धसम्मत्तं, सा होइ वदणीया णिग्गंथा सज्जा पडिमा।

अर्थ—अनन्त चतुष्टय करि सहित तीर्थङ्कर भगवान् की बाह्य आभयन्तर परिग्रह रहित शरीर वाली, जाके कछू परिग्रह का लेश नाही ऐसी दिगम्बर प्रतिमाए वीतराग स्वरूप हैं । जिनधर्म विषे ऐसी प्रतिमाए कही है । जो शुद्ध आचरण कू आचरे बहुरि सम्मग्गज्ञान करि यथार्थ वस्तु को जाने हैं, सम्मग्गदर्शन करि यथार्थ अपने स्वरूप देखे हैं, ऐसे शुद्ध सम्मग्ग जाके पाइये हैं, ऐसी निर्ग्रन्थ सयम रूप प्रतिमा है सो वदिवे वा पूजने योग्य है । (५० जयचन्द्रजी) और भी कहा है—

सो देवो सो अत्थं, धम्म कम्म सुदेइ णाणां च ।

मो देई जम्स अत्थि, दु अत्थो धम्मो य पव्वज्जा ॥२४॥ (बोध प्राभृत)

अर्थ—देव तिनकू कहते हैं, जो अर्थ कहिये धन, अर धर्म अर काम कहिये इच्छा का विषय ऐसा भोग, बहुरि मोक्ष का कारण सम्मग्गज्ञान, सम्मग्गचारित्र कू देव । तहां यह न्याय है,

जो वाके वस्तु होय सो देवे, अर जाके जो वस्तु न होय सो कैसे देवे, इस न्याय करि अर्थ, धर्म स्वर्गादिक के भोग अर मोक्ष का सुख का कारण प्रव्रज्या कहिये दीक्षा जाके होय सो देव जानना । भावार्थ—ऊपर जो देव का लक्षण कहा गया है, उसके स्वामी तो अर्हन्त देव ही है, सो उन्ही की भक्ति स्तुति सपर्या (पूजन)करना योग्य है, क्योंकि इनकी भक्ति भव्य प्राणियो को संसार समुद्र से पार करने के लिये जहाज का काम करती है । और भी कहा है—

त्व तारको जिन कथ भविनां त एव, त्वामुद्वहति हृदयेन यदुत्तरन्त. ।

यद्वा दृतिस्तरति तज्जलमेषनून, मन्तर्गतस्य मरुत स किलानुभाव ॥ १० ॥

अर्थ—हे स्वामिन् ! आप ससार के प्राणियो को ससार समुद्र से पार करने वाले हो, यह कैसे ? ठीक तो यह है कि ससार के प्राणो आप को अपने हृदय मे विराजमान कर के स्वये ही पार होते हैं, यह उचित ही है; क्योंकि मशक जो पानी के ऊपर तैरती हुई प्रतीत होती है उसका कारण यह है कि उसके अन्दर हवा भरी हुई है । उसी प्रकार हे नाथ ! जो आपके पवित्र नाम रूपी वायु को हृदय में धारण करता है, वह पाप रूपी बोझ से हलका होकर अवश्य ससार समुद्र से पार होगा यह ध्रुवसत्य है त्रिकालाबाधित है, ऐसे वीतरागी, त्रिकालदर्शी और हितोपदेशी तीर्थङ्कर प्रभु की जगम प्रतिमा होती है जो कि साक्षात् इस काल मे नहीं है; यह अवश्य है कि अरहत भगवान् की कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमाएं मौजूद हैं; ये प्रतिमाएं साक्षात् अरहत भगवान् के समान हैं, केवल इनमे और अरहत भगवान् में चेतनता और अचेतनता का ही अन्तर है; ऐसी प्रतिमाओ की भक्ति, पूजा, इन्द्रादिक देव-स्वर्यं जाकर करते है जिससे उन्हे सातिशय पुण्य बन्ध होता है । कहा भी है—

— तीनों लोकों मे जिन मंदिर और प्रतिमाएं — (त्रिलोकसार)

भवणवितर जोइस, विमाणगरतिरियलोयजिएभवरणे, सव्वामरिदनरवइ, संपूजिय वंदिएवदे।

अर्थ—इस लोकाकाश के तीन भेद हैं, (१) अधोलोक (२) मध्यलोक (३) और ऊर्ध्वलोक । इन तीनों लोको मे भगवान् जिनेन्द्र के असख्यात जिन मंदिर है, उनकी गणना बताते है । अधोलोक मे (खरभाग, पङ्कभाग मे) व्यन्तर और भवनवासी देवो के निवास है अर्थात् उनके महल है । उनमे से व्यन्तरो को छोड़कर भवन वासियो की सख्या ७,७२,००००० सात करोड बहत्तर लाख है । एक एक चैत्यालय मे पांचसौ धनुष के आकारवाली १०८ एक सौ आठ खड्गासन एव पद्मासन अकृत्रिम जिन बिम्ब विराजमान है । मध्यलोक के अकृत्रिम चैत्यालयो का प्रमाण निम्न पद्य से बतलाते हैं—

“नव नव चतु. शतानि च, सप्त च नवतिः सहस्रगुणिता षट्च ।

पंचाशत्पचविय, त्रहता पुनरत्रकोटयोऽष्टौ प्रोक्ताः ॥”

अर्थ—मध्यलोक मे ४५८ चैत्यालय है । वे चैत्यालय दो प्रकार के हैं (१) पूर्ण

चैत्यालय, जिन मे ऊपर लिखे प्रमाण प्रतिमा विराजमान है (२) अर्द्ध चैत्यालय, जिनमें ५४ प्रतिमाएँ विराजमान हैं। ऊर्ध्व लोक मे वैमानिक देवों के ८,४६,७०२३ जिन मन्दिरो की सख्या है। इन के सिवाय और भी असख्यात जिन मंदिर है। व्यन्तर और ज्योतिषी देवो के है ऐसा भी पाठ है। ये चैत्यालय भी १०८ एक सौ आठ जिन बिम्बों कर शोभा-यमान है। उक्त अकृत्रिम चैत्यालयो की प्रतिमाएँ बहुत मनोज्ञ है, मानो अपने मुखारविन्द से दिव्यवाणी का ही उपदेश देती है, करोड सूर्य और चन्द्रमा की काति को तिरस्कृत करती हैं। जिन के पवित्र दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मान्तरो के पाप नष्ट हो जाते है और सम्य-दर्शन रूपी चिन्तामणि को प्राप्ति होती है; जिनकी आदर्श रूप मुद्रा के दर्शन से महा वैराग्य रूप परिणाम हो जाते है; ये प्रतिमायें पृथिवीकायिक अचित्त द्रव्य की होती है, इनके दर्शनो का सौभाग्य देवन्द्र, देव तथा चक्रवर्त्ती, नारायण, आदि पुण्यशाली पुरुषो को होता है और वे लोग दर्शन के प्रभाव से ससार समुद्र से पार होकर वास्तविक सुख को प्राप्त करते है।

“एवकोडि सयापणवीसा, लक्खा त्तिप्पण सहस सगवीसा ।

नउसय तइ अड्याला, जिण पडिमा अक्किट्टम वंदे ॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान् की समस्त अकृत्रिम प्रतिमाये नवकोड सो पच्चीस आदि अर्थात् ६,२५,५३,२७,६४८ (नौ अरब पच्चीस करोड तरेपन लाख सत्ताईस हजार नौ सो अडतालीस) है उनको वदता हूँ, इस काल मे भगवान् की मूर्ति ही आत्म कल्याण के लिये सच्चा सहारा है। यह ससार समुद्र से पार करने के लिये नौका के सदृश है। वीतराग भावो को उत्पन्न करने मे निमित्त कारण है। कहा भी है— (यशस्तिलक)

“आप्तस्यासन्निधानेऽपि, पुण्याया कृति पूजनम्, ताक्ष्यं मुद्रा न कि कुर्यात् विषसामर्थ्यसूदनम् ।

अर्थ—तीर्थङ्कर भगवान् के न होने पर भी उनकी प्रतिष्ठित प्रतिमाओ की भक्ति, पूजन से महान् सातिशय पुण्य बंध होता है जैसे, गरुड के न होने पर भी उसकी मूर्ति मात्र से क्या सर्प का विष नही उतरता ? अवश्य उतरता है। ससार मे बाह्य निमित्त के अनु-कूल प्राणियो के भाव होते हैं। दृष्टान्त के लिये यदि कोई मनुष्य वेश्या की फोटो देखता है तो उसके हृदय मे काम वासना पैदा हो जाती है। यदि कोई पुरुष किसी वीर पुरुष की फोटो देखता है, तो उसमे वीर रस का सचार होता ही है। तथा यदि साधु महात्माओ की फोटो देखता है, तो उसके हृदय मे वैराग्यभावो का सचार होता है। उसी प्रकार तीर्थङ्कर भग-वान् की आदर्श प्रतिमा के तथा दर्शन पूजा से आत्मामे वीतराग विज्ञान भावो का सचार हुए बिना नही रहता। तीर्थङ्कर भगवान् की प्रतिमा के देखने से आत्मा मे ये भाव होते हैं कि धन्य है इन का आदर्श त्याग, धन्य है इनकी आत्मिक और शारीरिक शक्ति जिसके द्वारा

अनादि कालीन वैभाविक शक्ति से उत्पन्न हुई आत्मिक वैभाविक परिणति को नाश कर आत्मा स्वाभाविक, अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य रूप शक्ति को प्राप्त कर जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए हैं । वीतराग प्रभु की प्रतिमा के दर्शन से वीतराग भावो की उत्पत्ति होती है । यदि वीतराग प्रभु की मूर्ति न होती, तो फिर हमारी आत्मा में ये आदर्श भाव भी पैदा नहीं हो सकते । तब हम मोक्ष के उपाय को नहीं सोच सकते और सांसारिक विषय कषाय रूपी कीचड़ से किसी प्रकार नहीं निकल सकते, अतः तीर्थङ्कर भगवान् की मूर्ति धार्मिक भाव पैदा करने में प्रधान कारण है । जो लोग ये कहते हैं, कि जैन लोग पत्थर की उपासना करने वाले हैं, वे लोग जैनाचार्यों के सिद्धांतसे अनभिज्ञ हैं; क्योंकि जैन लोग तीर्थङ्कर भगवान् की मूर्ति को देखकर भगवान् के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी आत्मा की विशुद्ध वीतराग विज्ञान परिणति की उपासना करते हैं कि हे प्रभो! आपने राज्य लक्ष्मी को तृण के समान अगण्य समझते हुए त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की जिसमें लेश मात्र भी आरम्भ परिग्रह नहीं होता तथा आपने ध्यान रूपी प्रज्वलित अग्नि से घातिया रूप कर्म इन्धन को भस्म किया । जिससे आपकी आत्मा में अनन्त चतुष्टय उत्पन्न हो गये तथा जन साधारण में पाये जाने वाले क्षुधा, तृषा, भय, राग, द्वेष, चिन्ता आदि १८ अठारह दोषों से रहित होकर आप वीतरागता की परा काष्ठा को प्राप्त हुए । आपकी आत्मा में अनन्त गुण हैं जिन्हें बृहस्पति भी निरूपण करने में असमर्थ हैं फिर हम सरीखे अल्पज्ञानी उनका निरूपण कर किस प्रकार भक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं तथापि “दीपाचिषा किं तपनो न पूज्य ” अर्थात् दीपक की लो से क्या सूर्य की उपासना नहीं की जाती? उसी नीति के अनुसार आप की भक्ति के कारण उपासना करने को तत्पर हो रहे हैं । हे प्रभो! आपने केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर उस महान् धर्मतीर्थ का निरूपण किया, जिसकी छत्र-छाया में रहकर संसार के प्राणी आवागमन से छुटकारा पाकर वास्तविक मुक्तिलक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं इत्यादि रूप से जैन लोग मूर्ति को देखकर उस मूर्तिमान् तीर्थङ्कर प्रभु की उपासना करते हैं । यदि जैन लोग मूर्ति देख कर पत्थर की उपासना करते कि हे पत्थर! तू कहा से आया? तू बड़ा मनोज्ञ है, तब जैन लोगो पर पत्थर की उपासना का दोष दिय जा सकता था, किन्तु ऐसा कदापि नहीं है । प्रश्न—जैन लोग केवल ऋषभ देव आदि की मूर्ति को क्यों पूजते हैं? अन्य देवों की मूर्तियों को क्यों नहीं पूजते ? क्या वे जैनो के शत्रु हैं ? उत्तर—इसका समाधान इस प्रकार जानना चाहिए—

“बंधुर्न न स भगवान् रिपवोऽपिनान्ये, साक्षान्न दृष्टचर एकतमोऽपि चेषां ।

श्रुत्वा वचः सुचरितं च पृथग्विशेषं, वीरं गुणाश्रयजलोलतयाश्रिता स्म ॥”

अर्थ—भगवान् महावीर हमारे सगे भाई नहीं हैं और न दूसरे हरि हरादिक हमारे

शत्रु ही हैं। जितने भी धर्म प्रवर्तक विशिष्ट पुरुष हुए हैं उन में से एक को भी हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा; किन्तु अलग २ उनके कहे हुए शास्त्रों को पढ़ा है तथा उनमें जीवन चरित्र पढ़े हैं। अन्त में हमने निष्पक्ष दृष्टि से यह निष्कर्ष निकाला है कि दूसरे देवों में राग द्वेष, मोह, अज्ञान आदि दोष देखे जाते हैं जब कि हमारे ऋषभ देव से लेकर वीर प्रभु पर्यन्त २४ तीर्थङ्कर वीतराग, विज्ञानता, स्वार्थत्याग (हितोपदेशी सद्गुण) आदि गुणों की निधि थे, परमात्मा थे, सच्चे धर्म तीर्थके प्रवर्तक थे। इसलिये निर्दोषी होने के कारण एव सद्गुणों की निधि होने के कारण हम उन तीर्थङ्कर भगवान् की भक्ति स्तुति तथा पूजा करते हैं, उनकी प्रतिमाओं की भक्ति, स्तुति करने से शुद्ध आदर्श की स्मृति के कारण हमारा आत्म-कल्याण होता है। कहा भी है—

प्रश्न—प्रतिमा धातु पाषाण की, प्रगट अचेतन अंग ।

पूजकजन को पुण्य फल, क्योंकर देय अभग ॥

उत्तर—भाव सुभाग सुजीव के, उपजे कारण पाय ।

पुण्य पाप इनमें बधे, यो भाखो जिनराय ॥ १ ॥

सारांश—जिनेन्द्र भगवान् की प्रतिमाओं से उन तीर्थङ्करो का स्मरण होता है, जो कि हमारे जैन धर्मतीर्थ के प्रवर्तक हुए हैं। — कृत्रिम प्रतिमाएं क्या हैं ? —

धातु—(पीतल-चादी और सुवर्ण आदि) पाषाण संगमरमर आदि तथा स्फटिक मणि, हीरा, पुखराज, आदि जवाहरातो से सामुद्रिक शास्त्र के आधार से बनी हुई प्रतिमाओं को कृत्रिम प्रतिमाये कहते हैं। — कृत्रिम प्रतिमाओं का प्रादुर्भाव —

इनकी स्तुति, भक्ति आदि महान् सातिशय पुण्य बंध का कारण है। इस भरत क्षेत्र में जितने भी जिन चैत्यालय (कृत्रिम) हैं वे सब विदेह क्षेत्र की वर्तमान रचना के अनुसार बनाये गये हैं। क्योंकि जब भरत क्षेत्र में भोग भूमि की रचना का अन्त हुआ और कर्म भूमि का प्रारम्भ हुआ उस समय यह रचना नहीं थी। जब आदिनाथ तीर्थङ्कर अवतीर्ण हुए उस समय प्रजा के लोगो को कर्मभूमि की रचना का ज्ञान नहीं था। अत एव भगवान् आदिनाथ प्रभु ने इन्द्र को आज्ञा दी कि जिस प्रकार रचना विदेह क्षेत्र में है उसी प्रकार की रचना यहां पर भी करो जिससे कि प्रजाका कल्याण हो। जिन कल्पवृक्षों से प्रजा के जीवन का निर्वाह होता था वे नष्ट प्राय हो चुके थे। इस लिये प्रजा के लोग क्षुधा से पीडित होकर आजीविका के उपायो को पूछने के लिये भगवान् ऋषभ देव के पास पहुंचे। भगवान् ऋषभ देव ने इन्द्र के द्वारा विदेह क्षेत्र के अनुकूल प्रजा को असि, मपी, कृषि, वाणिज्यादि जीविका के षट्कर्मों का उपदेश दिलवाया तथा जिन मन्दिर बनवाया, प्रतिमाओं की स्थापना करना आदि धार्मिक क्रियाएं भी समझाई। भगवान् की आज्ञानुसार इन्द्र ने

जनता को सब रचना स्पष्ट समझाई, क्योंकि इन्द्र अवधिजानी और द्वादशांग के पाठी होते हैं, अतः उसके द्वारा प्रचार शीघ्र हुआ, जिस प्रकार के चैत्यालयों या प्रतिमाओं की रचना उस काल में जनता को समझाई गई थी, ऐसी ही रचना यहां पर मौजूद है। जो लोग यह मानते हैं कि मूर्ति पूजा जैनो ने अभी कुछ दिनों से चलाई है, यह उनका भ्रम है। वे यदि निष्पक्ष दृष्टि से जैन सिद्धान्तों को पढ़ें, तो उनको प्रतीत हो जावेगा कि यह धार्मिक क्रिया कर्मभूमि की आदि से चली आ रही है एवं महाजन परिगृहीत है अर्थात् बड़े २ पूज्य पुरुषों द्वारा विधेय है, अतएव पूज्य परिगृहीत यह मार्ग परम श्रद्धेय है। प्रतिमा उन पूज्य धर्मतीर्थ के प्रवर्तक तीर्थङ्करों की स्मारक है जिनके पवित्र नाम के स्मरणमात्र से श्रीपाल जैसे कुष्ठों का कुष्ठ दूर हो गया, वादीभसिह जैसे रोगियों का रोग दूर होकर स्मरण मात्र से सुवर्णमय कान्तिमान् शरीर हो गया, जिनकी पवित्र भक्ति से धनञ्जय कवि के पुत्र का सर्प-विष दूर हो गया, जिनकी सच्ची भक्ति से सीता का प्रज्वलित अग्निकुण्ड जलप्रवाह रूप में परिवर्तित हो गया इसलिये सच्चे आत्मविश्वास से भव्य प्राणियों को तीर्थङ्कर भगवान् की आकृति-प्रतिमाएँ पूजनी चाहिये। जिससे कि सम्यग्दर्शन उत्पन्न होकर वास्तविक सुख प्राप्त हो सके। और कहा भी है—

“जिने भक्तिजिने भक्ति, जिने भक्ति सदाऽस्तु मे।

सम्यक्त्वमेव ससार, वारणं मोक्षकारणम् ॥ १ ॥”

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्र की भक्ति मेरे हृदय में सदा रहे जिसके द्वारा ससार के दुःखों को नष्ट करने वाला सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है।

नये मंदिर बनवाने की अपेक्षा जीर्णोद्धार में विशेष पुण्य

वर्तमान में हमारे देश में प्राचीन और अर्वाचीन जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएँ बहुत काफी संख्या में पाई जाती हैं, कहीं २ तो पूजन प्रक्षाल तक की भी व्यवस्था नहीं होती। प्राचीन अनेक जिन मन्दिर जीर्ण और शीर्ण अवस्था में मौजूद हैं; इसलिये उनका जीर्णोद्धार होना विशेष आवश्यक एवं सातिशय पुण्य बन्ध का कारण है। शास्त्रकारों ने नये मन्दिर बनवाने की अपेक्षा प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार करना विशेष पुण्य बंध का कारण बतलाया है। अभिप्राय यह है कि जहाँ पर जिन मन्दिर नहीं हैं वहाँ भव्य प्राणियों के धर्म-साधन के लिये नया मन्दिर बनवाने वालों को धर्म स्तम्भ खड़ा करने के कारण सातिशय पुण्य का बंध अवश्य है परन्तु जहाँ जिन मन्दिर मौजूद हैं वहाँ पर अपनी नाम वरी या मान कषाय की पुष्टि के लिये नया मन्दिर बनवाना कोई विशेष लाभ कारक प्रतीत नहीं होता है। हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि नये मन्दिर या नई प्रतिमाएँ बनवाने वाले व्यक्ति पापी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति व्यापार आदि जीविकोपयोगी साधनों से गाढ़ी कमाई

द्वारा धन संचित करके, उससे नये मंदिर बनवाना या प्रतिमाएं बनवाना आदि धर्म रक्षा के कार्यों में खर्च करके अपनी उदारता एवं धार्मिक निष्ठा का परिचय देता है, वह अवश्य पुण्य बन्ध करता है, परन्तु यदि वह पुरातन मंदिरों के जीर्णोद्धार में, तथा जहां पूजन प्रक्षाल नहीं होती वहां पर पूजन प्रक्षाल के प्रबन्ध में अपनी गाढी कमाई से संचित की हुई सम्पत्ति को लगावे तो उसे विशेष सातिशय पुण्य बन्ध होगा। साथ में जैन समाज के धर्मायतनों की रक्षा होने से जैन धर्म की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा का भी महान् श्रेय उसे प्राप्त होगा; इसलिये समाज के धर्मात्मा सज्जनों को पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना व कराना चाहिये तथा पुराने शास्त्रों को विद्वानों द्वारा प्रतिलिपि कराकर उन्हें प्रकाशित कराना चाहिये; यदि ऐसा न होगा तो वे मंदिर और शास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो जावेंगे, जहां पर शास्त्र भंडार बन्द पड़े हुए हैं जो कि सदियों से खोले तक नहीं गये उन्हें खुलवाकर जिनवाणी माता को बन्धनों से मुक्त करना और जिन भक्ति का श्रेय प्राप्त करना चाहिये। यदि उक्त कार्य—(जीर्णोद्धार) (तथा सरस्वती भवनो को खोलकर उन का रक्षण) न किया जावेगा तो हमारे धर्मायतन तथा जिनवाणी नष्ट भ्रष्ट हो जायगी। ऐसा होने से हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और आचार विचार खो बैठेंगे। हम फिर संस्कृति तथा सभ्यता के अभाव में ऐसे ओधे मुंह गिरेगे कि अवनति का ठिकाना न रहेगा। इस लिये जहां २ पर शास्त्र भंडार बन्द पड़े हुए हैं, वहां की पंचायत को प्रेरणा कर भंडार खुलवाने चाहिये। तथा स्थान २ पर सम्यग्ज्ञान आयतनों (पाठशाला एवं विद्यालयों) को खुलवा कर उससे निकले हुए विद्वानों द्वारा ससार में जैन धर्म के पवित्र सिद्धान्तों को चमकाकर सातिशय पुण्य बंध करना चाहिये। और भी कहा है— [प्रबोधसार]

“नश्यत्येव ध्रुवं सर्वं, श्रुताभावेऽत्रशासनं ।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, श्रुतसार समुद्धरेत् ॥१॥

अर्थ—शास्त्र ज्ञानी विद्वानों के बिना धर्म नष्ट हो जावेगा इसलिए पूर्ण प्रयत्न से शास्त्रों तथा शास्त्र-ज्ञानी विद्वानों को बहु संख्या में तैयार करने का प्रयत्न करो, क्योंकि बिना ज्ञान के प्रचार से धर्म की वृद्धि-उन्नति-नहीं हो सकती है और न समाज की भी श्रीवृद्धि हो सकती है। पूजा द्रव्य का वर्णन —

“प्रातः प्रोत्थाय तत कृत्वा, तात्कालिक क्रियाकल्पं ।

निर्वर्तयेद्यथोक्त, जिनपूजां प्रासुकैर्द्रव्यै ॥ १५४ ॥ [बृहत्सव्यभू स्तोत्र]

अर्थ—प्रातः काल उठकर प्रातः काल सम्बन्धी शारीरिक शुद्धि (स्नानादि) करके श्रीमज्जिनेन्द्र भगवान् की पूजा प्रासुक (अचित्त) आठों द्रव्यों (जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल) द्वारा भक्ति पूर्वक यथाविधि करनी चाहिए। शङ्का—यह श्लोक

प्रोषधव्रती के प्रकरण का है। इससे सर्व साधारण पर किस प्रकार समन्वय होगा ? उत्तर—
यद्यपि शास्त्रकारों ने सचित्त द्रव्यों से पूजन करने का निषेध नहीं किया है, परन्तु हम तो
आचार्यवर श्री समन्तभद्रस्वामी के इस निम्न निर्दिष्ट आदर्श मय सिद्धान्त को महत्व देते हैं—

“पूज्यं जिनं त्वार्चयतोजनस्य, सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ ।

दोषाय नालं कणिका विषस्य, न दूषिका शीतमिवाम्बुराशौ ॥५८॥

अर्थ—हे प्रभो ! आपकी जल, चन्दन, अक्षत, आदि अष्ट द्रव्यों से पूजन करने वाले
को यद्यपि प्रारम्भ सम्बन्धी दोष का लेश (अंशमात्र) होता है, किन्तु आपकी भक्ति और
पूजन के माहात्म्य से विशेष सातिशय पुण्य राशि का बन्ध होने के कारण वह दोष नगण्य
है अर्थात्—गिना नहीं जाता है—जैसे, बड़े भारी अथाह समुद्र में विष की वूद की कोई
गिनती नहीं है, इसलिये भव्य प्राणियों को सचित्त पूजन की अपेक्षा अचित्त प्रामुक द्रव्य
से पूजन करना विशेष लाभदायक है; ऐसा हमने समझा है। शङ्का—यदि आप जिन
पूजा आदि धार्मिक क्रियाओं में कम से कम प्रारम्भ का समर्थन करते हैं तब तो जिन-
मन्दिर बनवाना उसकी प्रतिष्ठा आदि धार्मिक क्रियाओं में तो विशेष प्रारम्भ होता है तो
उसका भी निषेध होना चाहिये ? उत्तर—यद्यपि मन्दिर आदि निर्माण में विशेष प्रारम्भ
होता है किन्तु उसके बिना धर्म का मूलोच्छेद (जड़ से नष्ट होना) सम्भव है; इसलिये
पूर्वाचार्यों ने गृहस्थों के कल्याणार्थ मन्दिर बनवाना और प्रतिष्ठा रथ यात्रादि कराने का
आदर्श मार्ग निरूपण कर इन्हें सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति का कारण बतलाया है क्योंकि जब
तक मन्दिर रहेगा तबतक अनेक भव्य प्राणी श्रीमज्जिनेन्द्र की भक्ति तथा शास्त्र स्वाध्याय आदि
धार्मिक क्रियाओं के द्वारा अपने प्रारम्भ परिग्रह जनित पापों की शुद्धि कर सातिशय पुण्यबन्ध
करेंगे और इसका महान् पुण्य मन्दिर बनवाने वाले महात्मा धर्मरत्न को होगा। यदि
मन्दिर न हो तो धर्म ही उठ जावेगा, अतः इसका होना अतीव आवश्यक है जबकि
प्रामुक द्रव्य से पूजन करने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि जलादि द्रव्य तीर्थद्वार भगवान् के
आगे केवल भावों की शुद्धि के लिये चढ़ाये जाते हैं। (यशस्तिलक चम्पू मोमदेव मृगि)

“पुष्पादि रसनादिर्वा न स्वयं धर्म एवहि । क्षित्यादिरिव धान्यस्य किन्तु भावस्य माघनम् ॥१॥

अर्थ—पुष्प आदि द्रव्य, या भोज्य सामग्री स्वयं धर्म नहीं है, किन्तु धर्म के कारण
है जैसे, पृथ्वी धान्य को उत्पन्न करने वाली है स्वयं धान्य नहीं है। भावायं—जिन प्रकार
आचार शास्त्र के अनुसार भक्ष्य वस्तु अन्नादि के खाने से भावों की निर्मलता होती है वही
प्रकार जलादि अष्ट द्रव्यों से पूजन करने वाले के भावों में विशुद्धि होती है। इसी कारण
प्रामुक द्रव्य ही विशेष भावों की शुद्धि में कारण हो सकते हैं। अतएव श्रीमज्जिनेन्द्र जी
पूजन एक या अष्ट द्रव्यों में भाव पूर्वक यथाविधि हो सकती है।

पूजन करने से पूर्व स्नानादिशुद्धि:—

पूजन करते समय स्नान आदि शारीरिक शुद्धि करनी चाहिये बिना शारीरिक शुद्धि किये - श्रावक को जिनेन्द्र प्रतिमा को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है । प्रश्न—आपने ऊपर के कथन में कहा है कि स्नान द्वारा शरीर को शुद्ध किये बिना जिनेन्द्र को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, सो जब किसी प्रकार की आपत्ति आ जावे जैसे आग लग जावे या कोई द्वेषी प्रतिमा को चुराकर ले जावे या इस प्रकार अन्य कोई उपद्रव आजावे तो यह बात कैसे बनेगी ? उत्तर—जो ऊपर के कथन में विधि अथवा विधान बतलाया गया है वह उत्सर्ग मार्ग का है, अपवाद मार्ग का नहीं है । अपवाद मार्ग की जहा पर आवश्यकता हो वहां पर विधिविधान देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह समय आपत्तिजनक हुआ करता है । इससे ऐसे समय पर तो कार्य करना ही विधि विधान माना है, किन्तु ऐसा न हो कि जिससे धर्म मार्ग का लोप होजावे अतः उत्सर्ग मार्ग का विधान किया जाता है । बाकी अपवाद और उत्सर्ग का सदा सम्बन्ध रहता है । जिसका नाम ही उत्सर्ग और अपवाद है एक के साथ में दूसरा सदा ही लगा रहता है । ऐसा निश्चय है । कहा भी है—

“अन्त शुद्धि बहि शुद्धि विदध्याद्देवतार्चनम् । आद्यादौश्चित्यनिर्मोक्षादन्या स्नानाद्यथा-
विधि ॥१॥” नित्यस्नान गृहस्थस्य देवार्चनपरिग्रहे ॥२॥ सर्वारम्भपरिग्रहस्य ब्रह्मजिह्वास्य
देहिन । अविधाय बहि शुद्धि नाप्तोपास्त्यधिकारिता ॥३॥ (यशस्तिलक चम्पू)

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्र की पूजा, अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग शुद्धि करके करनी चाहिये । अन्तरङ्ग शुद्धि (कषायों को जीतना) से चित्त पवित्र रहता है, और बाह्य शुद्धि स्नान से होती है ? गृहस्थ श्रावक को भगवान् की पूजा के समय स्नान करना चाहिये क्योंकि श्रावक आरम्भ परिग्रह में लीन रहता है, इसलिये उसे बाह्य शुद्धि किये बिना, जिनेन्द्र पूजा का अधिकार नहीं है ॥ ३ ॥ आगे पूजक का लक्षण बतलाते हैं—

“अथ वक्ष्यामि भूपाल शृणु पूजकलक्षणम् । लक्षितं भगवद्विव्यवचस्वखिलगोचरे ॥ १ ॥
त्रैर्वाणिकोऽभिरूपाङ्गः सम्यग्दृष्टिरणुव्रती । चतुर शौचवान् विद्वान् योग्य स्याज्जिनपूजने ॥२॥
न शूद्र स्यान्नदुष्टिर्न पापाचारपण्डितः । न निकृष्टक्रियावृत्तिर्नान्तिकपरिदूषितः ॥ ३ ॥
नाधिकाङ्गो न हीनाङ्गो नातिदीर्घो न वामनः । नाविदग्धो न तन्द्रालुर्नातिवृद्धो न बालकः ॥४॥
नाति लुब्धो न दुष्टात्मा नातिमानी न मायिकः । नाशुचिर्न विरूपाङ्गो नाजानन् जिनसहिताम् ॥५॥
निषिद्धः पुरुषो देव, यद्यर्चेत् त्रिजगत्प्रभुम् । राजराष्ट्रविनाश स्यात् कर्तृकारकयोरपि ॥६॥
तस्माद्यत्नेन गृह्णीयात् पूजकं त्रिजगद्गुरोः । उक्तलक्षणसयुक्त कदाचिदपि नापरम् ॥७॥

यदिन्द्रवृन्दाचित्तपादपंकजं, जिनेश्वर प्रोक्तगुण समर्चयेत् ।

नृपश्चराष्ट्रं च सुखास्पदं भवेत् । तथैव कर्त्ता च जनश्च कारकः ॥८॥ (जिनसहिता)

अर्थ—हे राजन् ! मैं अब श्री जिन भगवान् के वचनानुसार पूजक का लक्षण कहता हूँ । उसको तुम सुनो । जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों में से किसी एक वर्ण का धारी हो, चतुर हो, शोभवान् हो और विद्वान् हो वह जिनेन्द्र भगवान् की पूजा के योग्य है । परन्तु शूद्र, मिथ्यादृष्टि, पापाचार में प्रवीण, नीचक्रिया तथा नीचकर्म करके आजीविका करने वाला, रोगी, अधिक अगवाला, अंगहीन अधिक लम्बे कदका, बहुत छोटे कदका (बोना) भोला वा मूर्ख, निद्रालु वा आलसी तथा अतिवृद्ध, बालक, अतिलोभी, दुष्टात्मा, अभिमानी, मायाचारी, अपवित्र, कुरूप और जिनसहिता को न जानने वाला, पूजन करने के योग्य नहीं होता है ॥ ३-४-५॥ यदि निषिद्ध पुरुष भगवान् का पूजन करे तो राजा, देश, तथा पूजन कराने वाला का नाशक होता है । ६। इसलिये श्री जिनेन्द्र देव के पूजक को यत्नपूर्वक उक्त लक्षणों से युक्त ग्रहण करना चाहिये, अन्यनहीं । यदि उल्लिखित लक्षण वाला पूजक इन्द्र से वन्दनीय श्री जिनेन्द्र देव के चरणकमल की पूजन करे तो राजा, देश तथा पूजन करने वाला एव कराने वाला सुखी होते हैं । इसलिये पूजन करने वाले में उक्त सद्गुण अवश्य होने चाहिये । ऊपर लिखे हुए विशेषण, श्री जी की प्रतिष्ठा के समय पूजा प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठाचार्य के समझने चाहिये ।

अब पूजकाचार्य के लक्षण बताते हैं !

“इदानीं पूजकाचार्यं लक्षणं प्रतिपाद्यते । ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यो नानालक्षणलक्षितः । १४५। कुलजात्यादिसशुद्धः सद्दृष्टिदेशसयमी । वेत्ता जिनागमस्याऽनालस्यः श्रुतबहुश्रुतः ॥ १४६॥ ऋजुवर्गमी प्रसन्नोऽपि गभीरो विनयान्वितः । शौचाचमनसोत्साहो धनवान् कर्मकर्मठः । १४७। सागोपागयुतः शुद्धो लक्ष्यलक्षणवित्सुधी । स्वदारी ब्रह्मचारी वा नीरोगः सत्क्रियारतः । १४८। वारिमन्त्रव्रतस्नातः प्रोषधव्रतधारकः । निरभिमानी मौनी च त्रिसन्ध्यं देववन्दकः ॥ १४९॥ श्रावकाचारपूतात्मा दीक्षाशिक्षागुणान्वितः । क्रियाशोडशभिः पूतो ब्रह्मसूत्रादिसंस्कृतः । १५०। न हीनांगो नाधिकांगो न प्रलम्बो न वामनः । न कुरूपी मूढात्मा न वृद्धो नातिबालकः । १५१। न क्रोधादिकषायाढयो नार्थार्थीव्यमनी न च । नान्त्यास्त्रयो न तावाद्यौ श्रावकेषु न संयमी । १५२।

अर्थ—इन उपर्युक्त पूजकाचार्य स्वरूप के प्रतिपादक श्लोको में जो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शरीर से सुन्दर हो, सम्यग्दृष्टि हो, अणुव्रती हो, जिन सहितादि जैन शास्त्रों का जानने वाला हो, आलस्य एव तन्द्रा से रहित हो, मान कषाय के अभाव रूप विनय सहित शौच और आचमन से युक्त एव उत्साही हो, ठीक २ अगोपाग का धारक हो, पवित्र हो, लक्ष्य तथा लक्षण का जानने वाला हो, बुद्धिमान् हो, ब्रह्मचारी अथवा स्वदार सतोपी हो, रोग रहित हो, नीच क्रियाओं का त्यागी तथा ऊँची और श्रेष्ठ क्रियाओं का करने वाला हो, जल स्नान, व्रत स्नान और मन्त्र स्नान से पवित्र हो, अभिमानादि से रहित हो,

न हीनांग हो, न अधिक अंग वाला हो, लम्बे कदका एवं बिल्कुल छोटे कदका (बोना) न हो, बदनसूरत न हो, बूढ़ा न हो, अति बालक न हो, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन कषायों में से किसी भी कषाय का धारक न हो, धन का लोभी धन लेकर पूजन करने वाला न हो, और पापाचारी न हो, इत्यादि विशेषण पद आये हैं। उनसे प्रकट होता है कि उपर्युक्त जो विशेषण पूजक के दिये हैं वे यहां पर स्पष्ट रूपसे पूजकाचार्य के दिये हैं। श्लोको पर दृष्टिपात कर विचारिये। श्लोक नं० १५१ और जिन संहिता का श्लोक नं० ४ यही तक मिलता है कि एक को दूसरे का रूपान्तर कह सकते हैं। इसी प्रकार निम्न लिखित तीन श्लोकों में पूजकाचार्य द्वारा पूजन के फल का वर्णन मिलता है वे भी श्लोक जिनसंहिता के ६ से ८ तक के श्लोकों से मिलते जुलते हैं—(धर्मसंग्रह श्रावकाचार अधि० ६)

“ईदृग्दोषभृदाचार्यः प्रतिष्ठां कुरुतेऽत्रचेत् । तदा राष्ट्रं पुर राज्य राजादि प्रलय व्रजेत् ॥ १५३ ॥
कर्त्ता फलं न चाप्नोति नैव कारयिता ध्रुवम् । ततस्तल्लक्षणश्रेष्ठ पूजकाचार्य इष्यते ॥ १५४ ॥
पूर्वोक्तलक्षणैः पूर्णः पूजयन्परमेश्वरम् । तदा दाता पुरं देश स्वयं राजा च वर्धते ॥ १५५ ॥

अर्थ—उल्लिखित दोषों का धारक पूजकाचार्य कही पर प्रतिष्ठा करावे तो समझो कि देश, पुर, राज्य तथा राजादिक नाश को प्राप्त होते हैं और प्रतिष्ठा कराने वाला भी अच्छे फल को प्राप्त नहीं होता। ऊपर जो पूजकाचार्य के लक्षण कह आये हैं, यदि उन लक्षणों से युक्त पूजक परमेश्वर का पूजन (प्रतिष्ठादि विधान) करता है तो उस समय धन का खर्च करने वाला दाता, पुर, देश तथा राजा, ये सब दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होते हैं।

(सकलकीर्तिकृत प्रश्नो० श्रा० १६ परिच्छेद)

“यद्वन्मलभृतं वस्त्र शुद्धं नीरेण स्यात् ध्रुवम् । तपोजलेन धौतो हि नीचः शुद्धो भवेन्महात् ॥ ५७ ॥

श्री जिनेन्द्र का मत सापेक्ष एवं स्याद्वादरूप है अतः शक्ति को न छिपाकर कार्य करना समुचित है। कहा भी है—

“जं सक्कइ तं कीरइ, जं च एण सक्कइ तहेव सद्धहणं ।

सद्धहमाणो जीवो, पावइ अजरामर ठाणं ॥ १॥

तात्पर्य—यदि शक्ति होवे तो अवश्य खड़े होकर ही पूजन करना समुचित है अन्यथा शक्ति के न होने पर बिमारी आदि दशा में दूसरी बात है। स्तुत्य की स्तुति एवं पूजा खड़े रहने पर ही विनय तथा श्रद्धाभाव की जनक हो सकती है। इस भाव की पुष्टि में आदि पुराण में भी कहा है—

“उत्थाय तुष्ट्या सुरेन्द्रा स्वहस्तं जिनस्याङ्घ्रिपूजां प्रचक्रु प्रतीता。” (पृ० ५६१)

अर्थ—सम्यग्दृष्टि सुरेन्द्रो ने अत्यन्त प्रमोद पूर्वक खड़े होकर अपने हाथों से भगवान् के चरणकमलों की पूजा की। यहां पर “उत्थाय” शब्द दिया गया है जिसका अर्थ

“उठकर” है । अतः भगवान् की पूजा खड़े होकर ही करनी चाहिये यह सिद्ध होता है । सयमी मुनी तीर्थङ्करो की स्तुति निम्न प्रकार से खड़े होकर ही करता है । इसकी पुष्टि मे गाथा लिखते हैं— “चउरगुलतरपादो, पडिलेहिय अंजुली कपुयसत्थो ।

अव्वाखित्तोवुत्ता, कुणदि य चउवीसत्थयं भिक्खू ॥७६॥ (मूलाचार अध्याय७)

अर्थ—संयमी मुनि चार अंगुल प्रमाण चरणो का अन्तर रखता हुआ, शरीर भूमि, और चित्त को पवित्र करके अञ्जलि करने के लिए सौम्यभाव युक्त होकर सर्व प्रकार के व्यापार का परित्याग करके तीर्थङ्करो की स्तुति करे । इसका अर्थ जयपुर निवासी प० जयचन्द्र जी ने जो लिखा है वह ज्यो का त्यो उद्धृत किया जाता है ।

“कैसे करे खड़े होये बिना दोनों पावो के अन्तर चार अंगुल का कैसे बने, या वचनते महामुनियो को भी खड़े होकर ही स्तुति विनती स्तोत्र पढनी कयो तब गृहस्थ के तो बहुत नोची भावना हुआ करे है फिर वह बैठ कर कैसे जिनेन्द्र भगवान् का पूजन स्तवन स्तोत्र करे, इस गाथा से बैठकर पूजन करने का निषेध ही होवे है ।

आगे और भी प्रमाण देते हैं —

“तुम प्रभु सब देवो के देव, जग के जीव करें सब सेव ।

मेरे हित होने के काज, मै तुम चरण रखो सिरताज ॥

तुम सेवा ते पीडा टरे, गण धर देव सदा उच्चरे ।

मै स्तवो तुम सम्मुखठाड, याते पुण्य महा अतिबाढ ॥

ठाडे ठाडे पूजन करे, याते पाप सकल परिहरे । (हजारीलाल सिंघई कृते पूजन स्तवन)

इस प्रकार उल्लिखित चौपाइयो से भी यह ही प्रकट होता है कि भगवान् के सम्मुख खड़े होकर ही गृहस्थ हो, या मुनि हो, पूजन स्तवन स्तोत्र स्तुति प्रार्थना जो भी कुछ करना हो सो कर सकते हैं । उल्टे करने से या बैठ कर करने से भगवान् की प्रतिमा का अविनय होता है, इसी लिये आचार्यों ने तथा सामान्य गृहस्थों ने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है । कारण कि ससार मे भगवान् सर्वोपरि है अतः उनका उनके योग्य आदर नहीं किया जावेगा तो किसका उत्कृष्ट आदर सत्कार किया जावेगा ? अतः खड़े होकर ही भगवान् के सम्मुख पूजन करना चाहिये । स्तुति पूजन मे भेद नहीं है—

अनि और पूजन मे शब्द मे भेद है अर्थ मे भेद नहीं है । यह निम्न गाथा द्वारा स्पष्ट करते हैं—

“उसहादि जिणवएण णामणिर्हत्ति गुणाणु किंत्ति च ।

काउण अच्चिदूणयति सुद्ध पणमोथ ओरो ओ ॥२४॥

अर्थ—ऋषभादि चौबीस तीर्थङ्करो के नाम निरुक्ति के अनुसार असाधारण गुणों प्रकट करना, तथा मन वचन और काय योग की शुद्धता पूर्वक चरण युगलो की पूजन

प्रणाम आदि करना चतुर्विंशति-स्तवन कहलाता है। भावार्थ—पूजन और स्तवन में शाब्दिक भेद प्रतीत होता है, आर्थिक भेद नहीं है। पूजन तथा स्तवन करने के लिये भक्ति, शक्ति एवं विनय की आवश्यकता है, बिना खड़े हुए उल्लिखित प्रशस्त भक्ति आदि नहीं बन सकती, अतः भगवान् का पूजन आदि सामने खड़े होकर ही करनी चाहिये।

किस दिशा की ओर मुखकर पूजन करे इसका उत्तर

आगे भगवान् का पूजन सामने खड़े होकर ही करना चाहिये इसके प्रमाण में गाथा देते हैं—

“तेसि अहि मुहदाए, अत्या सिज्भन्ति तह्य भत्तोए।

तो भत्तिरागपुव्वं, वुच्चइएदं एण्हु णिदाण ॥ ७५ ॥ (मूलाचार अ ७)

अर्थ—जो भव्य जीव भगवान् के सम्मुख भक्ति एवं राग पूर्वक गुण स्मरण करते हैं, उन जीवों को वाञ्छित फल की सिद्धि के साथ आत्म स्वभाव की भी सिद्धि होती है। यहाँ पर (भक्ति राग पूर्वक) शब्द से ससार के हेतु रूप निदान का अभाव प्ररूपित किया गया है। इस गाथा से भगवान् के सम्मुख खड़े होकर पूजन करना सिद्ध होता है।

“आरहिदूण ते सुं, गणहरदेवादिवारसगणाते।

कादूणं दिप्पदाहि, एमच्चति संमुहं एण्ह ॥ ८७३ ॥ (तिलोपण्णति अध्याय ४)

अर्थ—वे गणधर देवादिक बारह गण पीठों पर चढ़कर और प्रदक्षिणा देकर जिनेन्द्र देव के सम्मुख होते हुए पूजा करते हैं। प्रश्न—आज कल बहुत से लोग भगवान् का मुख पूर्व दिशा में होवे तो पूजने वाले का उत्तर में तथा भगवान् का मुख उत्तर में होवे तो पूजन करने वाले का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिये, ऐसा विधान क्यों करते हैं?

समाधान—इस पंचम काल में यथार्थ तत्त्व के ज्ञाता विरले ही रह गये हैं और इस समय भट्टारक प्रणीत नवीन २ मार्ग निकले हुए हैं। भट्टारक लोग सासारिक कार्यों के साधनार्थ व्यन्तरादिक की सिद्धियों में लगकर जनता को चमत्कार, जादू, तंत्र, मन्त्रादि बतलाने लगे एवं व्यन्तरादि की सिद्धि उनको वाम खड़े होकर दिखाई पड़ी तो अत्यन्त शक्तिशाली भगवान् की आराधना भी वाम खड़े होकर करने का विधान लिख दिया और अपनी बात साधने के लिये बड़े २ आचार्यों के नाम से नवीन २ ग्रन्थ निर्माण करके तथा नये बड़े २ ग्रन्थों में श्लोक बना २ कर रख दिये तथा प्रणाली बदल दी, भोली जनता की वंचना कर डाली एवं उसे ठग लिया। भगवान् की अनन्त शक्ति है एवं उनका पूजन चारों दिशाओं में हो सकती है—इस बात को तीन गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं—

“दिच्चफल पुप्फहत्था, सत्था भरणा स चामराणीया।

बहुधयतूरावा, गत्ता कुव्वन्ति कल्लारं ॥ ६७५ ॥

पडिघरसं आसाढे, तहकत्तिय फग्गुरो य अट्ठमिदी।

पुण्य दिणोति य भिक्खं, दोद्धो पहरं तुसं सुरेहिं ॥६७६॥

सोहम्मो ईसाणी, चमरो वइरोयणो पदविखणदो ।

पुठववरदक्खिणुत्तरदिसासु, कुव्वति कल्लाणं ॥६७७॥ (त्रिलोकसार)

अर्थ—दिव्य फल और पुष्पों को हाथ में लेकर प्रशस्त आभरण धारी चामर हाथ में लिये हुए सेना सहित बहुत सी ध्वजा युक्त वादित्रों के शब्दों के साथ नदीश्वर द्वीप में जाकर जो पूजन करते हैं वो सर्वदा आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुण शुक्ला अष्टमी के दिन से पूर्णिमा तक प्रति वर्ष दिन के दो बजे प्रहर पर्यन्त अपने २ देवों सहित करते हैं । सौधर्म-ईशान-चमर और वैरोचन चारों प्रदक्षिणा रूप पूर्व-पश्चिम-दक्षिण और उत्तर चारों दिशाओं में करते हैं—पुण्यास्रवकथा कोष में भी भगवान् के सम्मुख पूजन करने का विधान मिलता है ।

“तदा गोपालक सोऽपि, स्थित्वा श्रोमज्जिनाग्रत ।

भो सर्वोत्कृष्ट मे पद्मं, ग्रहाणेदमिति स्फुटम् ॥ १५ ॥ [पुण्याश्रव०]

अर्थ—सहस्र कूट चैत्यालय में जिस समय श्री सुगुप्तिनामा मुनिराज और राजा तथा सेठ बैठे हुए थे उसी समय श्री जिनेन्द्र भगवान् के सम्मुख एक बड़ा कमल उस ग्वालिये ने चढ़ाया, उस पूजन के प्रभाव से वह ग्वालिया अग्रिम पर्याय में महाप्रतापी राजा करकडु हुआ । आगे और भी कहते हैं—

‘स चाद्य पीठमारूढस्त्रिपरीत्य कृताञ्जलिः । पूजाद्रव्यमुपानीय भक्त्या स्तौत्यभिमुखम् ॥३३॥

अर्थ—राजा श्रेणिक आद्य पीठ पर चढ़कर और जिनेन्द्र भगवान् की तीन प्रदक्षिणा देकर पूजन सम्बन्धी द्रव्यों को चढ़ाकर भक्ति पूर्वक भगवान् के सामने स्तुति करने लगा । यहाँ पर जो “अभिमुखम्” पाठ लिखा गया है, वह १७२३ सवत् की लिखी हुई प्रति से लिखा गया है मुद्रित प्रति में “सन्मतिम्” ऐसा पाठ है । आगे और भी प्रमाण देते हैं—

“मानस्तभे चतुर्दिक्षु, प्रतिमाः प्रतिमा श्रिया ।

नुत्वा नत्वा पयो मुख्यैर्द्रव्यैरभ्यर्च्यन्मुदा ॥२४॥ [आदिनाथ पुराण ३ पर्व]

अर्थ—राजा श्रेणिक ने चारों दिशाओं में मानस्तभ की प्रतिमाओं को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके एवं स्तुति करके जलादि द्रव्यों से सहर्ष पूजन किया । यह कथन भी सम्मुखता को प्रकट करता है अतः भगवान् की पूजन सम्मुख खड़े होकर ही करना चाहिये । पुण्यास्रव कथाकोष में वर्णित एक कथा से भी यही सिद्ध होता है । “एक माली के कुसुमवती और पुष्पवती नाम की दो कन्याएँ थी । वे प्रति दिन एक पुष्प भगवान् के समुख देहली पर चढ़ाया करती थी । एक दिन पुष्प लाते समय सर्प ने वन में उन्हें काट लिया । वे दोनों कन्याएँ मर कर इस पूजन के प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग के इन्द्र के इन्द्राणी हुई और पचपन पत्य को आयु प्राप्त की । आगे अभिमुख (समुख) की पुष्टि में और भी प्रमाण देते हैं—

“अभिवन्दे=अभिमुखीभूय स्तुवे” [चैत्यभक्ति पृष्ठ २८१ श्लोक १३]

टीका—“सदाभिमुखमेव यज्जगति पश्यतां सर्वत” [चैत्यभक्ति पृष्ठ २८१ श्लोक ३४]

(हितार्थेत्यादि । यद्रूपम् अभिमुख समन्ताद्वावीक्ष्य विलोक्ये)”—इसी टीका में—
“सदा अभिमुखमेव यज्जगति पश्यता सर्वत.”—सदा—सर्वदा अभिमुखमेव सम्मुखमेव। कथ ?
सर्वत सर्वासु दिक्षु यद्रूप दृश्यते । इस प्रकार पूजन, स्तुति व स्तवन, आराधना भगवान्
जिनेन्द्र के समुख ही होती है । पूजनीय देव कैसा हो इसका विवेचन—

आगे दो श्लोको द्वारा कैसा देवता पूजनीय होता है इसका दिग्दर्शन कराते हैं—

“क्षुधादिदोषनिमुक्त सर्वातिशयभासुरः, प्राप्तानन्तचतुष्कोऽसौ कोट्यादित्यसदृक् प्रभा ॥६५॥
प्रातीहार्याष्टभूतीशस्त्रिसांध्यं क्षणदान्के, प्रभुषण्णादिका यावत् सूत्रार्थ ध्वनिना वदेत् ॥६६॥

अर्थ—जिसमें क्षुधा, तृषा, आदि अष्टादश दोष न हो, चौतीस अतिशयो से युक्त हो,
अनन्त चतुष्टय का स्वामी हो, अष्ट प्रातिहार्य से युक्त तथा चामरादि से भूषित हो, और
समवसरण लक्ष्मी से, अलङ्कृत हो, जिसके शरीर की कान्ति एक करोड़ सूर्य की दीप्ति
के समान देदीप्यमान हो और भव्य जीवो के हितार्थ जिसकी दिव्य ध्वनि मेघ की ध्वनि
के समान गभीर त्रिकाल खिरती हो—ऐसा सर्वज्ञ अरहन्त देव नित्य प्रति पूजन के योग्य है ।

— देव पूजा मुक्ति का कारण है —

आगे जिनेन्द्र देव का पूजन परम्परा से परमनिवृत्ति मोक्ष का कारण है, इसको निम्न प्रकरण
द्वारा बतलाते हैं— “पूयाफलेण तिलोके सुरपुज्जो हवेइ सुद्धमणो”

अर्थ—जो पुरुष शुद्ध हृदय होकर भगवान् की पूजन करता है, वह तीन लोक में
देवादिक से पूजनीय तीर्थङ्कर होता है । यह पूजा का फल बतलाया है । तात्पर्य यह है कि
जिनेन्द्र देव के पूजन के फल से ही श्रावक, स्वर्ग लोक में जाकर सागरों पर्यन्त सुख भोगकर
मनुष्य पर्याय धारण करके, मुनिपद धारण करके मोक्ष के अविनाशी परम सौख्य को प्राप्त
कर सकता है । आगे जिनेन्द्र देव के पूजन के लिये उपदेश देते हुए आचार्य जिनेन्द्र के
पूजन से गार्हस्थ्य सफलता को प्रदर्शित करते हुए पद्य लिखते हैं—पूजा करना आवश्यक है—

“ये जिनेन्द्र न पश्यन्ति, पूजयन्ति स्तुवन्ति न ।”

निष्फलं जीवितं तेषां, धिक् च गृहाश्रमम् ॥ [पद्मनन्दी पंचविंशति]

अर्थ—जो पुरुष भगवान् का दर्शन एवं पूजन नहीं करते हैं उनका जीवन निष्फल
है, तथा उनके गृहस्थाश्रम को भी धिक्कार है ऐसे मनुष्य जन्म पाने से क्या लाभ है । कहा है—

“पूजां विना न कुर्यात्, भोगसौख्यादिकं कदा” (सुभाषितावली)

अर्थ—गृहस्थ को चाहिये श्री जिनेन्द्र के पूजन के बिना भोग तथा उपभोग की
सामग्री न भोगे । तात्पर्य—पूर्व कृत पुण्योदय से मनुष्य पर्याय की सामग्री प्राप्त की है ।

अतः जो आगे के लिये पुण्य का साधनभूत परम देव का दर्शन तथा पूजन नहीं करते हैं उनके गार्हस्थ्य जीवन को धिक्कार है, क्योंकि बुद्धिमान् गृहस्थ को उचित है कि आगे द्रव्योपार्जन करते हुए संचित द्रव्य का व्यय करे। जो पुरुष आगे के लिए द्रव्य का संचय एव उपार्जन के बिना संचित द्रव्य का व्यय कर देता है वह बड़ी भारी भूल तथा मूर्खता करता है। उसी प्रकार जो मानव आगे के लिये श्री जिनेन्द्र देव के दर्शन और पूजन द्वारा पुण्य का उपार्जन न करके पूर्व संचित पुण्य को व्यय करता है प्रत्युत गार्हस्थ्य सम्बन्धी पापों का ही संचय करता रहता है उसको धिक्कार है। जो सद्गृहस्थ बनना चाहते हैं उनको चाहिये कि जिनेन्द्र भगवान् की पूजाकर अवश्य पुण्योपार्जन करे।

— पूजा का माहात्म्य :— (धर्म सग्रह)

“मानिनो माननिमुक्ता, मोहिनो मोहवर्जिता, रोगिणो नीरुजो जाता, वैरिणो मित्रतां श्रिता।
चक्षुष्मन्तःश्रवणं धा, बधिरा श्रुतिधारिणः। सूका पटुत्वमापन्ना, पगव शीघ्रगामिनः॥४४॥
निर्धना सधना लोके, जडा पाण्डित्यमाश्रिताः, इत्यन्येऽपि च सम्पन्ना, मानस्तभादिदर्शनात्॥४५॥”

अर्थ—भगवान् के समोसरण के मानस्तभ के दर्शन मात्र से ही अभिमानियों के मान दूर हो गये और जो मोह में फसे थे उनका मोह दूर हो गया, वैरी मित्र बन गये, अन्धों को दिखाई देने लगा, बधिर पुरुषों को शब्द सुनाई पड़ने लगा, जो गूँगे थे वे भी बोलने लगे, जो पगु थे वे भी शीघ्रगामी होगये अर्थात् पावों से चलने लगे, निर्धन धनवान् होगये और मूर्ख भी पण्डित हो गये। तात्पर्य यह है कि भगवान् के समोसरण के मानस्तभ के दर्शन मात्र से जब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और पुण्यलाभ होता है तो भगवान् के दर्शन करने से तथा पूजन करने से कितना पुण्यास्रव तथा पापबध नाश होगा, स्वयं विचार लेना चाहिये। अब क्रम प्राप्त पूज्यदेव को बता कर पूजा के भेदों को उद्देश्य रूप से दर्शाते हैं।

— पूजा के भेद और उनका स्वरूप —

“नित्या चतुर्मुखाख्या च कल्पद्रुमाभिधानका। नैमित्त्याष्टाह्निकी पूजा दिव्यध्वजेतिषष्ठधा॥१॥

अर्थ—नित्य, चतुर्मुख, कल्पद्रुम, नैमित्तिका अष्टाह्निका, और इन्द्रध्वज इस पूजा भेद के ६ प्रकार हैं। अब उल्लिखित पूजाओं का क्रमशः लक्षण बतलाते हैं—

“नृपैर्मुकुटबद्धाद्यैः, सन्मण्डपे चतुर्मुखे। विधीयते महापूजा, सस्याच्चतुर्मुखोमहः॥१॥

कल्पद्रुमैरिवाशेष, जगदाशा प्रपूर्यते। चक्रिभिर्यत्र पूजायां, सस्यात्कल्पद्रुमाभिधा॥२॥

नन्दीश्वरेषु देवेन्द्रैर्द्वीपे नन्दीश्वरे महः। दिनाष्टकं विधीयेत, सा पूजाष्टाह्निकी मता॥३॥

अकृत्रिमेषु चैत्येषु, कल्याणेषु च पचसु। सुरैर्विनिर्मिता पूजा, भवेत्सेन्द्रध्वजात्मिका॥४॥

महोत्सवमिति प्रीत्या, प्रपंचयतिपंचधा। स स्यान्मुक्ति वधूनेत्र, प्रेमपात्रं पुमानिह॥५॥

स्वगेहे चैत्यगेहे वा, जिनेन्द्रस्य महामहः। निर्माप्यते यथाम्नाय, नित्यपूजा भवत्यसौ॥६॥

अर्थ—जो महायज्ञ बड़े-२ मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा अच्छे मण्डप में किया जावे वह चतुर्मुख नाम का यज्ञ (पूजन) कहलाता है। जिस पूजा में कल्पवृक्षों के समान चक्रवर्तियों द्वारा संसार की आशा पूरित की जावे अर्थात् याचकों को इच्छानुसार दान दिया जावे उसको कल्पद्रुम नाम की पूजा कहते हैं। यहां पर बहुवचन आदर मात्र में है अथवा भिन्न २ समय में भिन्न २ चक्रवर्ती द्वारा-इस आशय का द्योतक है, यह पूजन एक ही चक्री द्वारा किया जाता है; क्योंकि एक समय में दो चक्रवर्ती एक स्थान में नहीं मिल सकते। जो पूजन नन्दीश्वर द्वीप में देवताओं द्वारा अष्टदिन पर्यन्त किया जाता है उसको अष्टाह्निक पूजन कहते हैं। यह पूजन एक वर्ष में तीन बार किया जाता है। यह कार्तिक सुदी ८ से १५ पूर्णिमा तक, फाल्गुन सुदी ८ से १५ पूर्णिमा तक और अषाढ सुदी ८ से पूर्णिमा तक किया जाता है। अकृत्रिम चैत्यविम्बों को जो पंच कल्याणों में देवताओं के साथ इन्द्रों के द्वारा पूजन की जाती है उसको इन्द्रध्वज नामक पूजन कहते हैं। यह पूजन मनुष्यों की सामर्थ्य से बाहर है। इन्द्रों की सामर्थ्य से सम्पन्न होने के कारण इस पूजन को इन्द्रध्वज कहते हैं। जो यथावसर विम्बप्रतिष्ठा आदि महोत्सव के समय पंचकल्याणक आदि की पूजन की जाती है उसको नैमित्तिक पूजन कहते हैं। जो अपने घर चैत्यालय अथवा मन्दिर में जाकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक अष्टद्रव्यों द्वारा जिनेन्द्र भगवान की पूजा की जाती है उसका नाम नित्यमह है, क्योंकि मह नाम पूजन का है और जो नित्य पूजन किया जावे उस का नाम नित्यमह है। —नित्यमह पूजा के पांच उपचार—

आचार्यों ने नित्यमह के पांच उपचार बताये हैं तथा पंचोपचारी नाम से कहा है। पांच उपचारों का निर्देश निम्न प्रकार है। १. आह्वानन २. सस्थापन ३. सन्निधिकरण ४. पूजन ५. और विसर्जन यहा पर पूजन का विषय है। अभिषेक पूजन से पूर्व की उपचार्या है अतः उसका नाम नहीं दिया है। उल्लिखित उपचार पंचक प्रतिमा के आश्रय हैं। और प्रतिमा की पूजा स्थापना के आश्रय है। अतः क्रम प्राप्त स्थापना का स्वरूप बतलाते हैं। कैसी स्थापना में उपचारों का अस्तित्व भी किस प्रकार का रहेगा इसका भी सप्रमाण निर्णय करते हैं—

स्थापना का स्वरूप और भेद

“साकारादि निराकारा. स्थापना च द्विधा मता, अक्षतादिनिराकारा साकारा प्रतिमादिषु॥८०॥
आह्वानं प्रतिष्ठानं, सन्निधिकरणं तथा । पूजा विसर्जनं चेति, निराकारा भवेदिय ॥८१॥
साकारे जिनविम्ब स्यादेक एवोपचारकः । स चाष्टविधिरेवोक्तः, जलगन्धाक्षतादिभिः ॥८२॥

अर्थ स्थापना दो प्रकार की होती है। एक साकार और दूसरी निराकार। जिस पदार्थ की स्थापना की जावे यदि उसी प्रकार की आकृति रख कर स्थापना की जावे तो उसको साकार अथवा नदाकार स्थापना कहते हैं। जिस प्रकार धानु पाषाण आदि अर्हस्त

आदि का आकार बनाकर उनको अर्हन्त आदि कहना और दूसरी निराकार अथवा अत-
दाकार स्थापना है उसमे जिस पदार्थ की स्थापना करते है वैसा आकार न बनाकर भी उस
पदार्थ के नाम से कहते है; जिस प्रकार सतरज मे गुटिकाओ का हाथी, घोडे और पयादे
का आकार नही बना कर भी उन गुटिकाओ को हाथी, घोडे एव पयादे के नाम से पुकारते
है। प्रतिमा के अन्दर अर्हन्त की आकृति पाई जाती है अत साकार स्थापना है और आह्वान
मे आह्वनीय की, प्रतिष्ठापन मे प्रतिष्ठापनीय की, सन्निधिकरण मे सन्निधिकरणीय की,
पूजन मे पूजनीय की और विसर्जन मे विसर्जनीय अरहन्त की आकृति नही पाई जाती है।
अत ये पाचो उपचार निराकार स्थापना के है। साकार स्थापना मे एक जिन बिम्ब मात्र
ही उपचार है वह जल, गन्ध और अक्षत आदि आठ द्रव्यो से पूजी जाती है। अब अन्य
ग्रन्थो की सहायता से नित्यमह पूजा का वर्णन करते है-नित्यमह पूजा का विशेष स्वरूप
जो पूजन के प्रारम्भ मे सामने एक ठोना रख कर पुष्प चढा कर हे भगवन् ! आप यह
आइये, ऐसी प्रार्थना की जाती है, उसका नाम आह्वानन या आह्वान है। क्योंकि आह्वा
नाम बुलाने का है। यहा भगवान् को बुलाया जाता है, इस कारण इसका नाम आह्वान
है। जब भगवान् के आह्वान के बाद ठोने पर हे भगवन् ! आप यहा पधारिये। यह बोल
कर पुष्प चढाते है। उसका नाम सन्निधिकरण है। सन्निधिकरण शब्द का अर्थ अपने समीप
मे करने का है। भावानुसार भगवान् को अपने समीप मे ठोने पर बैठाया जाता है ए
समीपवर्ती किया जाता है, उसको इस कारण सन्निधिकरण कहते है। वास्तव मे जो ऊप
स्थापना आह्वानादिक बतलाये है वे सत्कारवाची शब्दो का प्रयोग है न कि यथार्थ स्थापन
का, क्योंकि यथार्थ स्थापना तो साक्षात् प्रतिमा के सामने विराजमान है ही। जो भगवान् क
आठ प्रकार के द्रव्यो से पूजन करते है उसका नाम पूजन है। पूजन मे द्रव्य भगवान्
चिन्तवन मे चढाये जाते है जैसे—

“सद्धारिगन्धाक्षतपुष्पजातै । नैवेद्यदीपामलधूपधूत्रं ॥

फलैर्विचित्रैः घनपुण्ययोग्यान् । जिनेन्द्रसिद्धान्त्यतीन् यजेऽहम् ॥”

अर्थ—मैं स्वच्छ जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फलो द्वारा शास्त्र
और गुरुओ की पूजन करता हूँ। पूजन के पश्चात् पूजक श्रावक के ऐसे भाव निक्षेप से भा-
रहते है कि साक्षात् भगवान् यहा पर विराज रहे है और मैं उनकी पूजन करने के वा-
बिना विसर्जन किये चला जाऊंगा तो भी समुचित न होगा, प्रत्युत अविनयका कारण
होगा। अत आह्वान किये हुए जिन देव के प्रति प्रार्थना करता है कि मैंने जो अपनी भक्ति
और शास्त्र के अनुकूल जिन २ पच परमेष्ठी देवताओ की आह्वान, स्थापना और सन्निधि-
करण पूर्वक पूजन करली है वे मेरी पूजा और सत्कृति को स्वीकार करके पधारें। इसको

कह कर जो शान्ति पाठ के पश्चात् पुष्प चढाये जाते हैं उस का नाम विसर्जन है । यह विसर्जन सब के अन्त में होता है । इस प्रकार ग्रन्थान्तरों के सार को लेकर पंचोपचारी नित्य पूजन जो कि प्रतिदिन गृहस्थ से की जाती है; उसका संक्षेप से स्वरूप आदि बतलाकर वर्णन किया ।

— प्रतिमा का स्वरूप और केशर का चर्चना —

प्रश्न—भगवान् की प्रतिमा का स्वरूप कैसा होना चाहिये ? प्रतिमा के चरणों पर केशर भी चढानी चाहिये या नहीं ? उत्तर—दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रतिमा का स्वरूप वेष, भूषा, रहित ही बतलाया है । पचमहाव्रतों में सर्व प्रधान अहिंसा महाव्रत है शेष व्रत उसकी रक्षा मात्र के लिये हैं । अहिंसा महाव्रत के पालन करने वाले के अणुमात्र भी आरम्भ का विधान नहीं है, अतः प्रतिमा पर पुष्प और केशर का विधान किस प्रकार हो सकता है? वीतराग की प्रतिमा पर पुष्प और केशर चढाकर पूजना सरागी को पूजना है । सो यह इष्ट नहीं है इसको बृहत्सव्यभूस्तोत्र की नेमिनाथ स्वामी की स्तुति में जो समन्त भद्रस्वामी ने प्रमाण दिया है उसे देखिए —

(स्वयम्भू स्तोत्र)

“अहिंसाभूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं, न सातत्रारम्भोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ।
ततस्तत् सिद्धिचर्यं परमकरुणोऽग्रन्थमुभयं, भवानेवात्याक्षीन्न च विकृतवेषोपधिरत ॥११६॥
वपुर्भूषावेषाव्यवधिरहितं शान्तिकरणं, यतस्ते सचटे स्मरशरविषातङ्कविजय ।
विना भीमैः शस्त्रैरदयहृदयामर्षविलयं, ततस्त्व निर्मोह शरणमसि न. शान्तिनिलयः ॥१२०॥

अर्थ — हे प्रभो ! भगवान् नेमिनाथ । आपने परमात्मा स्वरूप पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए प्राणियों का अहिंसन रूप महाव्रत धारण किया । अहिंसा महाव्रत वहा पर ही बनता है जहा पर आरम्भ का अत्यन्त त्याग अर्थात् अणुमात्र भी आरम्भ न पाया जावे । इस कारण आपने उसकी सिद्धि के लिये परम करुणा के धारी बनकर अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों प्रकार के परिग्रहों का सर्वथा परित्याग कर दिया । इसी कारण परम वीतराग आप की मुद्रा में जटा जुट, मुकुट, भूषण, वस्त्र, लेपन, और वेष आदिका लेश-मात्र भी नहीं पाया जाता है । हे प्रभो ! आप का शरीर भूषा और वेषके व्यवधान से रहित शान्ति को देने वाला काम देव के विषैले वाणों के आतङ्क (पीडा) पर विजय करने वाला, विना भयङ्कर शस्त्रों द्वारा हृदय कोप से रहित होकर भी विजय करने वाला है । आप सर्वथा मोह से रहित, शान्ति के मंदिर हमारे शरणभूत हो अर्थात् मुझको आपके अतिरिक्त किसी का सहारा नहीं है और भी आगे कहते हैं — अकलङ्क स्वामी की कथा से भी यह रहस्य अत्यन्त स्पष्ट है । दिगम्बर जैन सदा से निष्परिग्रह प्रतिमा को पूजते रहे हैं, जिसके ऊपर अणुमात्र भी परिग्रह पाया गया है उस प्रतिमा को दिगम्बरों ने सर्वथा अपूज्य ही माना है । जब अकलङ्क देव बौद्धों के यहा गुप्त रूप से अध्ययन करते थे तो उन पर

जैनत्व का किसी कारण विशेष संदेह हो गया, तब उनसे जैन प्रतिमा मंगवाकर लघन करवाई गई थी। उस समय अकलक देव एक धागे मात्र से उसे परिगृहीत करके निःसंकोच भाव से लाघ गये थे, इससे सिद्ध होता है कि दिगम्बर सम्प्रदायानुसार अणुमात्र परिग्रह से युक्त भगवान् की प्रतिमा पूज्य नहीं है तथा परम वीतराग प्रतिमा पर केशर और पुष्प चढ़ाना सर्वथा वर्जित है। कहा भी है—

“जिन प्रतिमा जिन सारखी, कही जिनागममांहि । रचमात्रदूषण लगे, वंदनीय सो नांहि ॥

अर्थ—भगवान् अरहन्त के समान ही भगवान् की प्रतिमा होती है। यदि उसमें रच मात्र भी केशर लगादी जावे तो उस प्रतिमा में दूषण लग जाता है और वह फिर पूजनीय नहीं रहती। प्रश्न—आप जो चन्दन और केशर का निषेध कर रहे हैं, यह आप का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भाव सग्रह में एक गाथा आई है कि —

“चदण सु अध लेओ, जिणवर चरणेसु जो कुणई भविई ।

लहइ तणू विकिरियं, सहावसुयं धयं अमल ॥ ४७१ ॥ (भाव सग्रह)

अर्थ—जो पुरुष केशरादि विलेपन रहित चरण कमल युगलो वाली जिन प्रतिमा का दर्शन करते हैं वे पुरुष मूर्ख और ज्ञान से हीन हैं। भावार्थ—जिस प्रतिमा के चरण युगल चन्दन से चर्चित न हो उस प्रतिमा के दर्शन नहीं करने चाहिये (वमुनन्दी स०) इस ही प्रकार अन्यत्र भी चन्दन और केशर द्वारा प्रतिमा लेपन का विधान देखा गया है। फिर आपने इस विधान का क्यों निषेध किया? उत्तर—आपकी बुद्धि में भ्रम है। यत्र तत्र जो ‘अनर्चित पदद्वन्द्व’ यहाँ के पाठ के समान पाठ में ‘अनर्चित’ शब्द देखा गया है, उसका तात्पर्य अपूज्यता से है। तथा यत्र तत्र जो ‘अर्चित’ शब्द देखा जाता है उसका अर्थ पूज्य प्रतिमा से है। प्रतिमा की जब तक विधि के साथ स्थापना नहीं होती तब तक पूज्यपना नहीं आता। अतः विधान सहित विम्ब का पूज्य भाव दर्शाया गया है। भगवान् समवसरण में भी चार अंगुल अधर सिंहासन पर विराजमान रहते हैं; फिर उनको चन्दनादि विलेपन द्वारा विलेपित करना कहा तक युक्ति-संगत हो सकता है। ससारी प्राणियों का लक्ष्य एवं उद्देश्य आदर्श जिनेन्द्र वीतरागी के प्रतिविम्ब को सामने रखकर स्वयं भी राग द्वेष रहित होकर आत्म-शुद्धि का है, वह आत्म-शुद्धि चन्दनादि परिग्रह भूषित प्रतिविम्ब द्वारा किस प्रकार सिद्ध हो सकती है। जब हम चन्दनादि चर्चित प्रतिविम्ब को आदर्श रखेंगे तो तदनुकूल हमको एवं तत्स्वरूपानुयायी अनगार मुनि के भी शरीर पर केशरादि परिग्रह रखना बन सकता है? और जब परिग्रह से ही मुक्ति होने लग गई तो क्या बात रह गई? मुक्ति होने की आवश्यकता ही न बनेगी। भगवान् के पास बाह्य और अन्त्यन्तर भी परिग्रह न था। वेशभूषा आदि से विन्तुल रहित थे; अतः उनका प्रतिविम्ब भी तदनुकूल ही

होना चाहिये । प्रतिबिम्ब की पूजन भगवान् की प्रतिच्छाया रूप तदाकृतिधारी का ही होना चाहिये । क्योंकि प्रतिबिम्ब का शब्दार्थ ही तदाकृतिधारी का है-अमर कोष में कहा है “प्रतिमान प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातना, प्रतिच्छाया प्रतिकृतिरर्चापुंसि प्रतिनिधि ।” अम०

अर्थ—प्रतिमान-प्रतिबिम्ब-प्रतिमा-प्रतियातना-प्रतिच्छाया और प्रतिकृति तथा प्रतिनिधि ये शब्द प्रतिमावाची है एव भगवान् की आकृति धारी मूर्ति को कहते हैं । यदि चन्दन, केशर आदि भक्ति भाव से चढाया ही जावे तो भगवान् की मूर्ति पर न चढाया जावे, क्योंकि देवताओं ने समोसरण की विभूति की, तथापि भगवान् उससे अलग रहे । आप लोग पूजन का द्रव्य चढाते हैं प्रतिमा से अलग ही रहता है । जहां पर कोई मुनि अथवा तीर्थङ्कर आहार के लिये गये वहां पर उनकी पूजा की गई अथवा गन्धादि वस्तु चढाई गई वह उनके चरण स्पर्श से पूज्य पृथिवी पर चढाई गई । उत्तर पुराण मे ५२१ वे पद्य का प्रमाण भी इस मे दिया जा सकता है । महावीर पुराण मे लिखा है कि —

“गन्धादिभिर्विभूष्यैतत्, पादोपान्तमहीतलम् । परमान्नं त्रिशुद्धचास्मै, सोहितेष्टार्थसाधनम् ॥

अर्थ—महावीर स्वामी दीक्षा लेने के बाद राजा नृप कुमार के घर पारणा के लिये पधारे । उस समय राजा ने भगवान् के चरणों के निकट की भूमि गन्धादि द्रव्य से विभूषित मन, वचन और काय की शुद्धि पूर्वक इष्ट के साधन भूत परमान्न को दिया । भगवान् की आकृतिरूप प्रतिमा के वर्णन मे केशर आदि विभूषित वर्णन नहीं आया उसका प्रमाण नीचे देते हैं ।

द्युतिमण्डलभासुरांगयष्टि, भुवनेषु त्रिषु भूतये प्रवृत्ता,

वपुषा प्रतिमा जिनोत्तमानां, प्रतिमा प्राञ्जलिरस्मि वन्दयानः ॥ १ ॥

विगतायुधविक्रियाविभूषा, प्रकृतिस्था कृतिना जिनेश्वराणां ।

प्रतिमा प्रतिमागृहेषु कान्त्या, प्रतिमा कल्मषशान्तयेऽभिवन्दे ॥ २ ॥

अर्थ—मैं कान्ति की झरी से शोभायमान शरीर वाले, तीनो लोक के प्राणियों के हित करने के लिये प्रवृत्त, शरीर के प्रतिबिम्ब रूप भगवान् की प्रतिमाओं को वन्दना करता हूँ । जिन मन्दिर मे भगवान् की आकृति को धारण करने वाली आयुध की आकृति विकार और विभूषण से रहित, कान्ति से युक्त पापों की शान्ति के लिये से उस प्रतिमा को नमस्कार करता हूँ । उल्लिखित पद्यो मे गन्धादिक से अलंकृत मूर्तिका विधान नहीं है, अतः गन्धादिक से प्रतिमा पर चढाना वर्जनीय है । मूलाचार के मूलगुणाधिकार मे प्रतिमा का स्वरूप बतलाया है उसमे भी “विभूषण” शब्द द्वारा गन्धादि से रहित निर्ग्रन्थ मूर्ति की उपासना की गई है । जैसे —

वत्था जिणवक्केणव, अहवा पत्ताइणा असंवरणं ।

विभूषणं विगमं, अच्चेवकं जगदि पुज्जं ॥ २६ ॥ (मूलाचार मूलगुणाधिकार)

अर्थ—वस्त्र, पटसूत्र रोमवस्त्र, अजिन (चर्म) वस्त्र, वल्कल वस्त्र, पत्रादि वस्त्रो के आवरण से रहित होना ही निर्ग्रन्थ है और यही सर्वथा परिग्रह रहित अचेलक व्रत जगत् मे तरण तारण और पूज्य तथा विश्वसनीय है । [एकीभाव]

“आहार्येभ्य स्पृहयति परो, य. स्वभावादहृद्यः, शस्त्रग्राही, भवति सततं वैरिणा यश्च शक्य ।
सर्वाङ्गेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्यः परेषां, तत्किं भूषा कुसुमवसनै, किञ्चशस्त्रैरुदस्त्रै ॥ १६ ॥

अर्थ—जो कार्य होता है वह सकारणक होता है, एकीभाव मे इसी बात की उत्प्रेक्षा सी की है कि “जो स्वभाव से ही अहृद्य अर्थात् कुरूप होता है, वह प्राय भूषणो के लिये इच्छा किया करता है । भावार्थ—जो स्वभाव से ही सुन्दर होता है, उसको आभूषण धारण करने की आवश्यकता नहीं होती, वह बिना आभूषणो के भी शोभायमान होता है और स्वभाव से अमनोज्ञ पुरुष भूषणो से सुशोभित होने पर भी अमनोज्ञ रहता है, इसी प्रकार जिसके वैरी होते है एव जिसे शत्रु से भय होता है उसको शस्त्र ग्रहण करने की आवश्यकता होती है । किन्तु हे जिनेन्द्र ! आप सर्व अर्गों मे स्वभाव से सुन्दर और शत्रुओ से अजेय एव निर्भय हो अत आप को भूषण-वसन और पुष्पो से तथा शस्त्र धारण करने से क्या प्रयोजन है ? अर्थात् आप वस्त्र, भूषण, पुष्प और शस्त्रो से रहित हो । अत प्रतिमा पर कभी गन्ध केशर नहीं लगानी चाहिये । एकसधि भट्टारक ने भी जिन बिम्ब पर केशर चढने के लिये निषेध किया है— (बुधजनवोचक)

पश्येन्नो जिनबिम्बस्य, चर्चितं कुंकुमादिभि । पादपद्मद्वयं भव्यै तद्वन्द्य नैव धार्मिकै ॥

अर्थ—श्री जिन बिम्ब के जो चरण कमल कु कुमादि से चर्चित हो, उनका दर्शन नहीं करे क्योंकि वे चरण कमल धार्मिक भव्य प्राणियो से अवन्दनीय है । और भी कहा है

“पादद्वयं जिनेन्द्रस्य चन्दनैस्तु सुचर्चित ।

धार्मिकास्ते न पश्यन्ति महापापनिबन्धकम् ॥ १६ ॥ (स्वधोधरत्नाकर)

अर्थ—जो पूज्य पुष्प भगवान् जिनेन्द्र देव के चरणो पर चन्दन का लेप करते है ऐसी प्रतिमा को धार्मिक पुरुष पूजा वन्दना व स्तुति नहीं करते; कारण कि सराग आवरण सहित प्रतिमा पूजने बढने योग्य नहीं है । इनके पूजने व स्तुति करने से सिद्धान्तो मे पाप बन्ध कहा है । और भी कहा है— (सिद्धान्तसारप्रदीप अ० ६)

“यज्जिनचन्द्रबिम्बस्य चर्चित कुंकुमादिभि, पादपद्मद्वयं भव्यैस्तद्वन्द्य नैव धार्मिकै ॥ १२४ ॥

जिस जिनेन्द्र भगवान् की प्रतिमा के चरण कमलो पर चन्दन (आवरण) चर्चित हो ऐसे जिन बिम्ब को भव्य पुरुष वंदन स्तुति दर्शन नहीं करते, कारण कि जैनो मे परिग्रह सहित जिन बिम्ब अपूज्य है । इस प्रकार की प्रतिमा के पूजन से पाप वध होता है ।

और भी कहा है—

(स्वामि कुल भूषण कृत सारचतुर्विंशति स्तवन)

“अनचितपदद्वन्द्वं कुंकुमादिविलेपनै , जिनेन्द्रबिम्बं पश्यन्ति ते नराः धार्मिका भुवि ॥६१॥

अर्थ—धर्मात्मा पुरुष वे है, जो जिनेन्द्र भगवान् की प्रतिमा पर न केशरादि का विलेपन करते हैं और न केशरादि से युक्त प्रतिमा की पूजा, वन्दना एवं स्तुति ही करते हैं। और भी कहा है— (सिद्धनन्दाचार्यकृत प्रबोधसार)

“कूर्पूरकुंकुमरसेन सुचन्दनेन, श्रीमज्जिनेन्द्रचरणाम्रविक्षेपणेन ।

पूजन्ति ये भविजना. सुसुगन्धवान्धा, दिव्याङ्गनापरिवृताश्च सदा वसन्ति ॥१॥

अर्थ—श्रीमज्जिनेन्द्र देव के चरण कमलों के आगे कपूर, चन्दन कुंकुमादिमिश्रितरस को जो विक्षेपण (त्याग) करते हैं अर्थात् नहीं चढाते हैं वह भव्य उत्तम सुगन्ध अग और अनेक प्रकार के देव पर्याय के सुखो का अनुभव सागरो पर्यन्त करते हैं। और भी कहा है—

“चन्दनागुरुकाश्मीरसम्भवै सुविक्षेपणै , जिनेन्द्रचरणाम्भोज चर्चयन्तिस्म शर्मदम् ॥१॥

[पूजासार भट्टारक अजित सेन कृत]

अर्थ—चन्दन, अगुरु और केशर को भगवान् चरण कमल के आगे मत चढाओ। और भी कहा है—

“यद्यद्वचो जिनपते भवतापहारी, नाहं सुशीतलमपीह भवामितद्वत् ।

कूर्पूरचन्दनमितीव मर्यापितं सत्, त्वत्पादपंकजसमाश्रयण करोति” ॥२॥

अर्थ—जिस प्रकार भगवान् के वचन समस्त ससार के सताप के हरण करने में समर्थ हैं उसी प्रकार अत्यन्त शीतल भी मैं ससार के सतापो के हरण करने वाला नहीं हू। इसलिये ऐसा समझ कर मेरे द्वारा चढाया हुआ यह कपूर मिश्रित चन्दन हे भगवान्! आप के चरण कमल के आश्रय करता हूँ।

यहा पर जितने भी दृष्टान्त दिये गये हैं उन सब में भगवान् के चरणों में केशर लगाना दोष है। केशर चढी हुई प्रतिमा के दर्शन पूजन से महान् कर्म बन्ध होता है।

आगे और भी प्रमाण देते हैं —

“स परा जंगमदेहा—जिनप्रतिबिम्ब भवति ।

“जंगमदेहा अपरा अर्थात् अजंगमदेहा सुवर्णमरकतमणिरचिता, स्फटिकमणिघटिता, इन्द्रनीलमणिनिर्मिता, पद्मरागमणिरचिता, विद्रुमकल्पिता, अजंगमा प्रतिमा कथ्यते । तीर्थ—करपरमदेवाना प्रतिमा भवति, निर्ग्रन्थवस्त्राभरणजटामुकुटायुधरहित तथा वेशभूषारहित—वीतरागो अवतरिता । जिनभागें सर्वज्ञवीतरागमते ईदृशी प्रतिमा भवति ॥१॥

(पद् प्राभृत श्रुतसागरी टीका)

“व्यापत्ति व्यपनोद., पदयो सवाहन च गुणरागात् ।

वैयावृत्त्य यावा,नुपग्रहोऽप्यपि संयमिनां ॥ १ ॥ (पद् प्राभृत प्र. ८५.)

टीका चकारात् पाषाणादिघटितस्य जिनबिम्बस्य स्तपनै (अभिषेचनतथा) अष्ट-
विधै पूजाद्रव्यैश्च पूजनं कुरुत । कस्य कुरुत? जिनबिम्बस्य वेषभूषायुधैरहितस्य । इत्थ प्रकार
जिनबिम्बस्य । अन्य प्रकार जिनबिम्ब न मानित । तदा कु भीपाकादि नरकादौ पतिष्यति ।
सग्रन्थस्य बिम्बस्य अर्चन स्तपनै कुर्वत तस्य फलं प्राप्ति कुंभीनरक सप्तमे नरके
पचबिलानि तेषा नामानि यथा रौरवमहारौरवासिपत्रकूटशाल्मलीकु भीपाकता पतन्ति ।
जिणबिम्ब जिणरूवं, जिणमग्गे इव भणिये या, अपरा पूज्मि बदमि, जो होई मिच्छाडुठो ।

अर्थ—जिनेन्द्र की प्रतिमा जिन मार्ग विषै कही है वैसी के सिवाय बदना करने
वाले को मिथ्यादृष्टि कहा है । और भी कहा है—

“भागचन्द निरद्वन्द्व निरामय, निश्चयमूरति सिद्ध समानि ।

नित अकलंक अवक सक विन, निर्मल पंक विना जिमि पानी ॥१॥ (कवि भागचन्द)

देखो पण्डितजी के पद के अन्दर भगवान् का स्वरूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म से
रहित शुद्धात्मानुभूति रूप बताया है । ऐसा ही स्वरूप समोसरण महिमा मे प० जयधवल-
जी ने भी लिखा है; फिर आभरण सहित प्रतिमा कैसे और क्यों मानी जावे ? इस कारण
जिनमत मे सर्व प्रकार के वेश भूषा और आभरण से रहित ही जिन प्रतिमा आदर्श है, अन्य
नही है । आगे और भी प्रमाण देते है—

(तिलोपपण्णत्ती)

अट्टुत्तरसयसख्या, जिणवरपासादमज्झ भायम्मि ।

सिहासणाणि तुंगा, सफायपीढा य फलिह मया ॥ १८७० ॥

सिहासणाणे उव्वरिं, जिण पढिमा ओ अणाइ णिहणाहो ।

अट्टुत्तरसयसख्या पणसय चावाणि तुंगाओ ॥ १८७१ ॥

मिण्णदमीलमरगयकु तलभूवग्गदिण्णसोहाओ ।

फलिहि टणील णिम्मद, धवलासिदणेत्त जुयला ओ ॥ १८७२ ॥

वजमयदत्त पत्ती, पहाओ पल्लव सरिच्छवधराओ ।

हीरमयवरणहाओ, पउ मारुणपाणि चरणाओ ॥ १८७३ ॥

अट्टब्महिंसहस्सप्पमा, णवजण समूह सहिदाओ ।

वत्तीस लक्खणेहिं, जुत्ताओ जिणेत्त पडिमाओ ॥ १८७४ ॥

अर्थ—जिनेन्द्र प्रसाद के मध्य भाग मे पाद पीठो से सहित स्फटिक मणि मय एक
सौ आठ उन्नत सिहासन है । सिहासनो के ऊपर पाचसौ धनुष प्रमाण ऊंची एक सौ आठ
अनादि निधन जिन प्रतिमाये विराजमान है । ये जिनेन्द्र की प्रतिमाये भिन्न २ इन्द्र नील
मणि व मरकत मणि मय कुंतल तथा अकुटियों के अग्रभाग से शोभा को प्रदान करने
वाली स्फटिक मणि और इन्द्र नील मणि से निर्मित धवल व कृष्ण नेत्र युगल से सहित,

वज्रमय दन्तपंक्ति की प्रभासे सयुक्त, पल्लव के सदृश अधरोष्ठ से सुशोभित, हीरे से निर्मित उत्तम नखों से विभूषित, कमल के समान लाल हाथ पैरों से विशिष्ट, एक हजार आठ व्यञ्जन समूह से सहित और बत्तीस लक्षणों से युक्त है । इस प्रकार अकृत्रिम जिन मन्दिरों में जिन प्रतिमाओं का वर्णन है । यहाँ पर भी वेश भूषा रहित ही प्रतिमा का वर्णन है और प्रकार का नहीं है । आगे और भी प्रमाण देते हैं— (बोधपाहुड़)

“सपरा जगम देहा दंसणणाणेण सुद्धवरणाणं, सिग्गंथवीयराया जिणमग्गे एरिसा पडिमा ।

अर्थ—दर्शन ज्ञान शुद्ध निर्मल है चरित्र जिन के तिन की स्वपरा कहिये अपनी और परम की चालती देह सो जिन मार्ग विषै जगम प्रतिमा है अथवा स्वपरा कहिये अपनी और पर की चालती देह सो जिन मार्ग विषै जगम प्रतिमा है अथवा स्वपरा आत्माते भिन्न ऐसी देह सो कैसी है कि जो निर्ग्रन्थ स्वरूप है, जिसके कुछ परिग्रह का लेश मात्रा भी नाही ऐसी दिग्म्बर मुद्रा जिसके काहू वस्तु से राग द्वेष नाही वीतराग स्वरूप चउवीस प्रकार के बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह से रहित जिनमत में स्थावर प्रतिमा कही हैं । आगे और भी प्रमाण देते हैं— (षट्प्राभृत गोतमपि पृ० ७६)

“निराभरणभासुर विगत रागरागोदयात् । निरम्बरमनोहर प्रकृतिरूपनिर्दोषत ॥

निरायुधसुनिर्भयं विगतहिंस्याहसाक्रमा, निरामिषसुतृप्तिमद्, विविधवेदनानां क्षयात् ॥१॥

“ज चरदि सुद्धचरणं, जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं ।

सा होइ वंदणीया, सिग्गथां संजदा पडिमा ॥ ११ ॥ (बोध पाहुड़)

अर्थ—जो शुद्ध आचरण को आचरे और सम्यग्ज्ञान कर यथार्थ को जाने, और सम्यग्दर्शन कर शुद्धात्मा का जो श्रद्धान करे, इस प्रकार को शुद्ध-सयत् निर्ग्रन्थ प्रतिमा बंदवे योग्य है, अन्यथा नहीं । जिसके बाह्य आभ्यन्तर (चौबीस प्रकार का परिग्रह) का त्याग है सो ही प्रतिमा बंदवे योग्य प्रतिमा है । आगे और भी कहते हैं— (पात्रकेशरी स्तोत्र)

प्रशान्तकरणं वपुर्विगतभूषणं चापि ते, समस्तजनचित्तनेत्रपरमोत्सवत्व गतम् ।

विनायुधपरिग्रहाज्जिन ! जितारु, वत्वयादुर्जया कषायरिपवोऽपरैर्न तु गृहितशस्त्रैरपि । १७।

अर्थ—हे जिनेन्द्र ! आप के शरीर की समस्त इन्द्रिया अत्यन्त शान्त हो गई है और आप के शरीर पर कोई प्रकार का वेष भूषा आवरण नहीं है, तथापि आपका शरीर समस्त जीवों के हृदय को और नेत्रों को परम उत्सव और आनन्द का करने वाला है तथा हे भगवन् ! आपने कोई प्रकार का शस्त्र धारण नहीं किया तो भी अत्यन्त दुर्जय कषाय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, यह शक्ति निर्भय, वेश भूषा आदि परिग्रह रहित स्वरूप का ही माहात्म्य है, यही जिनमत में महान् उत्कृष्ट पूजा स्वरूप प्रतिमा मान्य है, अन्यथा नहीं । सिंहई हजारीलाल ने इस सम्बन्ध में निम्न स्तवन लिखा है—

— दोहा —

“वीतराग स्तवन फल सुनो भव्यचित्तलाय । कर्मकलंक खिपाय के, वशे मोक्ष पुरजाय ॥१॥

—: चौपाई :—

“वीतराग का लक्षण सुनो भवससार पंच को हनो ।
मोहनाशकर भये सर्वज्ञ, छोड़े दुष्ट घातिया मज ॥
समोसरण लक्ष्मी से दूर, अन्तरङ्ग लक्ष्मी भरपूर ।
आत्म अनन्त चतुष्टय समुदाय, वेशा भूषा कछु नहीं थाय ॥
परमौदारिक शरीर मनोग, चन्दन कु कुम कछु नहीं रोग ।
हो सर्वज्ञबिम्ब जो अशा, पूजे बंदे कर्म जो नशा ॥
वालग कोडि परिग्रह होय, जिनमत की प्रतिमा नहीं सोय ।
वेशा भूष को वदेसोय, जातेजीव नरक में होय ॥
सौ मिथ्यात्वी भ्रमे ससार, कहती जिनवाणी हरबार ।

भावार्थ—कहा तक कहा जाय आचार्यों के प्रमाण तो पहले ही बहुत से दे दिये । परन्तु भाषाकार भी उनके वचनों की परिपुष्टि करते हैं कि जिस प्रतिमाजी के ऊपर बाल के कोटि भाग भी परिग्रह हो, आवरण एव वेश भूषा होवे और जो जीव उसकी वन्दना करेतो नियम कर वह जीव मिथ्यात्वी होकर नरक में जावे तथा ससारी होता हुआ ससार में परिभ्रमण करे, इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि ऐसा जिनेन्द्र भगवान् के वचन दिव्यध्वनि से प्रकट होता है कि चन्दन कु कुम लगी जिनेन्द्र की प्रतिमा नहीं पूजनी चाहिये, अपूज्य है । क्रिया कलाप नामक ग्रन्थ में जब परिग्रह त्याग नाम महाव्रत लिया जाता है, उसका स्वरूप निम्न प्रकार बताया है—सो यहा दर्शाते हैं ।

अप्प वा. बहुं वा अणुं थूलं वा अचित्तं वा अमुत्थं वहित्थं वा अवि वालग कोडि मित्तं पि णैव सयं असयण पाउग्ग परिग्गहं । (प पन्नालाल सोनी संग्रहीत पृ १०१ प. १४)

इस प्रकार शास्त्रों में जब प्रमाण मिलता है तो फिर किस प्रकार परिग्रह सहित प्रतिमा मान्य हो सकती है । परिग्रह रहित प्रतिमा का ही स्तवन करके लोक आत्म, कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं । इसका और भी प्रमाण देते हैं— [बोध प्राभृत]

“जिणबिबणाणमय सजमसुद्धं सुवीयराय च । ज देइ दिक्ख सिक्खा, कम्मवक्खव कारणे सुद्धा ।

टीका—तृतीयपरमेष्ठीआचार्यसंज्ञको जिनबिम्बमाकारो जिनबिम्ब ज्ञातव्य इत्यर्थः । चकारात्तद्गुणाधिकारोपणा निषेधिका च जिनबिम्बं भवति । यहा पर आचार्य का स्वरूप ऐसा बताया कि आचार्यों के ऊपर न तो पुष्प चढ़ते हैं, और न किसी से कहकर चढ़वाते हैं । और भी कहा है—

“जिणमग्गे पटवज्जा छह संधयणोसु भणिय णिग्गंथा” ॥ ५४ ॥ (बोध पाहुड)

टीका—षट्मु सहननेषु “भणिया णिग्गंथा” कथभूता भणिता निर्ग्रन्था यथाजात रूपधारिणी इति निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या ज्ञातव्या । यहा पर प्रव्रज्या है सो जिन मार्ग विषै छहो सहननवालो के होती है । कैसी है प्रव्रज्या-निर्ग्रन्थ स्वरूप तथा सर्व परिग्रह से रहित यथा-जात स्वरूप जानना । और भी कहा है— [मोक्षपाहुड]

‘जिणवरमएण जोई भाणे भाएईसुद्धमप्पाण, जेण लहइ णिव्वाण णलहइ कितेण सुरलोय ।

टीका—जिनवरमतेन जिनशासनेन सम्यक्त्वश्रद्धानज्ञानानुभवनलक्षणेन रत्नत्रयेण योगी दिगम्बरो मुनि । शुद्धं रागद्वेषमोहादि रहितं कर्मलकलकरहितं टकोत्कीर्णस्फटिकमणिबिम्बसदृश । यहा पर जिनेन्द्र भगवान् के मत से तथा जिन शासन से सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानानुभवन रूप लक्षण से रत्नत्रय सहित ही दिगम्बर मुनि होता है, सो कैसा है कि शुद्ध सो रागद्वेष मोहादि रहित अर्थात् कर्म कलक रहित टंकोत्कीर्ण स्फटिक मणि के बिम्ब के समान जिसके किसी प्रकार का दाग भी नही हो, वेषा भूषा रहित ऐसी प्रतिमा जैन मार्ग विषै होवे है सोही पूज्य है । और प्रकार होय सो जिन मत मे पूजने योग्य नही है । आगे और भी कहते हैं— [सूत्र पाहुड]

‘वालग्गकोडिमत्त परिग्रहणं णहोइ साहूणं । भुंजेइ पाणिमत्ते दिण्णं इक्कठाणम्मि ॥ १७ ॥

टीका—बालस्य रोम्णोऽग्रकोटिमात्र अग्रग्रमात्र अतीवाल्पमपि परिग्रहणं स्वीकारो न भवति साधूना निरम्बरयतीनाम् । (सूत्रपाहुड)

‘जइ जप्परूवसरिसो तिलतुसमेत्तं न गहदि हत्थेसु, जइ लेइ अण्णबहुयं तत्तो पुण्णजाइ णिगोद ।

टीका—यथाजातरूप सर्वज्ञवीतरागस्तस्य रूपसदृशो नग्नशरीरः । तिलस्य पितृप्रियकरास्य तुषस्त्वङ् मात्र न गृह्णाति हस्तयोरित्युत्सर्गव्याख्यान प्रमाणमेव ।

“जस्स परिग्रहगहणं, अण्ण बहु यं च हवइ लिगस्स ।

सोगरहिउ जिणवयणे, परिग्रहरहियो निरायारो ॥ १६ ॥ (सूत्रपाहुड)

टीका—यस्य मुने श्वेताम्बरादे परिग्रहग्रहणं शासने भवति । अल्पं बहुल चतुर्विंशत्यावरणदिक भवति लिगस्य ते जिनमार्गविहितः तल्लिग वेषो निन्दितोऽप्रशनीयो भवति ।

अर्थ—बाल के अग्रभाग की कोटि कहिये अणुमात्र भी परिग्रह साधुके ग्रहण नही होय है । १७ जैसो मुनि है सो यथाजात रूप होय है जैसे, जन्मता बालक नग्न रूप है सो ही दिगम्बर कहलावे है । सो अपने हस्त विषै व पाव से तिलतुष मात्र भी कछु ग्रहण नही करे । जो कछु अल्प बहुत ग्रहण करे तो निगोद जावे ऐसी प्रतिमा होय है ।

१८ जिस लिग मे तथा भेष मे अल्प वा बहुत परिग्रह का ग्रहण होय सो धर्मात्माओ से गर्हित है । जिनमत मे तो परिग्रह रहित है सो ही निरागार मुनि कहलावे है । और भी कहते हैं—

त्वमसि सुरासुरमहितो ग्रन्थिकसत्वाशयप्रणामा महित ।

लोकत्रयपरमहितो जनावरणज्योतिरुज्ज्वलद्वामहित ॥ १३६ ॥ (बृहत्स्वयम्भू)

अर्थ—हे भगवन् ! वीर ! आप सुरासुरो से वन्दित और तीनलोक के हित कारक निरावरण, परिग्रह रहित, उज्ज्वल प्रकाश मान ज्योति सहित पूज्य हो । और भी कहा है—
“रागगततां अकज्ज भावणरहितं जिणेहि पणत्त ॥ ५५ ॥ (भावप्राभृत)

टीका—नग्नत्व सर्वबाह्यपरिग्रहरहितत्वम् अकार्य सर्वकर्मक्षयलक्षणो मोक्षकार्ये रहितम् । अतः सर्वपरिग्रहरहित हि स्फुट मोक्षमार्ग भवति इत्यर्थः । (आत्मानुशासन)

“आकिचनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे । योगिगम्यं तव प्रोक्त रहस्य परमात्मनः ॥ ११० ॥

अर्थ—ससार भरके जितने भी जड पदार्थ है सो सब मेरी आत्मा से भिन्न है । और मैं ही सर्व ससार का अधिपति (परमात्मा) ईश्वर हूँ । इस प्रकार की भावना से तू (अह) अर्हत् हो जावेगा ऐसा स्वरूप निरावरण परमात्मा का होता है सो योगियों के गम्य हुआ करता है । और भी कहा है—

“आरभे रात्थि दया महिलासगएण रासायबंभ । संकाए सम्मत्त पव्वज्जा अत्थगहणेण ॥

अर्थ—आरभ मे रचमात्र भी दया नहीं होती और न स्त्रियो के सम्बन्ध से राग का छूटना होता है । इस कारण राग द्वेष से मुक्त निरावरण विना वेष भूषा ही दीक्षावाला प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है जिन मत मे जिस प्रतिमा मे बाह्य और अभ्यन्तर दोनो प्रकार के परिग्रह मे से कोई भी परिग्रह पाया जावे वह ही प्रतिमा पूज्य होती तो मुनिव्रत धारण करने की आवश्यकता ही न होती । और भी कहा है—

“सहज परम काय ॥३॥ त्यजतमलकलंको धौतससार पङ्कः ॥४॥

विगतजननदोष ” ॥५॥ [संखदेवाष्टक] सि. सा स पृ १६७

अर्थ—जिनकी जन्मते बालक जैसी काय है जिन्होंने ससार रूपी वेष भूषा आभरणो को छोड़ दिया है और जिन्होंने संसार रूपी भावनाओ को धो डाला है तथा जिन्होंने आभरण वेष भूषा अलंकार संसारी जीवो का सर्वथा त्याग दिया है—ऐसे निर्मल पवित्र भगवान् का स्वरूप ही बदवे योग्य है अन्यथा नहीं । और भी कहा है—

“तम्मूले पलियकण जिणपडिमा पडिदि सम्हि चत्तारि ।

चउत्तोरणजुत्ता ते भवणेसु च जवुमाणद्धा ॥ २५४ ॥ (त्रिलोकसार व्यन्तर लोकाधि०)

अर्थ—तिन चैत्यवृक्षनि के मूल विपै पत्यंक आसन को प्राप्त ऐसे जिन प्रतिमा एक एक दिशा प्रति च्यार २ पाइए है । बहुरि ते प्रतिमा च्यारि तोरण द्वारनि कर सयुक्त है । बहुरि भवननि विपै ते चैत्य वृक्ष है ते आगे जंबूद्वीप का वर्णन विपै जंबूवृक्ष के परिकर का प्रमाण कहेगे ताते अर्द्ध प्रमाण जानने ।

“चउचेत्तदुमा जंबूमाणा कप्पेसु ताराण चउपासे ।

पल्लङ्कगजिण पडिमा पत्तोय तारिण वंदामि ॥५०३॥ (त्रिलोकसार वैमानिकाधिकार)

अर्थ—सौधर्मादिक कल्प विषे चारो वन सम्बन्धी च्यारि चैत्यवृक्ष है । तो एक २ जंबू वृक्ष समान प्रमाण धरे है । जंबू वृक्ष की उ चाई आदि का प्रमाण आगे कहेगे । तिहि समान ए जानने । बहुरि तिन एक २ चैत्य वृक्षनि कै चारो पार्श्व विषे पत्यकासन जिन प्रतिमा विराजे है । तिनको मै कहूहो । भावार्थ—यहा पर जो प्रतिमाजी बतलाई है सो विना भेष भूषा की हैं । उन प्रतिमाजी के पास दर्वाजे पर तो तोरण वगैरह कहा है । परन्तु प्रतिमाजी के वास्ते कोई आडम्बर जैसे केशर पुष्प का वर्णन नही किया । क्यो करे । वहा पर कोई वेष भूषा है ही नही । यदि होता तो वर्णन करते । इस कारण ऐसा वर्णन कर कौन नरक निगोद का बधन बाधे । क्योकि सिद्धान्त तो जिन प्रतिमा को निरावरण मानता है अतः शास्त्र विरुद्ध को कौन निष्पादन करे तथा दुर्गति का बन्ध बाधे । सब का निष्कर्ष यह ही है कि प्रतिमा बालक के समान शुद्ध निर्विकार ही पूज्य है अन्यथा अपूज्य है ।

“संपुण्ण चदवपणो जडमडडविवज्जिओ गिराहरणो ।

पहरण जुवइ विमुक्को, सत्तिपरो होइ परमप्पा ॥ १२२ ॥

गिबभूसणो वि सोहइ, कोहोए प्रमओमणो एत्थि ।

जह्मा विपाररहिओ, गिरंबरो मणोहरो तह्मा ॥ १२३ ॥ (धम्मरसायण, सि स मे)

अर्थ—जिन के शरीर की आकृति चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब से भी करोड गुणी स्वच्छ जटा मुकुट तथा आभरणों से एव वेष भूषा से रहित शान्तिमय सासारिक विषय कषाय स्त्री सग से रहित है, हे जिनेन्द्र ! ऐसा आपका स्वरूप है । जिन के किसी प्रकार के भूषणों से शोभा नही और न जिनके किसी प्रकार का क्रोधादिक विभाव ही है और जिनके किसी प्रकार का अबर अर्थात् लेप आभूषण नही है । हे-जिनेन्द्र ! आप का ऐसा महा मनो-हर स्वरूप जैसा त्रिलोक मे अन्य पुण्याधिकारी जीवों को नाही सो भी निरावरण, आयुध रहित जन्मते बालक के समान ससारी जीवों का हितकारी है ऐसे आप जयवन्त रहो । हे निराभूषण ! विगतदूषण ! तुम्हारी सदा जय होवे । इस प्रकार जिन की देवों कर स्तुति पाई जावे, पूज्य है । “गिगयमोहमुक्का” ॥ ८० ॥ (मोथपाहुड)

अर्थ—जो मुनि निर्ग्रन्थ अन्तरंग और बाह्य परिग्रह से रहित हैं वह ही आकृति जिन प्रतिमा की पूज्य मानी है । “अन्यलिङ्गिगृहात् परिग्रहा जिर्नलिनेन मुच्यते”

अर्थ—अन्य दर्शनों मे जितने भी पूज्यता के स्थान हैं सो सब ही परिग्रह धारण करने वाले होते है परन्तु ससार मे एक यह जैन धर्म ही परिग्रह वेष भूषा आभरण रहित आत्मा अथवा प्रतिबिम्ब को पूजने वाला है । तब ही उन आत्माओं का कल्याण

होता है और अग्न्य का कल्याण करते है । —

बालगकोडिमत्तं परिग्रह गहण ए होइ साहूणं । (सूत्र पाहुडे)

अर्थ—बाल के अग्र भाग की कोटि भागकरिये तीमे से एक अणी मात्र भी परिग्रह साधु के नही होवे है अर ग्रहण करे तो जिन सूत्र से विरुद्ध है ।

“सपरा जंगम देहा, दंसण एणोण सुद्धचरणाणं ।

णिग्गथ वीयराया, जिणमग्गे एरिसा पडिमा ॥ १ ॥

अर्थ—दर्शन ज्ञानकरि शुद्ध है निर्मल है चरित्र जिनके तिनकी स्वपरा कहिये अपनी तथा पर की चालती देह है सो जिन मार्ग विषै जगम प्रतिमा मानी है अथवा स्वपरा कहिये आत्मात पर कहिये भिन्न है ऐसी देह सो कैसी है निर्ग्रन्थ स्वरूप है जाके कछु परिग्रह का लेश नही है सोही दिगम्बर मुद्रा मान्य है । पाक्षिक प्रतिक्रमण मे लिखा है—

“अप वा बहु वा अणु वा शूलवा सचित्त वा अचित्त वा अमुत्थ वा बहित्थ वा अविबालगकोडिमित्तपिणोव सय” इति

अर्थ—अल्प-बहुत, अणु-स्थूल, सचित्त आभ्यन्तर-बाह्य, किसी प्रकार का भी एव बाल के करोडवा भाग भी मेरे परिग्रह न हो । सहस्रनाम मे भी १००८ नामो में निर्लेप लिखा है । “व्योममूर्त्तिरमूर्तात्मा निर्लेपोऽमललोचन ॥

उल्लिखित अनेक प्रमाणो से भगवान् परिग्रह रहित और निर्लेप है यह सिद्ध किया जा चुका है । अतः भगवान् के ऊपर केशर का लेपन करना आगम विरुद्ध समझकर नही करना चाहिए । आगे जिन प्रतिमा का स्वरूप कहते है— (आदि पुराण पर्व २३)

“पुरोरङ्गवल्यातते भूमिभागे, सुरेन्द्रोपनीता बभौ सा सपर्या ॥

शुचिद्रव्यसपत्समस्तैव भर्तु , पदोपास्तिमिच्छु श्रितातच्छलेन ॥ १०७ ॥

अर्थ—सुरेन्द्रनिकर कल्याण पूजा का द्रव्य जो सो श्री जिनेन्द्र भगवान् के चरण कमल के पास रगावली की भाति भूमि के भाग विषै चढाया गया । यहां पर जो चरणों पर केशर पुष्प चढता होता तो इन्द्र जो पूजन लाया था उसमे केशर पुष्प जरूर लाता । और उसे पृथ्वी पर रगावली के समान क्षेपण करता; या चरणो पर ही चढाता, परन्तु ऐसा न होने से पृथ्वी पर चढाया क्योंकि वीतराग को सराग बनाने के बराबर अन्य पाप नही है । याते देवो ने सामग्री चरणो के पास ही चढाई । नित्य पूजन का स्वरूप—

अब आगे क्रम प्राप्त नित्य पूजन का स्वरूप बतलाते है —

“तव पादौ मम हृदये, मम हृदयं तव पदद्वये लीन ।

तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावत्, यावन्निर्वाणसम्प्राप्ति ॥ १ ॥”

अर्थ—हे जिनेन्द्र देव ! आपके दोनो चरण मेरे हृदय मे विराजमान रहे तथा मेरा

हृदय आपके चरण द्वय मे अवच्छिन्न लवलीन रहे जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न होजावे । इस प्रकार ईश्वर के द्वय चरणों को अपने हृदय रूप ठोने मे पुष्प (रंगेहुए चावलो) की पुष्पाजलि क्षेपण करी । उसके ऊपर भावो से विराजमान करके अष्ट द्रव्य से पूजन करनी चाहिये । पूजा के द्रव्य जल द्रव्य से पूजन

अब आगे क्रम से आठो द्रव्यों का वर्णन शास्त्रानुसार करते है(पद्मनन्दि पञ्चविंशतिका)

“जातिजरामरणमित्यनलत्रयस्य । जीवाश्रितस्य बहुतापकृतो यथावत् ॥

विध्यापनाय जिनपादयुगाग्रभूमौ । धारात्रय प्रवरवारिकृत क्षिपामि ॥ १ ॥

अर्थ—जीवके आश्रित अनन्त सताप को देने वाली जन्म, जरा और मरण को करने वाली, ये तीन प्रकार की अग्नि है । उन तीनों प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिये श्री-जिनेन्द्र भगवान् के दोनो चरणों के अग्र भाग की भूमि मे उत्तम शुद्ध जल कृत तीन धाराओं को क्षेपण करता हू । इस प्रकार पूजन मे जल चढाना चाहिये । (आदि पुराण पर्व २३)

“ततोनीरधारां शुचि स्वानुकारां, लसद्रत्नभृंगारनालान्मुतां तां ॥

निजा स्वान्तवृत्ति प्रसन्नामिवाच्छां, जिनोपांग्घ्रि संपातयामास भक्त्या ॥ १०६ ॥

अर्थ—तदनन्तर इन्द्राणी ने भक्ति पूर्वक भगवान् के चरणकमलो के समीप देदीप्यमान रत्नों के भृंगार (भारी) की नाल से निकलती हुई पवित्र जल की धाराएं क्षेपण की । वह जल की धारा इन्द्राणी के शुद्ध अन्त करण के समान निर्मल और पवित्र थी ।

चन्दन द्रव्य से पूजन

(प्रश्नोत्तर श्रावकाचार अध्याय २०)

“अर्चयन्ति जिनेन्द्र ये, नित्य कर्पूरकुङ्कुमै ।

मिश्रै सच्चन्दनै स्वर्गं, सुगन्ध्यङ्ग भजन्ति ते ॥ १६७ ॥

अर्थ—जो प्रति दिन कपूर और कुङ्कुम से मिले हुए चन्दन से भगवान् जिनेन्द्र देव की पूजन करते हैं वे उसके प्रभाव से स्वर्ग मे अत्यन्त उत्तम सुगन्धित शरीर पाते हैं ।

“स्वहृद्भूतगन्धै सुगन्धोकृताशै, भ्रमद्भृङ्गमालाकृतारावहृद्यैः । (आदिनाथपुराणपर्व २३)
जिनाङ्घ्रीस्मरन्ती विभो पादपीठम् । समानर्च भक्त्या तदा शक्रपत्नी ॥ १६८ ॥

अर्थ—उसी समय इन्द्राणी ने भगवान् के दोनो चरणकमलो का स्मरण करते हुये भक्ति पूर्वक, जिस गन्ध की सुगन्ध से सब दिशाये सुगन्धित हो रही हैं, जिस पर फिरते हुए भ्रमरो के समूह से मनोहर शब्द हो रहे हैं ऐसे स्वर्ग के सुगन्धित गन्ध (चन्दन) से भगवान् के सिंहासन की पूजा की ।

अक्षत पूजन का विधान —

“शाल्यक्षतैरखण्डैश्च सदुज्ज्वलैर्जिनेश्वरान् ।

समर्चयति ये भव्या, ते भजति शिव सुखम् ॥ १६८ ॥ (प्रश्नोत्तर श्रावकाचार अध्याय २०)

अर्थ—जो भव्य जीव अखण्ड और उज्ज्वल अक्षतो से भगवान् जिनेन्द्र देव की पूजा

करते हैं वे अक्षयपद वा मोक्ष के परम सुख को प्राप्त होते हैं ।

“राजत्यसौ शुचितराक्षतपुञ्जराजि, दत्ताधिकृत्य जिनमक्षतमक्षधूर्त ।

— पुष्प पूजन का विधान —

(आदि पुराण पर्व २३)

“तथाऽऽम्लान मन्दारमाला शतैश्च । प्रभो पादपूजामकार्षीत्प्रहर्षात् ॥ ११२ ॥

अर्थ—तैसे ही इन्द्राणी नवीन प्रफुल्लित मन्दार जाति के कल्प वृक्षों के पुष्पों की सैकड़ों मालाओं से भगवत् चरणों की पूजा करती भई । और भी कहा है—

“विनीतभव्याब्जविबोधसूर्यान्, वर्यान् सुचर्याकथनैकधुर्यान् ।

कुन्दारविन्दप्रमुखप्रसूनै, जिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन् यजेऽहम् ॥ ४ ॥ (पद्मनन्दि पूजाष्टक)

अर्थ—विनयवान् भव्यजीव रूप कमलनि के वन को जागृत करने में सूर्य, और उत्कृष्ट चर्या (आचरण) के कथन में अद्वितीयधुरा के धारण करने वाले ऐसे जिनेन्द्र सिद्धान्त और यतीश्वर हैं । तिनको कुन्द अरविन्द आदि पुष्प हैं तिनसे पूजे हैं । यह कथन नित्य पूजा के अष्टकका है और भी कहा है— [प्रश्नोत्तर श्रावकाचार अध्याय २०]

“जातिचम्पकसत्पद्मकेतक्यादिप्रसूनकै । पूजयति जिनान्भव्या नाके ते यांति पूज्यतां ॥ १६६ ॥

अर्थ—जो भव्य प्राणी जाति, चम्पा, कमल और केतकी आदि पुष्पों के द्वारा भगवान् श्रीमद् जिनेन्द्र देव को पूजते हैं, वे जीव स्वर्ग में पूजे जाते हैं । प्रश्न—पुष्प कैसे होने चाहिये ? उत्तर—पुष्पों के लिये आचार्यों ने यह प्रमाण बताया है ।

“हस्तात् प्रस्खलित क्षितौ निपतित, लग्न क्वचित्पादयो ।

यन्मूर्धोर्ध्वगतं धृत कुवसने, नाभेरधो यत्तृधृतम् ॥

स्पष्ट दुष्टजनैर्घनैरभिहत, यद् दूषितं कीटकैस्,

त्याज्य तत्कुसुम विदन्ति विबुधा, भक्त्या जिन प्रीतये ॥ १२१ ॥ (उमास्वामि श्रावकाचार)

अर्थ—जो पुष्प हाथ से प्रस्खलित होकर पृथ्वी पर गिर गया हो, पैरों में लग गया हो, मस्तक पर धारण कर लिया हो, कुत्सित एवं दूषित वस्त्र में रख लिया गया हो, नाभि से नीचे रखा गया हो, दुष्ट जनो से छलिया गया हो, मेघ की वर्षा से गल गया हो और कीड़ों से मारा हुआ हो ऐसे पुष्प को विद्वान् लोगो ने भगवान् की पूजा के लिये त्याज्य कहा है । उल्लिखित दोषों से रहित पुष्प ग्राह्य हैं । प्रश्न—पुष्प वर्णन के श्लोक में कीटक पदकी एवज में कंटक पद कहा है सो कैसे है ? उत्तर—शास्त्रों में कीटक पद ही बताया है न कि कटक क्योंकि पुष्प मात्र जो भी होते हैं सो सब जीव सहित ही माने हैं । याते पुष्प की किरणिका या पाखुड़ी या बीच में अनेक प्रकार के जीव त्रस कायिक के हुआ ही करते हैं क्योंकि ऐसा कई शास्त्रों में पूर्वाचार्यों ने बतलाया है । याते कीटक सहित पुष्प धोने-पोछने में जीवों का घात हो वे ही जब वह मृतक सहित हो तो स्पर्श योग्य नहीं, याते

कीटक कर ही त्याज्य है । कदाचित् कंटक कर छिदे होय सो भी अग्राह्य है । सो भी त्याज्य है । ऐसा भाव जानना । प्रश्न—काटे सहित वृक्ष के पुष्पनिका निषेध करौ हो सो योग्य नहीं, क्योंकि कमल, केवडा, केतकी आदि कटक वृक्षनि के पुष्प ही पूजा के स्थलो में लिखे हैं सो कैमे ? उत्तर—जिन मे जन्तु घात हो जावे तथा जो जन्तुओं कर छिदे हो, अथवा कटक करि छिदे होय तथा अमनोज्ञ गंध युक्त होय सो भगवान् के चढाने योग्य पुष्प नहीं होय है । प्रश्न—कई पुरुष पुष्पो को श्री मज्जिनेन्द्र देव के चरण कमलो पर चढाते है सो योग्य है या अयोग्य है ? उत्तर—श्रावक की पाचवी प्रतिमा सचित्त—त्याग होय है । इसके पीछे उत्तरोत्तर शुद्धता चारित्र की विशेष होय है । मुनि अवस्था मे तो सचित्त का सम्बन्ध ही नहीं रहा । स्पर्श भी नहीं रहा, और यह प्रतिमा है सो पञ्च परमेष्ठी की है । याते पुष्पो को चरणों के स्पर्श कराने योग्य भी नहीं है । आगे भगवान् के अतिशय में देव कृत पुष्प वृष्टि का वर्णन करते है—

(आदिपुगणपर्व २३)

“वृष्टिरसौ कुसुमानां तुष्टिकरी प्रमदानाम् । दृष्टिततीरनुकृत्य स्नष्टु रपत्तदुपान्ते ॥ ३३ ॥
शीतलैर्वारिभिर्गङ्गाद्रिता कौसुमी वृष्टि । षट्पादैराकुलाऽपत्तत्पत्युरग्रे ततो मुदा ॥ ३५ ॥

अर्थ—वह पुष्पो की वर्षा स्त्रियो को अत्यन्त प्रसन्न करती हुई भगवान् के समीप भाग मे पड रही थी और ऐसी जान पडती थी मानो नेत्रों की सतति ही पुष्पो का रूप धारण करके भगवान् के समीप पड रही हो । ३३। जो गंगा के शीतल जल से भीगी हुई है, जिस पर अनेक अमर बैठे हुए है और जिस की सुगन्धि चारों ओर फैली हुई है ऐसी वह पुष्पो की वर्षा भगवान् के सामने पड रही थी । ३५।

प्रश्न—व्रत कथा कोष मे श्रुत सागर मुनि लिखते हैं—

(व्रतकथाकोष)

“तत्प्रश्नाच्छ्रेष्ठिपुत्रीति प्राह भद्रे श्रूणु ब्रुवे । व्रतं ते दुर्लभ, येनेहामुत्र प्राप्यते सुखम् ॥ १ ॥
शुक्लश्रावणमासस्य सप्तमी दिवसेऽहंता । स्नपन पूजनं कृत्वा भक्त्याष्टविधमूर्जितम् ॥ २ ॥
ध्रियते मुकुट मूर्ध्नि रचित कसुमोत्करैः । कठे श्रीवृषभेशस्य पुष्पमाला च ध्रियते ॥ ३ ॥

अर्थ—सेठ की पुत्री के प्रश्न को सुनकर आर्यिका कहती भई । हे पुत्रि! मैं तुम्हारे कल्याण के लिये व्रतो का उपदेश करती हूँ । उस व्रत के प्रभाव से इस लोक मे दुर्लभ सुख प्राप्त होता है । उसे तुम मुनो । श्रावण मुदी सप्तमी के दिन श्री जिनेन्द्र देव का अभिषेक और अष्ट प्रकार के द्रव्यों मे पूजन करके वृषभ जिनेन्द्र के मस्तक पर नाना प्रकार के पुष्पों मे बनाया हुआ, मुकुट तथा कठ मे पुष्पो की माला पहरानी चाहिये । जब इस प्रकार का वर्णन जान्यो मे मिलना है तब आप किस प्रकार और किस आधार पर प्रतिमाजी पर पुष्पों के चढाने का निषेध करने हो ? उत्तर—इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है, फिर भी गाथा के मन्त्र मे नही आया तो और मुनि । त्रियाकलाप नामा ग्रन्थ मे जहा पर महाश्व

के कथन मे परिग्रह का सर्व प्रकार बाह्य अभ्यन्तर रूप से त्याग कहा है वहा इस प्रकार कहा है - “वा अण्पं, वा बहुं, वा अणुं, वा शूलं, वा सचित्त, वा अचित्त, वा अमुत्थ, वा बहित्थं, वा अविबालग कोडि मित्त पिण्णोव सय असमण पाउग्ग परिग्गह गिण्हिज्ज, एणे अण्णोहि असमण पाउग्गं परिग्गह गेण्हाविज्ज एणे अण्णोहि असमण पाउग्ग परिग्गह गिण्हिज्जत वि समणुमण्णिज्ज तस्स भते । (पाक्षिक प्रतिक्रमण पत्र १०१ पक्ति १४ वी)

इन ऊपर कहे हुए शब्दों से यह मालूम होता है कि जिन मुनियों के पास बाल के अग्रभाग के करोड़ों भाग भी परिग्रह होवे वे परिग्रह धारी हैं, उनके महाव्रत नहीं । जब उनके महाव्रत ही नहीं रहा तो वह पूज्य कैसे ? और यह प्रतिमा भी तो उन्हीं महा पुरुषों की है । तो इन प्रतिमाओं में भी किंचित् भी परिग्रह मिले तो वह प्रतिमा कदापि पूज्य नहीं हो सकती । प्रतिमा सर्वथा वीतराग की होती है, इस पर परिग्रह आभरणादि किस प्रकार रह सकते हैं । यदि ऐसा ही मान लिया जावे अर्थात् परिग्रह सहित प्रतिमा भी पूज्य समझी जावे तो श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय में क्या अन्तर रह जायगा । इस विषय में अपने जितने भी प्रश्न किये हैं उन सब का उत्तर दिया जा चुका है । दिगम्बर सम्प्रदाय में परिग्रहधारी मूर्ति की पूज्यता किसी प्रकार संभव नहीं है । यह सब का निष्कर्ष है । जिन प्रतिमा के केशर आदि के विलेपन के खण्डन में भी यही दलीलें समझना चाहिए । सारांश यह है कि किसी भी दलील से इस बात का समर्थन नहीं होता कि भगवान् के केशर चर्चना और फूल चढ़ाना चाहिए । वीतराग भगवान् के शरीर पर केशर चढ़ाने का अर्थ होता है प्रतिमा को रागोत्पादक बनाना, केशर एक बहुमूल्य चीज है उसको वीतराग के शरीर पर लीप देना इसका क्या प्रयोजन है ? भगवान् की समवसरण स्थित प्रतिमा के क्या केशर की चर्चना होती थी । जो पूर्णतः वीतराग के उपासक हैं उन्हें भगवान् की प्रतिमा के कदापि केशर नहीं लगाना चाहिए । इसी तरह वास्तव में तो पुष्प वगैरह सचित्त पदार्थों का भी वीतराग भगवान् की उपासना में उपयोग नहीं होना चाहिए । प्रथमानुयोग के ग्रन्थों में यद्यपि पुष्प वगैरह सचित्त पदार्थों द्वारा पूजा करने का उल्लेख मिलता है पर वह केवल उस विषय की परम्परा अथवा प्रचलन का समर्थन मात्र है । श्रावकाचार के ग्रन्थों में जो कहीं २ इसका विधान मिलता है वह भी पड़ोसी धर्मों के प्रभाव का द्योतक है अथवा अहिंसा प्रधान वीतराग जैन धर्म में ऐसी चोजों का क्या महत्त्व है । पूजा में जहातक हो सके सावध कर्म उत्पन्न न होने देना चाहिए और जैन धर्म के मूल अहिंसाचार का पूरा २ खयाल रखना चाहिए फिर भी इस विषय में कोई ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए जो धर्म धात का कारण बन जाय । इन चीजों में ज्यादा उलझे रहने से मूल जैन धर्म की नग्न लोगो का ध्यान ही नहीं जाता, इन दलीलों का हमें भगवान् को मिष्टान्न आदि के चढ़ाने

के निषेध में उपयोग करना चाहिए । जब स्थापना निक्षेप से स्थापित भगवान् हमारे लिए पूजनीय है चावल आदि में पुष्प नैवेद्य आदि की स्थापना क्यों उचित नहीं है । पूजा की वस्तुओं से हमारा आग्रह न होकर पूजा के तात्पर्य की ओर अर्थात् हमारे भावों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए । इसी में हमारा भला है । जलादिक अष्ट द्रव्यों से भगवान् की पूजा करते हुए सर्वदा यह विवेक रखने की जरूरत है कि हमारे इस काम में हिंसा तो नहीं हो रही है और सरागता को प्रोत्साहन तो नहीं मिल रहा है । नैवेद्य पूजन विधान —

“देवोयमिन्द्रियबल प्रलयं करोति । नैवेद्यमिन्द्रियबलप्रदरबाधमेतत् ॥

“चित्र तथापि पुरतः स्थितमर्हंतोऽस्य । शोभां विभर्ति जगतो नयनोत्सवाय” ॥ ५ ॥

अर्थ—यह श्री जिनेन्द्र देव तो समस्त इन्द्रियों के बल नष्ट कर रहे हैं और यह नैवेद्य इन्द्रिय बल को बढ़ावे है और खाने योग्य है फिर भी ग्रहन्त भगवान् के सामने चढ़ाया हुआ यह नैवेद्य समस्त जगत् के नेत्रों को उत्सव के लिये शोभा को धारण करे है । प्रश्न-शास्त्र कर्त्ता तथा पूजा बनाने वाले कवियों ने पूजा के अतर्गत नैवेद्य में लाडू, पेडा, बर्फी, घेवर आदि मोदक चढ़ाने के लिये कहा है तो इसके चढ़ाने में क्या दोष है ? उत्तर- लाडू, पेडा, बर्फी, घेवर आदि चढ़ाने में दोष यह है कि आजकल लोग बाजार की मिठाई चढ़ाने लगे हैं, उसकी कोई मर्यादा का पता नहीं शुद्धाशुद्ध का पता नहीं, शुद्ध घी मिलता नहीं घर में भी मोदक बनाते हैं तो घी बाजार का तथा डाल्डा काम में लेते हैं तथा उसमें डाले हुये पानी की मर्यादा का पता नहीं, अशुद्ध कपड़े पहने हुये ही बनाते हैं और अधिक आरम्भ करने से हिंसा का भी दोष आता है, पूजा के थाल में मक्खन भी जमा हो जाती है इत्यादि बातों को सोच कर शुद्ध, प्रासुक, नैवेद्य गोला गिरि का बनाया जाय तो अच्छा है, अधिक क्या लिखे पूजा जो भी अष्ट द्रव्य बनाया जावे वह अचित्त तथा प्रासुक शुद्ध चढ़ाया जावे, ऐसा करने से पूजा में पुण्यफल की अधिक प्राप्ति होगी, भाव भी निर्मल बनेगे ।

— आचमन का निषेध —

प्रश्न—शास्त्रों में भगवान् जिनेन्द्र देव के वास्ते आचमन कराना लिखा है सो जिनमत में मान्य है या नहीं ? उत्तर—कौनसा शास्त्र यह बतलाता है ? प्रश्नकर्त्ता—त्रिवर्णाचार में ऐसा लिखा है उस का पद्य निम्न लिखित है । (त्रिवर्णाचार अध्याय ५)

ॐ ह्रीं इवीं क्ष्वीं व मं हंसं तं पद्मं द्रौं द्रौं द्रौं द्रौं हंसं स्वाहा ॥ ५४ ॥

अर्थ—इसके बाद पाद्य विधि कर जल से जिनेन्द्र देव को आचमन करावे । उत्तर—इसी प्रकार का इसी भाव को लिये हुए एक श्लोक वैष्णव सम्प्रदाय के कुवलय ग्रन्थ में है । “ततः भोक्तुं विधिं कृत्वा जलैराचमयेत्प्रभुम्” इस प्रकार का कथन जिनमत में नहीं है । कारण की भगवान् तो वीतराग हैं न कि सराग । तब उसके मुख में पानी से

आचमन कराना कैसे बनेगा ? अतः यह कथन वैष्णव सम्प्रदाय का समझना चाहिये । उसी को थोड़ा फेर फार कर त्रिवर्णाचार में लिख दिया है । इस को जिन मत में मान्य नहीं समझना चाहिये । दीप से पूजन का विधान —

“ततो रत्नदीपैर्जिनांगद्युतीनां । प्रसर्पेण मन्दीकृतात्मप्रकाशे ॥

जिनार्क शची प्राचिचद्भक्तिनिधना । न भक्ता हि युक्तं विदन्त्यप्ययुक्त ॥ ६ ॥

अर्थ—आदि पुराण में इन्द्राणी है सो रत्नों के दीपक को लेकर श्री जिनेन्द्रनामा सूर्य की पूजा करती भई । कैसा है जिन सूर्य जिसने अपनी आत्मद्युति से उन रत्नों के दीपको की कान्ति को मन्द करदी है । क्या आरती करना योग्य है —

प्रश्न—केशर पुष्प नैवेद्य आदि के विषय में आपने जो कुछ कहा था वह तो बिल्कुल ठीक है किन्तु अब यह बतलाइये कि आरती के विषय में जैन शास्त्रों का क्या अभिमत है ? उत्तर—आरती करना जैन सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है । आरती का समय तो सामायिक का समय है । आरती के लिए रात को दीपक जलाना पड़ता है जो किसी भी तरह उचित नहीं है सामायिक के समय को टालकर उसको आरती के काम में लगाना शास्त्र से कभी सिद्ध नहीं होता । आरती के विषय में शास्त्रों में कहा गया है । कहा भी है—

“दीप प्रकाशे प्रपतन्ति जीवाः अरार्तिकं दीपमृते न भावि ।

तज्जीवघातान्नरकप्रसूति, रारार्तिक नैव ततो विधेयम् ॥ १ ॥

दीपप्रकाशव्यसना हि शलभा, दीपे पतन्तो विरमन्ति नैव ।

तज्जीवघातान्नरके प्रयान्ति; अरार्तिक नैव दयालुध्येयम् ॥ २ ॥

अर्थ—नियम से दीपक शिखा पर मच्छर और पतङ्ग आदि चतुरिन्द्रिय जीवों का घात होता है । मच्छर आदि प्रकाश के व्यसनी जीव हैं वे आने से कभी नहीं रुकते और जीव घात से प्राणी नियम से नरक को जाते हैं । आरती बिना दीप के नहीं बनती । अतः आरती करना कभी विज्ञ तथा दयालु पुरुषों का ध्येय नहीं हो सकता । यदि यह कहा जाय कि आरती में जो जीव घात होता है वह धर्म के लिए होता है, इसलिये ऐसे जीव घात से बचने की जरूरत नहीं है सो ठीक नहीं है । क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि —

“देवधर्मतपस्विनां कार्ये महति सत्यपि । जीवघातो न कर्तव्यः श्वभ्रपातकहेतुमान् ॥ १ ॥”

अर्थ—देव, धर्म, और गुरुओं के निमित्त भी महान् से महान् भी कार्य पड़ने पर जीव घात नहीं करना चाहिये । क्योंकि जीव घात नरक में लेजाने का कारण है । जो इसकी परवाह नहीं करते वे जिनेन्द्र भगवान् के वचन रूपी आखों से रहित हैं । कहा है—

“न देव नादेवं न शुभगुरुमेन कुगुरुं, न धर्म नाधर्मं न गुणपरिणद्धं न विगुणम् ।

न कृत्यं नाकृत्यं न हितमहितं नापि निपुणम्, विलोकन्ते लोका जिनवचनचक्षुर्विरहिता ॥ १७ ॥

अर्थ—जो प्राणी जिनेन्द्र देव के वचन रूपी चक्षुओं से रहित है, सो न देवों को देखते है, न अदेवों को, न श्रेष्ठ गुरुको देखते है, न कुगुरु को देखते है, न अधर्म को देखते है, न गुणी को देखते है, न अगुणी को देखते है तथा करने योग्य और न करने एव अपने हित तथा अहित को भी नहीं देखते है । उन्होंने तो जो हठ पकडली है, वह ही करते है । उन के मनमे पक्ष भरा रहता है, वे यह नहीं विचार पाते कि यह पुण्यका कार्य है। यह पापका कार्य है । इस प्रकार पक्ष पकड कर कार्य करना, अपना हित एव अहित नहीं विचारना पापका कारण एव नरक मे ले जाने वाला विज्ञ पुरुषों ने कहा है । चाहे आरती हो और चाहे दूसरा काम, यदि उससे हिंसा होती है तो उसी वक्त छोड देने योग्य है । कहा भी है—

“स्ताने दाने जपे यज्ञे स्वाध्याये नित्यकर्मणि, न कुर्यात्सुजनो हिंसां प्रमाद परितस्त्यजन् ॥१॥

अर्थ—गृहस्थ के जो नित्य करने के षट् कर्म माने हैं उनको सदा मावधान होकर करना चाहिये किन्तु उनमे कभी प्रमाद जन्य हिंसा नहीं करना चाहिये । तात्पर्य—नित्य षट् कार्य जो गृहस्थों के बताये है उनको भी अहिंसा पूर्वक किया जाय तो पुण्य का आस्रव होगा अन्यथा अर्थात् हिंसा करने से उल्टा पापका आस्रव होगा और उसका फल दुःख रूप नरक निगोदादि पर्यायों मे भुगतना पडेगा, अतः प्रमादजन्य हिंसा से सदा दया रूप परिणाम कर पुण्योपार्जन करना चाहिये । पहले यह बताया था कि आरती का समय दिव्यध्वनि का समय है सो इसको सिद्ध करने के लिए निम्न लिखित दो गाथाएँ लिखी जाती है —

तित्थयरस्स तिसज्जे, णाहस्सा सुज्झिमाए रत्तिए ।

बारह सहासु मज्जे, छग्घडिया दिव्वभुणी कालं ॥ (अङ्गसरणात्ति)

पुव्वह्णे मज्झह्णे, अव्वरह्णे मज्झिमाय रत्तीए ।

छम्भग्घडिया णिग्गाय, दिव्वभुणी कहई सुत्तत्थे ॥ (समवसरण स्तोत्र-क्षेपक)

अर्थ—पूर्वाह्ण, और मध्य रात्रिको इस प्रकार चार समय भगवान् की दिव्यध्वनि छ छ घड़ी पर्यन्त बारह सभाके मध्य खिरती है । इस विषय मे यहा और भी खोलकर समझाया जाता है—उक्त गाथाये इस बात को सूचित करती हैं कि जब सूर्योदय से तीन घड़ी रात्रि शेष रहे तब से छह घड़ी तक अर्थात् सूर्योदय से तीन घड़ी उपरान्त तक किसी प्रकार का आरंभ न करे । आत्म कल्याण के लिये सामायिक ही करना चाहिये, क्योंकि उस समय गृहस्थ लोगों का या यति लोगों का भगवान् की दिव्य ध्वनी सुनने जाना ही मनुष्य पर्याय का प्राथमिक कर्तव्य है परन्तु क्या किया जावे यह पंचम काल का कराल समय है । हुण्डावसर्पिणी काल का दोष है । इसमे नहीं होने योग्य जो कार्य हैं सो भी हो जाते हैं जैसे, तीर्थङ्करो के पुत्रियों का होना, तीर्थङ्करो के ऊपर उपसर्ग का होना, तीर्थङ्करो का अपवाद होना, एव चक्रवर्तियों का मान भंग होना जैन धर्म मे कई प्रकार से सघ भेद

होना, आदि । यह भी पंचम काल का ही दोष समझिए कि आरती में हिंसा होने पर भी उसका समर्थन किया जाता है । आरती करने में प्रत्यक्ष उड़ने वाले चार इन्द्रिय जीव आकर गिर ही जाते हैं । गृहस्थ तब हिंसा के तो पूर्ण त्यागी है और स्थावर हिंसा का भी जहा तक हो त्याग करते हैं । आरभ के त्यागी न होने से हिंसा हो भी जावे तो जानकर नहीं करते हैं । गृहस्थों को चलने के लिये भी देख भाल कर चलना ही जैनाचार्यों का मन्तव्य है तो आरती में प्रत्यक्ष कितने ही जीव विराधे जाते हैं तो वह हिंसा जैन धर्मानुयायी किस प्रकार से कर सकेगा । क्योंकि जहा हिंसा है, वहा धर्म नहीं है, ऐसा जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है । शास्त्रों में लिखा है --- (षट् प्राभृत टीका पा० २१५)

‘ धम्मो वत्थुसहावो, खमादि भावा य दह्विह धम्मो ।

चारित्त खलु धम्मो, जीवाण य रक्खणो धम्मो ॥

अर्थ—इस ऊपर की गाथा में धर्म के चार लक्षण बतलाये हैं । धर्म का प्रथम लक्षण वस्तु का स्वभाव धर्म है, ऐसा किया है । धर्म का द्वितीय लक्षण क्षमादिक दश प्रकार का कहा है । तृतीय लक्षण आत्माका आचरण अर्थात् चारित्र्य रूप है । चतुर्थ लक्षण जीव दया बताया है अतः जहा पर दया नहीं है, वहा धर्म भी नहीं है । भाव यह है कि जहा पर दीपक जलेगा वहा पर नियम से जीव घात अवश्य होगा अतः आरती में ऐसी क्या भक्ति है जिस से जीव घात होने पर भी वह करना ही पड़े । आरती का विधान जैन शास्त्र सम्मत नहीं है । अन्य सम्प्रदाय जो जैनो से भिन्न हैं उनका कथन है जैन धर्म का तो यह सिद्धान्त है कि प्राण चले जावे तो भी जीव हिंसा मत करो । इसके साक्षी में विद्यानन्दी स्वामी के पात्र-केशरीस्तोत्र का ३७ वा पद्य पीछे दिया जा चुका है । उसमें लिखा है कि भगवान् पूजन तक का जीवविराधना के कारण उपदेश नहीं देते । परन्तु उनके भक्तजन जो परोक्ष जानी थे सावधानी सहित पूजन करना बतलाते हैं । सामायिक का काल जो पहले गाथाओं में दिव्यध्वनि का समय ६ घड़ी बतलाया है वह इस प्रकार कहा है :— १ पूर्वाह्निकाल—तीन घड़ी रात्रि बाकी रहे तब से ३ तीन घड़ी दिन चढ़े तक को पूर्वाह्निकाल कहते हैं । २ मध्याह्निकाल में तीन घड़ी बाकी रहे तब से तीन घड़ी उपरान्त तक मध्याह्निकाल कहलाता है जैसे १०।।। से लेकर १। सवाबजे तक २।। घण्टे । ३ अपराह्निकाल—जब सूर्य अस्त होने में तीन घड़ी बाकी रहे तब से सूर्यास्त के तीन घड़ी बाद तक के समय को अपराह्निकाल कहते हैं । ४ चतुर्थकाल—जब रात्रि के मध्य के समय में तीन घड़ी शेष रहे तब से लेकर अर्ध रात्रि के बाद तक के काल को चतुर्थ काल कहते हैं । यह समय बड़ा कीमती है । इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए । जो चार ज्ञान धारी मुनि लोग समवसरण में होते हैं, उनको तो दिव्य-ध्वनि श्रवण करने को मिलती ही है परन्तु जब वे

समवसरण मे नही होते तब वे आत्माके चिन्तन रूप सामायिक करते हैं । हे भव्य पुरुषो ! तुम भी तो उनके ही अनुयायी हो ! फिर ऐसे अमूल्य समय को नगारा, भाभके बजाने मे या व्यर्थ मे क्यो व्यय करते हो । पक्षपात मे कोई सार नही है । प्रश्न—श्री पद्मनदी आचार्य ने तो अपने ग्रन्थ मे ऐसा लिखा है कि “प्रातः काल उठकर गृहस्थ को प्रथम जिन पूजा करनी चाहिये” तो पूजा करने मे भी हिंसा होती है ? आरती करने मे भी क्या दोष हो गया ? इसके अतिरिक्त गृहस्थ लोग तो जिन मन्दिरादिक भी बनाते है । उसमे भी हिंसा होती है फिर इनका विधान क्यो है ? उत्तर—शास्त्रकारो ने हिंसा के दो भेद माने हैं । निवार्य और अनिवार्य । जो निवार्य हिंसा करते है उनको सिद्धान्तो मे पापी कहा है । किन्तु अनिवार्य हिंसा गृहस्थो से त्याज्य नही होती । मन्दिरजी बनवाना, पूजन करना अयोग्य होता तो आचार्य इसका उपदेश न देते किन्तु इसका उपदेश तो स्थान २ पर मिलता है । आरती मे होने वाली हिंसा तो निवार्य हिंसा है । धर्मस्थान मे ऐसी हिंसा होना उचित नही है । शास्त्र मे कहा है :—

“अन्यस्थाने कृत पापं धर्मस्थाने विनश्यति । धर्मस्थाने कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥१॥”

अर्थ—अन्य स्थान मे किया गया पाप मन्दिर आदि धार्मिक स्थानो पर कट जाता है । किन्तु धर्म स्थान मे किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है । अपने यहां इस मन्दिर को नव देवताओ मे माना है । इस कारण देवो के समक्ष अथवा देव स्थान मे किया हुआ पाप वज्र लेप के समान हो जाता है अतः गृहस्थो को सावधानी से मन्दिर बनवाना पूजन आदि भक्ति करनी चाहिये । आरती आदि हिंसा जनक कार्य नही करने चाहिये ।

* धूप पूजन का विधान *

चन्दनागुरुकपूरसद्द्रव्यादि दहन्ति ये । जिनाग्ने कर्मकाष्ठानां भस्मीभावं श्रयन्ति ते ॥२०२॥

अर्थ—जो भव्य जीव भगवान् के सामने चन्दन, अगुरु, कपूर, आदि सुगन्ध द्रव्यो की धूप बना कर दहन करते है वे कर्म रूपी इन्धन की भस्म कर डालते है । और भी—

दुष्टाष्टकर्मन्धनपुष्टजालसंधूपने भासुरधूमकेतून् ।

धूपेविधूतान्यसुगन्धगन्धै, जिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन्यजेऽहम् ॥ ७ ॥ पद्मनन्दी

अर्थ—दुष्ट अष्ट कर्म रूप पुष्ट समुदायित इन्धन को जलाने के लिए दीप्त अग्नि के समान जिनेन्द्र—सिद्धान्त और गुरुओ को अन्य गन्धो को तिरस्कृत करने वाली धूप से पूजता हूँ ।

—* फल पूजन *—

“उच्चैः फलाय परमामृतसंज्ञकाय, नानाफलैर्जिनपतिं परिपूजयामि ।

त्वद्भक्तिरेककलानि फलानि दत्तो, मोहेन तत्तदपि याचत एव लोक ॥८॥ पद्मनन्दी

अर्थ—जिनेन्द्र ! परमामृत है नाम जिनका ऐसे उच्च फलो को लेकर उच्च पद

वास्ते हम आपको पूजे है । हे भगवान् ! तुम्हारी भक्ति ही सकल निर्दोष फल को देती है । तो भी लोक मोहकर फल जाचे ही है । इस प्रकार अष्ट द्रव्यो से पूजन का विधान शास्त्रो मे कहा है । प्रश्न—आदिनाथ पुराण मे भगवान् का तीनो समय पूजन करना कहा है । सो कैसे, आप तो रात्रि पूजन निषेध करते हो । उत्तर—रात्रि मे द्रव्य तथा दीपक आदि द्वारा पूजन करने का निषेध करते है, मुखाग्रस्तुतिपाठ आदि करने का निषेध नहीं करते हैं । दीपक जलाकर आरती रात्रि मे नहीं करना चाहिये, तथा रात्रि को द्रव्य द्वारा पूजन नहीं करना चाहिये, कारण कि इससे हिंसा होती है । — शरद् ऋतु व दीपमालिका उत्सव —

प्रश्न—शरत्पूर्णिमा तथा दीप मालिका उत्सव मन्दिर मे करना चाहिये या नहीं ?

उत्तर—शरद् ऋतु का उत्सव राजा लोगो के योग्य है न कि वीतरागियो के मन्दिरों के योग्य । प्रथमानुयोग तथा चरणानुयोग के ग्रन्थो मे कही भी इसकी आज्ञा नहीं है, तथा दीपमालिका के उत्सव करने का विधान भी मन्दिरों के लिये नहीं देखा जाता है अतः उन्मार्ग ही है । प्रश्न—आप दीपमालिका के उत्सव को उन्मार्ग कहते है और ग्रन्थो मे तो ऐसा आता है कि वीर भगवान् के निर्वाण होने पर दीपमालिका उत्सव देवो ने किया था । उसी दिन से यह बराबर चला आता है । उत्तर—हम दीपावली मनाना उन्मार्ग नहीं कहते यह तो जैन पर्व है । इस दिन भगवान् की पूजा करना चाहिए । उपवास आदि शक्ति के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि भगवान् महावीर स्वामी इस दिन मोक्ष गये है । पर केवल दीपक जलाना ही दीपमालिका नहीं है । जिस समय महावीर मोक्ष पधारे थे उस समय अरुणोदय था । जब भगवान् महावीर स्वामी मोक्ष पधार गये उसके बाद देवो ने जैसे अन्य तेईस तीर्थङ्करो का मोक्ष कल्याणक किया उसी प्रकार इन का भी किया । ऐसा अवश्य है कि वीर निर्वाण के बाद देवो ने निर्वाण कल्याण की पूजन प्रभावना की, सो गृहस्थो का धर्म है, तदनुकुल गृहस्थ अब भी करते ही है । प्रश्न—यदि ऐसा है तो उस दिन दीपक क्यों जलाये जाते है ? उत्तर—वैष्णव सम्प्रदाय के शास्त्रो मे कार्तिक बदी अमावस्या के दिन रात्रि के १२ बजे से (अर्ध रात्रि) के समय लक्ष्मी का आगमन नगर मे होता है, ऐसा लिखा है । इस कारण लोग घर को लीपते है, झाडू निकालते है, दीपक जलाते है, उज्ज्वल वस्त्र पहनते है, उत्तम भोजन करते है और धन, रुपया, पैसा, चादी, सोना, मोहरो की पूजन करते है, नमस्कार करते है । गोपाल सहस्रनाम का जाप करते है । उनके देखा देखी जैनियो मे रुढि चलपडी है । वास्तव मे दीपमालिका का त्यौहार जैनो का है इसका विकृत रूप बनाकर दूसरो ने इस का मानना शुरू कर दिया और जैनो ने भी इसका अनुसरण किया । जैन धर्म तो जीव को पाप से बचाने वाला है और यह दीपक आदि जलाना कर्म बन्ध का कारण है सो छोडने योग्य है । कहा भी है—

- "धम्मो दयाविसुद्धो, पव्वज्जा सव्व परिचत्ता ।

देवो ववगयमोहो, उदययरो भव्वजीवाणं ॥२५॥ (बोध पाहुड)

अर्थ—जो दया विशुद्ध है सो ही धर्म है । जहा सर्व परिग्रह का त्याग है वह सच्ची दीक्षा है, जिसका रागद्वेष नष्ट हो गया है वही देव है । ऐसा ही देव भव्य जीवों के उदय का कारण है । प्रश्न—समवसरण मे भगवान् की पूजा मे दीपक जलाया गया होगा तभी तो शास्त्रो मे दीपक का कथन आया है ? उत्तर—देव लोग भगवान् की पूजन करते थे तब दीपाग जाति के कल्पवृक्षों के फलों से और पुष्पों से पूजन करते थे सो वह पदार्थ जड पृथ्वी काय है । सो उनका उजियाला दीपक जैसा ही होता था, दीपक नहीं जलाते थे ।

“देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग”

इस कहावत के अनुसार समारी जीव दीपक जलाकर अहिसक जैन धर्म मे भी हिंसा द्वारा पापबन्ध करते है ।

पूजा के पश्चात् शान्ति पाठ का विधान कब से है ।

प्रश्न—अष्ट द्रव्य से जब हम पूजन कर चुकते है तो उसके पश्चात् शान्ति पाठ किया जाता है, वह शान्तिनाथ स्वामी का स्मरण है तो क्या जब शान्तिनाथ स्वामी अवतरित नहीं हुए थे तब शान्तिपाठ नहीं होता था ? उत्तर—जिस प्रकार का पूजन पाठ का विधान आज कल है, वैसा पहले नहीं था । प्रश्न—तो पहले जमाने मे क्या होता था ? उत्तर—पहले जमाने मे लोगो को जिनेन्द्र भगवान् पर पूर्ण श्रद्धा थी, वैसी श्रद्धा इस समय नहीं रही; जिससे यह बात कही जाती है कि पहले जमाने मे श्रावक लोग भगवान् के गुण गान से ही महान् विशेष पुण्य का लाभ समझते थे । कहा भी है—

“अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दु स्थितोऽपि वा, ध्यायेत्पचनमस्कार सर्वपापं प्रमुच्यते ॥१॥

अपवित्र पवित्रो वा सर्वाविस्था गतोऽपि वा, य स्मरेत्परमात्मानं सबाह्याभ्यन्तरेषुचि ॥२॥

अपराजितमन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशन, मगलेषु च सर्वेषु प्रथम मगलं मत ॥ ३ ॥

एसो पचणमोयारो सव्वपापपणासणो, मगलाण च सव्वेसि पढम हवइ मगलम् ॥ ४ ॥

अर्थ —पवित्र हो, अथवा अपवित्र हो, सुख रूप हो वा दुःख रूप हो, जो कोई पच नमस्कार पद को ध्याता है, वह सब पापों से छूट जाता है । शरीर पवित्र हो वा अपवित्र हो, लेटा हो, खड़ा हो, बैठा हो, चलता हो, खाता हो, पीता हो, अर्थात् किसी अवस्था मे हो, जो कोई परमात्मा का ध्यान करता है, वह बाह्य और अभ्यन्तर सब प्रकार से पवित्र हो है । यह नौकार मन्त्र है कि किसी मन्त्रादिक से नहीं जीता जा सकता और यह मन्त्र सब प्रकार के विघ्न का नाश करने वाला है । सर्व कार्यों मे यह उत्कृष्ट मगल रूप है ।

“विघ्नोद्या प्रलयं यान्ति शाकिनीभूतरत्नगा, विषं निविषतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे ॥१॥

अर्थ-जिनेश्वर के गुणानुवाद के गाने से सर्व विघ्नों के समूह नाश को प्राप्त हो जाते हैं और विष दूर हो जाता है । इस प्रकार की गाढ श्रद्धा पहले थी । शांतिपाठ शांति के लिये किया जाता था । किसी कवि ने शांतिनाथ स्वामी की स्तुति के रूप में इस की रचना कर दी । उसके करने में किसी प्रकार की हानि नहीं है शान्तिपाठ करना अच्छा ही है । प्रश्न—पूजन करने के बाद जो विसर्जन किया जाता है सो ठीक है ? या नहीं ? उत्तर—विसर्जन करने की प्रथा पूजन समाप्ति की सूचना रूप है, वह करना ही चाहिए । प्रश्न—यह तो ठीक किन्तु जो विसर्जन पाठ में आज कल ऐसा बोला जाता है:—

“आहूता ये पूरा देवा, लब्धभागा यथाक्रमं ।

ते मयाऽभ्यर्चिता भक्त्या, सर्वे यान्तु यथास्थितिम् ॥ १ ॥

अर्थ—हे देव ! मैंने पूजन के प्रारम्भ में आप को बुलाया अर्थात् आह्वान किया, अब मैं पूजन कर चुका, पूजन में जो आपका भाग था उस को लेकर अपने स्थान पर पधारे । यह कहना एव करना ठीक है ? या नहीं ? उत्तर—यह पूजा पाठ में पाया जाता है तथा ‘आये जो-जो देवगण पूजे भक्तिप्रमाण, ते अब जावहु कृपाकर अपने २ थान’ यह दोहा तथा श्लोक जो प्रचलित है वह ठीक नहीं है क्योंकि जिनेन्द्र देव को बुलाकर वापिस भेजना, यह अज्ञानता के कारण है । यह श्लोक या दोहा, भट्टारक लोगो का बनाया हुआ है । वे पूजा या अभिषेक के प्रारम्भ में दश दिग्पालो का तथा चक्रेश्वरी, पद्मावती आदि का आह्वान करते थे उसके अनुसार ही उनका विसर्जन करना उचित समझते थे अतः यह श्लोक तथा दोहा पूजा पाठ में से निकाल कर पढ़ना चाहिये क्योंकि भगवान् की पूजा पाठ है, उसे ही विसर्जन मानना चाहिये । उत्तर—यह श्लोक मूल सध आम्नायका नहीं है । यह तो भट्टारको का है, वे लोग जब अभिषेक या पूजन करते हैं, तब प्रथम ही दश दिक्पाल आदि का आह्वान करते हैं एवं उनका फिर इस श्लोक से विसर्जन करते हैं । मूल सध में तो केवल पूजन की समाप्ति का सूचन ही विसर्जन है । भट्टारक लोग अपने मन्दिरों में क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि देवताओं की स्थापना भी करते हैं । इस श्लोक को बोल कर पूजन समाप्ति करना भी ठीक नहीं है । ऐसा करने से देवाधिदेवों का अनादर समझा जाता है क्योंकि जब अपने द्वार पर कोई पूज्य पुरुष आवे तो हर्ष होता है, उससे ऐसा कोई पुरुष नहीं कहता कि अब चले जाइये । ऐसा कहने से आनेवाले को दुःख होता है । ऐसी रीति संसार में भी प्रचलित नहीं है । मोक्ष मार्ग में ऐसी रीति चलानी सिद्धान्त से विरुद्ध है । अतः इस श्लोक का विसर्जन में उपयोग करना समुचित नहीं है, ऐसा कहना तथा करना अर्थात् उल्लिखित पद्य बोल कर श्री जिनेन्द्र देव का विसर्जन करना पाप बन्ध का कारण है । अतः ऐसा कदापि नहीं करना चाहिये ।

चमर—चमरीगाय के बालों का निषेध .—

“चर्मास्थिमांसैः परिपूरिता. ये, धेनोश्चमर्याः खलुपुच्छकेशाः ।
सुधार्मिकं प्राज्ञजनैः कदापि, ग्राह्या न ते धर्मनिकेतनेषु ॥ १ ॥”

अर्थ—चमरी गाय के बालों का जो चमर बनाया जाता है वह धर्मात्मा विद्वानों को धर्म स्थानमें ग्रहण करने योग्य नहीं है; क्योंकि उस चमर के वास्ते गाय कि पूछ काटी जाती है । उस पुच्छ से उसको इतना प्रेम है कि जब पूछ कट जाती है तब वह गाय वहाँ ही खड़ी रह जाती है पश्चात् वहाँ पर कोई हिंसक जीव आता है, तो उस गाय को मार कर खा जाता है, उस पूँछ में चमड़ी, हड्डी, मांस, रुधिर, और केश कोई भी वस्तु स्पर्श के योग्य नहीं देखी जाती है । उस चमरी गाय के बालों के चमर को श्रीजिनेन्द्र देव के ऊपर ढोराजावे यह जैन धर्म की अहिंसा के विरुद्ध है । श्री जिनेन्द्र देव को जब श्रावक स्पर्श करता है, तो शुद्ध होकर स्नान करने के बाद करता है, तो विचारने की बात है कि ऐसे अपवित्र घृणास्पद हिंसा से उत्पन्न उस चमर को अहिंसा का पूर्ण उपासक श्रावक श्री देवाधिदेव परमवीतराग के प्रतिबिम्ब के ऊपर कैसे ढोल सकता है; अतः मूल संघाम्नाय वाले श्रावक लोग चमर गाय के बालों को नहीं ढोलते बल्कि शुद्ध गोटे का तथा चादी के तारों का बनवाकर जिन मन्दिरों में काम में लाते हैं जिनके स्पर्श करने में शुद्धता और लौकिक, उज्ज्वलता और श्रावक धर्म की पूर्ण रूप से प्रशस्तता बनी रहती है । (भावार्थ) चमरी गाय की पूछ के बालों से चमर बनता है और चमरी गाय को अपनी पूछ से इतना प्रेम होता है कि वह उस पूँछ के प्रेम से प्राणतक देदेती है । जिस समय जंगल में घूमती रहती है उसी समय पूँछ के इच्छुक पार्वतीय अथवा भील आदि वृक्षों पर शस्त्र लेकर बैठ जाते हैं जिस वृक्ष के आस पास से वह निकलती है उसी समय निशाने से ऐसा शस्त्र फेंकते हैं कि उस की पूँछ के दो विभाग हो जाते हैं पूँछ कटने के बाद वह उसी जगह उसके प्रेम से एवं पीड़ा से खड़ी हो जाती है । वहाँ से नहीं चलती, फिर उसे या तो वे ही लोग मार डालते हैं अथवा वनैले पशु सिंह आदि क्रूर जीव मार लेते हैं; जो चमर एक पचेन्द्री जीव की हिंसा के बिना उपलब्ध नहीं होता उसको अहिंसा प्रेमी जैन वंशुओं को मन्दिर में ले जाना एवं भगवान् की सेवा में उपर्युक्त करना सर्वथा अयोग्य है ! प्रश्न-यदि ऐसा हो है तो कच्चे चमड़े से मड़े हुई सारंगी तबले आदि वादित्त मन्दिरजी में क्यों ले जाये जाते हैं! उत्तर—चमड़े से मड़े हुए वादित्त अपवित्र ही है । अतएव वे श्री जी से दूर रहते हैं । प्रश्न मुनि महाराज मयूर-पिच्छ को अपने समीप क्यों रखते हैं वह भी एक जीव के शरीर का अवयव ही है ! उत्तर—वह मयूर के शरीर का अवयव अवश्य है, किन्तु उसकी हिंसा के द्वारा उपलब्ध नहीं होती है । मयूर स्वयं आसोज अथवा कार्तिक मास में अपने पख छोड़ देते हैं । मयूर पिच्छ अत्यन्त कोमल और प्राणियों की हिंसा के बिना ही प्राप्त होने के कारण

जीव-रक्षा के लिये पास में रखते हैं । प्रश्न—चामुण्डराय कृत चारित्रसार में तो गाय के शिरोभाग से निकले हुए गोरोचन तथा हिरण के नाभि से निकलने वाली कस्तूरी तक को भी गृहस्थों को कार्य में लाने योग्य बतलाया है जब कि ये दोनों चीजें भी प्राणी की हिंसा के बिना नहीं प्राप्त हो सकती तो इन का विधान क्यों किया ? उत्तर क्रिया दो प्रकार की होती है—एक लौकिक और दूसरी पारलौकिक । लौकिक क्रिया मोक्ष मार्ग में बाधा डालने वाली होती है अतः वह लौकिक क्रिया का कथन है । जिनेन्द्र का मार्ग मोक्ष के अभिमुख करने वाला है अतः मोक्षभिलाषियों को यह अग्राह्य है । इष्टोपदेश में उन्नीसवें पद्य का प्रमाण इसमें साक्षी है । (इष्टोपदेश)

“यज्जीवस्योपकाराय तद् देहस्यापकारकं, यद्देहेस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् ॥ ११ ॥

अर्थ—जो चीज जीव की उपकारक है वह शरीर की अपकारक है और जो शरीर का उपकारक है वह आत्मा का अपकारक है । अनेक पदार्थ लौकिक रीति से शुद्ध मान लिये गये हैं; किन्तु वे पदार्थ सर्वथा अशुद्ध समझने चाहिये । इस कारण जैन मंदिर में चमरी गाय का चमर नहीं होना चाहिये । चादी के तार एवं गोटे के चंवर ही ग्राह्य हैं । उत्तम पदार्थ से उत्तम भाव रहने से पुण्याश्रव भी होता है अतः मंदिर में उत्तम पवित्र पदार्थ ही लेजाने चाहिये ।

✽ जिन पूजन में चढाये द्रव्य का विचार ✽

प्रश्न—जिन भगवान् के पूजन में चढाये हुये निर्मल्य द्रव्य का क्या करना चाहिये । उत्तर—निर्मल्य द्रव्य अग्राह्य है । भट्टारक सकलकीर्ति ने लिखा है—

देवशास्त्रगुरुणां भो ! निर्मल्यं स्वीकरोति यः ।

वशच्छेदं परिप्राप्य स पश्चात् दुर्गतिं व्रजेत् ॥१॥ (सकलकीर्ति सुभाषितावली)

अर्थ—जो पुरुष देव, शास्त्र और गुरु के पूजन में चढे हुए निर्मल्य द्रव्य को ग्रहण करता है वह पुरुष प्रथम तो वशच्छेद को प्राप्त करता है अर्थात् इस भव में वह वशहीन हो जाता है और परभव में उसको खोटी गति मिलती है । (अमृतचन्द्रकृत तत्त्वार्थसार)

“प्रमादात् देवतादत्तं, नैवेद्यग्रहणं तथा । इत्येवमन्तरायस्य, भवन्त्याश्रवहेतवः ॥ ५६ ॥”

अर्थ—प्रमाद के वश से जो देवता को प्रदत्त की हुई वस्तु को ग्रहण कर लेता है उसको अन्तराय कर्म का बन्ध होता है अर्थात् यह अन्तराय कर्म के आश्रव का कारण है ।

“जिण्णुद्वारयदिट्ठा जिणपूजात्तिथवंदणं विसेषधरणं ।

जो भुंजई सो भुंजई, जिणदिट्ठं शिरयगई दुक्ख ॥३२॥ (भगवत्कुन्दकुदकृतरयणसार)

अर्थ—जो प्राणी जीर्णोद्धार-जिनप्रतिष्ठा, जिनपूजा और तीर्थ वंदना के लिये दिये द्रव्य को खाता है उसको नरक गति के दुःख उठाने पड़ते हैं अर्थात् जीर्णोद्धार-जिनप्रतिष्ठा जिन पूजा और तीर्थ वंदना आदिक धार्मिक कार्य के लिये संकल्पित किये द्रव्य का उपभोग

करना घोर पाप है । और भी कहा है—

(मूलाचार प्रदीप अध्याय १)

“अर्हण्याऽष्टधा पूजा केनचित् धीमताकृता । तामादत्तेऽत्रयो लुब्धो महाचोरः स कथ्यते ॥

अर्थ—जो पुरुष किसी बुद्धिमान् पुरुष के द्वारा अष्ट द्रव्यों से की गई पूजा के द्रव्य को ग्रहण कर लेता है वह महा चोर है । कहा भी है— (त्रिवर्णाचार अ० ६)

देवार्चकश्च निर्माल्यभोक्ता जीवविनाशकः । इत्यादिदुष्टसंसर्गं संत्यजेत्पंक्तिभोजने ॥ २५६ ॥

अर्थ—जो पुरुष देव पूजा के द्वारा उदर पूर्ति करता हो, निर्माल्य का भोक्ता हो और जीवों का घातक हो उसको पंक्ति के भोजन में शामिल न करे, और उसका संसर्ग भी न करे ।

‘पुत्तकलत्तविहीणो, दारिद्रो पंगुमूकबहिरधो ।

चाण्डालाइ कुजादो, पूजादाणाईद्वहरो ॥ ३३ ॥ (भगवत्कुन्दकुन्दकृतरयणसार)

अर्थ—जो पूजा एव दानादि के द्रव्य को ले लेता है वह पुरुष पुत्र और स्त्री से रहित दरिद्री, पंगु, गू गा, बहिरा, अधा, होकर चाण्डालादि कुजातियों में उत्पन्न होता है । निर्माल्य क्या है — जो द्रव्य मन्त्र पूर्वक भगवान् को समर्पण किया जाता है वह निर्माल्य कहलाता है । चढ़ाया हुआ द्रव्य दूसरों को देना चाहिए या नहीं (स्वामिकातिकेयानप्रेक्षा)

जो एय भक्खेदि सय, तस्स ए अणणस्स जुज्जदे दाअं ।

भुत्तस्य भोजिदस्सहि, एत्थि विसेसो तदो को वि ॥ ३८० ॥

अर्थ—जिस वस्तु को आप नहीं भखे तिस पदार्थ कूँ अन्य को देना योग्य नाही, जातै खाने वाला और खुवाने वाला में कुछ विशेषता नहीं है । श्रावक चढ़ाये हुए द्रव्य देने वाला मनुष्य तो श्रावक ही बना रहे और खाने वाला व्यास हो जावे सो ऐसा होता नहीं । यहाँ तो दोनों एक समान हैं । जो द्रव्य संकल्प पूर्वक मन्दिर खर्च के लिये भंडार में रखा जाता है उसे अनिवेद्य कहते हैं । उसको भगवान् के उपकरण जीर्णोद्धार आदि में व्यय किया जाता है । परिश्रम करके यह द्रव्य जो मजदूर आदि लेते हैं उनको निर्माल्य का दूषण नहीं आता है जो परिश्रम बिना द्रव्य लिया जाता है, उसमें दूषण है । निर्माल्य द्रव्य का क्या किया जाय ? प्रश्न—जो द्रव्य भगवान् के पूजन में चढ़ाया जाता है जिसको आप निर्माल्य शब्द में कह रहे हैं, उसका क्या करना चाहिये । उत्तर—पूजन में मन्त्रपूर्वक चढ़ाया हुआ द्रव्य निर्माल्य कहलाता है, उसको हवन कर देना चाहिये, ऐसा जिनमेनाचार्य ने लिखा है । अतः जिन पूजा में उनना ही द्रव्य चढ़ाना चाहिये जितना सत्त्वता पूर्वक हवन किया जा सके । प्रश्न—नानी अबवा व्यास को पूजन का द्रव्य निर्माल्य दे देने में क्या हानि है । उत्तर—आज तन पवन में उतना द्रव्य चढ़ाया जाता है कि मानी उगरी अपने घर में मृग मर्ग भी पकड़ें तो भी बहुत बचा रहता है, वे लोग उमरा अत्यन्त दुर्गपयोग करने हैं । तामस्योऽनेन लोको मे नायत्र यदि देवता मेने उठा लेने हैं । वे लोग मान में राध

कर खाते हैं। अतः अभिमन्त्रित द्रव्य जब मास के साथ म्लेच्छों के द्वारा इस प्रकार खाया जाय तो इससे अधिक और क्या दुरुपयोग होगा। अतः माली आदि को न देकर स्वल्प में द्रव्य चढ़ावे तथा उसको हवन करें। द्रव्य और भाव पूजा का विशेष स्वरूप—अमितगति आचार्य ने जो निम्न लिखित पद्य के द्वारा द्रव्य पूजा और भाव पूजा का स्वरूप दिया है वह भी विचारणीय है।

“वचो निग्रहसकोचो द्रव्यपूजा निगद्यते। तत्र मानस-संकोचो भावपूजा पुरातनैः॥”

अर्थ—अपने मन मात्र के संकोच का नाम भाव पूजा है और वचन तथा काय के संचाल को पुरातन पुरुषों ने द्रव्य पूजा कहा है। तात्पर्य—प्राचीन पुरुषों के मत के अनुसार सासारिक विषयों से वचन को तथा कार्य को हटा लेना अर्थात् किसी भी सासारिक विषय में वचन एवं कार्य का प्रयोग न करना द्रव्य पूजा है अर्थात् सासारिक प्रवृत्तियों से वचन तथा कार्य को हटा कर केवल भगवान् की स्तुति में लगा देना मात्र ही पूजा है इसी प्रकार मानसिक प्रवृत्ति को सब तरफ से संकुचित करके भगवान् के ध्यान में लगा देने का नाम भाव-पूजा है। यह अमितगति आचार्य का सिद्धान्त पुरातन सिद्धान्त को लेकर प्रतीत होता है। क्योंकि “पुरातनैः” ऐसा शब्द अपने पद्य में साक्षात् ग्रहण किया है किन्तु इस काल के लोगों की इतनी भावों की उत्कृष्टता न होने के कारण हम आचार्य के अभिप्राय को द्रव्य पूजा में सामग्री चढ़ाने का निषेध विषयक न समझकर इतना ही समझते हैं कि वचन तथा कार्य की प्रवृत्तियों को रोक कर भगवान् की पूजा में लगना मुख्य है एवं द्रव्य पूजा है तथा मन वृत्तियों को रोक कर भगवान् के ध्यान में लगना भाव पूजा में मुख्य है। सामग्री चढ़ाने का निषेध नहीं प्रतीत होता किन्तु भावों की मुख्यता प्रतीत होती है। सामग्री चढ़ाना गृहस्थ के भावों की दृढता में परम सहायक होता है, अतः सामग्री भी चढ़ाना हम अमितगति एवं अन्य आचार्यों के मत से भी उचित समझते हैं। विशेषता भावों की तथा सामग्री के दुरुपयोग न होने की है सो हम उसका उपाय हवन करना बतला चुके हैं। पूजाका द्रव्य निर्माल्य क्यों? प्रश्न—पूजा का द्रव्य निर्माल्य कैसे हो जाता है? उत्तर—यह पूजन का द्रव्य जिनेन्द्र देव निमित्त से चढ़ाया जा चुका है अतः निर्माल्य है। जैसे कषाय रहित आत्मा पुद्गल के योग से कषाय सहित हो जाता है वह ही जब कषाय रहित हो जाता है तो जन्म रोग से दूर होकर भक्त पुरुषों तक के जन्म रोग हरने में समर्थ होता है, उसी प्रकार मन्त्रों द्वारा कषाय रहित भगवान् के लिये समर्पण किये हुये द्रव्य में भी पवित्रता आ जाती है। उसको अन्य किसी को अपने उपयोग में लाना शास्त्र सम्मत एवं युक्ति युक्त नहीं है। प्रतिमाजी का स्थानांतर—प्ररन—शुभ मुहूर्त देखकर भगवान् की प्रतिमाजी वेदी में विराजमान की जाती है। उस प्रतिमा को हम दूसरे स्थान पर ले जाकर एवं वहां विराजमान करके पूजा

कर सकते हैं या नहीं ? उत्तर—इस कलिकाल में जिन धर्मी राजा लोग नहीं रहे; अतः लोगो के व्यवहार में उच्छृंखलता की प्रवृत्ति हो गई । जब गृहस्थ लोग मन्दिर बनवाते हैं तथा श्री जी को वेदिका में विराजमान करते हैं तब ठीक २ लग्न सधने से अनेक अतिशय एवं चमत्कार तथा व्यन्तरो द्वारा महत्व प्रदर्शित होते रहते हैं और जहाँ पर लग्न बिगड़ जाता है वहाँ पर अनेक उपद्रव होने लगते हैं । प्रतिमाजी को छोटे बच्चों का खेल समझ कर डधर उधर लेजाना ठीक नहीं है । इस प्रकार करने से अविनय होता है लोग कषाय के वशीभूत होकर अपने को धार्मिक उद्घोषण करने के लिये प्रतिमा को जो वेदिका से ले जाकर डधर उधर विराजमान कर अविनय करते हैं यह ठीक नहीं है । इससे प्रतिमा का अतिशय बिल्कुल नष्ट हो जाता है और पुण्य बन्ध के स्थान पर उल्टा पापास्त्रव होता है, अतः ऐसा करना योग्य नहीं है । प्रश्न—भगवान् की प्रतिमा को पेटी या सन्दूक में रखकर यदि दूसरे स्थान पर ले जावे तो क्या हानि है ? उत्तर—तुमने श्री जिनेन्द्र देव की प्रतिमा का महत्व ही नहीं समझा । देखो अजना सुन्दरी ने पूर्व भव में अपनी सौत के द्वेष से श्री जी की प्रतिमा को विनय सहित स्थान से स्थानान्तर कर दिया था सो भी केवल २२ घड़ी के लिये । उसके कारण अजना के भव में पापका उदय आया था । बाईस वर्ष तक पति का बिछोह रहा । यह कथा पद्मपुराण तथा हनुमान पुराण में आई है । उसने भगवान् से कोई द्वेष नहीं किया था और विनय सहित स्थानान्तर में विराजमान की थी, फिर भी ऐसा कर्मबन्ध हुआ जो अत्यन्त दुःख भोगने पड़े । आजकल की जनता हस हस कर कर्म—बन्धन कर लेती है । जब रस का उदय आता है तथा दारुण फल भोगना पड़ता है तब मालूम होता है, क्योंकि यह आत्मा तो द्रव्य दृष्टि से परमात्मा के समान एवं परमात्मा रूप ही है, ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिये जिससे धर्म के बदले उल्टा अधर्म एवं पाप का बन्ध हो और यह आत्मा कर्म के जालो में फसकर ससार में जन्म मरण करता फिरे, ऐसा श्री सत्गुरुओं का उपदेश है । अभिषेक कथन—प्रश्न—अभिषेक पूजन के प्रथम होना चाहिये अथवा पूजन के बाद ! उत्तर—अभिषेक पूजन से प्रथम ही करना चाहिये अथवा पीछे भी किया जा सकता है । अभिषेक के विषय में कहा है :—

(बृहत्सामायिक पाठ)

“स्नपनार्चास्तुतिजपन्ताम्यार्थं प्रतिमार्पिते । युंज्याद्यथाऽऽम्नायमाद्यादृते संकल्पितेऽर्हति ॥१॥

अर्थ —साम्य भावों की प्राप्ति के लिये आम्नाय के अनुसार स्नपन, अर्चन, स्तवन और जपन आदि अर्हन्त प्रतिमा में करना चाहिये । और संकल्पित अर्हन्त प्रतिविम्ब में स्नपन को छोड़ कर अर्चन—स्तवन और जपन तीनों ही कार्य करने चाहिये । तात्पर्य—साकार प्रतिमारूप स्थापना में अभिषेक, पूजन, स्तवन और जपन चारों कार्य करने चाहिये और पुष्प अक्षत आदि जो निराकार स्थापना की जाती है उसमें अभिषेक नहीं करना

चाहिए। शेष पूजन, स्तवन, जपन तीनो ही करना चाहिये। अभिषेक क्रिया पुण्य-बन्ध का कारण है और पुण्य-बन्ध गृहस्थियो को उपादेय है। यह कथन यशस्तिलक में किया गया है।
(सोमदेव सूरिकृतयशस्तिलक उ ८ प. ३८२)

“श्रीकेतनं वाग्वनितानिवास, पुण्यार्जनक्षेत्रमुपासकानाम् ।

स्वर्गापिवर्गे गमनैकहेतुम्, जिनाभिषेकाश्रयमाश्रयामि ॥१॥

अर्थ—मैं लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण, सरस्वती रूपी वनिता की निवास भूमि, उपासना करने वालों के लिये पुण्यरूपी धान्य की उत्पत्तिके क्षेत्र और स्वर्ग तथा मोक्ष के गमन के कारण भूत भगवान् के अभिषेक का आश्रय लेता हूँ। तात्पर्य—लक्ष्मी की प्राप्ति, विद्या-प्राप्ति और स्वर्गादिक एव परम्परा से मुक्ति-प्राप्ति का कारण भी पुण्य ही है और पुण्य का आश्रय जिनेन्द्र के अभिषेक द्वारा होता है। अतः भगवान् का अभिषेक पुण्योपाजन का विशेष स्थान है। (समन्तभद्रकृत स्वयंभूस्तोत्र, वासुपूज्य स्तुति) “पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य, सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ ।

दोषाय नालं कणिका विषस्य, न दूषिकाशीतशिवाम्बुराशौ ॥ ५८ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! आपको पूजते हुए पूजाकृत आरम्भ में जो पाप का लेश होता है वह बहुत थोड़ा होता है और पुण्य की राशि बहुत विपुल प्राप्त होती है, जिस प्रकार शीतल जल से भरे हुए समुद्र में एक विष की बिन्दु का कुछ असर नहीं होता उसी प्रकार आप के पूजन द्वारा प्राप्त किये हुए पुण्य समुह में पूजन कृत आरम्भ जनित पाप का कुछ असर नहीं होता है अर्थात् अमृत समुद्र में जिस प्रकार विष की बूद कोई असर नहीं करती वैसे ही पूजा के विषय में किया गया पाप का लेश भी । यहाँ यह ध्यान देना चाहिये कि पूजा में कम से कम आरम्भ हो । प्रश्न—भगवान् की मूर्तियाँ जो वेदी में विराजमान हैं वे नग्न अवस्था में मुद्रा को लिये हुए हैं और दिगम्बर सम्प्रदाय में मुनियों के लिये स्नान का सर्वथा निषेध किया गया है । एक जल के बिन्दु में असंख्य जीव माने हैं तो जिन प्रतिमा को जलसे अभिषेक क्यों किया जाता है? इस कारण अभिषेक नहीं करना चाहिये। उत्तर—भगवान् की प्रतिमा होती है त्रयोदश गुणस्थान वर्ती अरहन्त की, न कि छठे गुणस्थान वर्ती मुनि की । उनके मूल गुणों में एक ऐसा मूल गुण है जो यावज्जीव स्नान त्याग रूप है प्रश्न—तो जब छठे गुणस्थान वर्ती मुनि ही स्नान नहीं कर सकते तो केवलज्ञानशाली की आदर्श रूप प्रतिमा का स्नान किस प्रकार संभव हो सकता है ! वे तो समवसरण में अन्तरीक्ष रहते हैं । “सदृष्टयः प्रकुर्वन्ति चाभिषेकं जिनस्य ये ।

जन्मस्नानं च ते प्राप्य, मेरौ यान्ति शिवालये ॥२२३॥ (प्रश्नोत्तर श्राव २०)

अर्थ—जो सम्यग्दृष्टि पुरुष भगवान् जिनेन्द्र देव का अभिषेक करते हैं वे मेरु पर्वत पर जन्माभिषेक पाकर अन्त में वे मोक्ष जाते हैं । कहा भी है—

“जिनङ्ग स्वच्छनीरेण क्षालयन्ति स्वभावतः ॥

येऽति पापमलं तेषां क्षयं गच्छति धर्मतः ॥१६३॥ (प्रश्नोत्तर श्राव २०)

अर्थ—जो स्वभाव से ही स्वच्छजल है उससे भगवान् जिनेन्द्र देव की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं उस धर्म के माहात्म्य से उनका समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाता है । कहा भी है—

“अभिषेकमहं नित्यं सुरनाथा सुरैः समम् । द्विद्विप्रहरपर्यन्तमैकैकदिशि शान्तये ॥ ६६ ॥
कनक्काचनकुम्भस्य निर्गतं निर्मलाबुभिः । महोत्सवशतैर्वाद्यैर्जयकोलाहलस्वनैः ॥ ७० ॥
नित्यं प्रकुर्वते भूत्वा विश्वविघ्नहर शुभम् । जिनेन्द्रदिव्यबिम्बानां गीतनृत्यस्तवैः सह ॥७१॥

अर्थ—देवो सहित इन्द्र है जो एक २ दिशा में दो प्रहर पर्यन्त अशुभ कर्म की शान्ति के निमित्त जिनेन्द्र के दिव्य बिम्बानि का गीत, नृत्य, स्तवन, तथा अनेक वादित्त और अनेक उत्सव सहित जय २ कार शब्द रूप कोलाहाल सयुक्त क्रान्तिमान सुवर्ण कुम्भानि के मुख से निकलता निर्मल जल कर निरन्तर (सदा) विघ्न को हरता शुभ महान् अभिषेक नित्य करे है । ६६-७०-७१ । इन्द्र देवो सहित उल्लिखित प्रकार से भगवान् का अभिषेक करता है । तदनुसार भव्य प्राणी भी भगवान् का अभिषेक करते हैं यह उल्लिखित पद्य श्री सकल कीर्तिकृत सिद्धान्त सार के दिये गये हैं । अतः जल का अभिषेक उद्देश्यानुकूल होने से विहित है एवं किया जाता है तथा करना चाहिये । और पचामृताभिषेक उद्देश्य से प्रतिकूल होने के कारण त्याज्य है । और भी कहा है—

‘अन्यस्थाने कृत पाप धर्मस्थाने विमुञ्चति । धर्मस्थाने कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥१॥

तात्पर्य—अन्य स्थान में किये गये पाप से तो धर्म स्थान में छुटकारा हो जाता है, किन्तु धर्म स्थान में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है । जलाभिषेक ही योग्य है

आदिपुराण के प्रमाणों द्वारा जलाभिषेक ही सिद्ध होता है इस को प्रमाण सहित लिखते हैं ।

‘शातकुम्भमयैः कुम्भैरभः क्षीराबुधैः शुचि ।

सुरा. श्रेणीकृतास्तेषां वानेतुं प्रसृतास्ततः ॥ १३ ॥ ११०
पूत स्वायम्भुवं गात्र स्पृष्टु क्षीराच्छशोणित ।

नान्यदस्ति जल योग्यं क्षीराब्धिसलिलादृते ॥ १३ ॥ १११
मत्वेति नाकिभिः नून, मनूनप्रमदोदयैः ।

पंचमस्यार्णवस्यांभः स्नानीयमुपकल्पित ॥ १३ ॥ ११२ ॥
सैषाधारा जिनस्याधिमूर्द्धं पतन्त्यपां । हेमाद्रेः शिरसीवोच्चैरच्छिन्नांबुधुः निम्नगा ॥

कलशैरम्बुसभृते ॥ १२१ ॥ विरजुरण्डाद्वरं ॥ १२३ ॥

स्नानांभः शीकरीत्कर ॥ १२५ ॥ जलधरम स्फुरन्तिस्म ॥ १२६ ॥

धीरा क्षीरार्णवांभसां ॥ १२७ ॥ जलानिजहसुर्नूनम् ॥ १२८ ॥

तेनाभसा सुरेन्द्राणां पृतना प्लाविता क्षण ॥ १३० ॥

तदंभः सममापतत् । १३२ । स्वच्छशोभमभाज्जल ॥ १३४ ॥

ततोऽभिषेचनं भर्तुः कर्तुमारेभिरे सुराः ।

शातकुंभविनिर्माणैः कुम्भैस्तीर्था बुसंभृते । १६ । २०८ ॥

गगासिध्वोर्महानद्योरप्राप्य धरणीतल ।

प्रपातेहिमवत्कूटाधदंबुसमुपाहत । १६ । २०९ ॥

यच्च गांग पयः स्वच्छ गगाकुडात् समुपाहतं ।

सिन्धुकुण्डात्समानीत सिधोर्यत्क्रमपककम् ॥ २१० ॥

शेषव्योमापगानां च सलिलं यदनाविलं । तत्तत्कुडतदापात समादितजन्मकम् ॥ २११ ॥

इत्याम्नातैर्जलैरेभिरभिसिक्तो जगद्गुरुः । स्वयं पूततमैरंगैरपुनातानिकेवलं ॥ २१६ ॥

अर्थ—श्रेणी बद्ध देव सुवर्णमयी कलशो द्वारा क्षीर समुद्रका जल लेने को सतोष पूर्वक निकले । ११० । देवो ने विचारा कि भगवान् स्वयम्भू अत्यन्त पवित्र है और उनका रुधिर भी दुग्ध के समान शुभ्र एवं श्वेत है अतः उनके शरीर से स्पर्श करने योग्य क्षीर सागर के जल से अतिरिक्त अन्य जल नहीं हो सकता ॥ १११ ॥ इस प्रकार विचार कर देवों । हर्ष के साथ पाचवे क्षीर सागर से जल लाने का निश्चय किया और देव गण कलशो में जल भर कर ले आया एवं भगवान् का अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया ॥ ११२ ॥ भगवान् के मस्तक पर पड़ती हुई वह जल की धारा ऐसी सुशोभित होती थी मानो हिमवान् पर्वत के मस्तक पर बड़े ऊँचे से अखंड जल से पड़ती हुई आकाश गगा ही है । इसके अतिरिक्त और भी इमी तेरहवें अध्याय में अभिषेक सम्बन्धी अनेक पद्य पाये जाते हैं, जिनके द्वारा जल ही प्रशसनीय बताया गया है । विस्तार के भय से केवल उनकी संख्या मात्र यहाँ दी जाती है जैसे न० १२१, १२३, १२५, १२६, १२७, १२८, १३१, १३२, १३४, । तदनंतर देवो ने तीर्थ के जल से सुवर्ण कलशो द्वारा भगवान् ऋषभ देव का अभिषेक करना आरम्भ कर दिया । २०८ । राज्याभिषेक के लिये गगा और सिन्धु नदियों का ऐसा स्वच्छ जल लाया गया था जो हिमवान् पर्वत के शिखर से धारा रूप में नीचे पड़ रहा था तथा पृथ्वीतल को जिसने छुआ तक नहीं था । २१० । इसी प्रकार लाये गये जल से जगद्गुरु भगवान् ऋषभ देव का अभिषेक किया गया था । भगवान् का शरीर तो स्वयं पवित्र था अतः वह जल ही भगवान् के शरीर से स्वयं पवित्र कर दिया गया था । आगे मानस्तंभ में स्थित जिन प्रतिमाओं का अभिषेक भी जल से ही होता है यह बतलाते हैं । (आदि पुराण पर्व २२)

“दिक्चतुष्टयमाश्रित्यरेजेस्तंभचतुष्टय । तत्तद्व्याजादिवोद्भूतं जिनानन्तचतुष्टयम् ॥ ६७ ॥

हिरण्मयी जिनेन्द्रार्चा तेषां बुध्नप्रतिष्ठिता । देवेन्द्रा पूजयन्तिस्म क्षीरोदाम्भोनिषेचनैः ॥ ६८ ॥

अर्थ—वे मानस्तम्भ मे चारो दिशाओ मे चार थे और ऐमे जान पडते थे मानो उन मानस्तम्भो के बहाने से भगवान् के अनन्त चतुष्टय ही प्रगट हुये हैं । १६७। उन मानस्तम्भो के मूल भाग मे सुवर्णमय भगवान् की प्रतिमा विराजमान थी, जिनकी इन्द्र लोग क्षीर सागर के जल से अभिषेक कर पूजा करते थे । १८८ । और भी कहा है— (वज्रदन्त चरित्र)
दुग्धपयोनिधे शुभ्रसुस्नेहेन सुवारिणा, स्वभावपदमापन्न सिद्ध संस्थापये जिनम् ॥ २५६ ॥

अर्थ—श्री जिनेन्द्र भगवान् के प्रतिविम्ब का अभिषेक देवेन्द्रो ने पाचवें क्षीर सागर के शुद्ध सफेद जल से प्रेम सहित किया । आगे और भी कहते हैं—

“श्रीमद्भिः सुरसैः निसर्गविमलैः पुण्याशयाभ्याहृतैः ।

शीतैश्चारुघटाश्रितैरवितथैः सन्तापविच्छेदकैः ॥

तृष्णोद्रेकहरैरजः प्रशमकैः प्राणोपमैः प्राणिनां ।

तोयैर्जैनवचोमृतातिशयिभिः सन्तापयामो जिनम् ॥

तात्पर्य—यहा पर भी जिन भगवान् का अभिषेक शुद्ध जल से करना लिखा है ।

दूरावनम्रसुरनाथ किरीट कोटि, संलग्नरत्नकिरणच्छविधूसराग्रिम् ।

प्रस्वेदतापमलमुक्तमपिकृष्टैः, भक्त्याजलैर्जिनपतिं बहुधाऽभिषिञ्चे ॥

तात्पर्य—इसमे भी शुद्ध जल से ही अभिषेक कहा है । और भी कहा है—

“अभिषेकजिनेन्द्रबिम्बानां सलिलधारया । यः करोति सुरत्वं मलभतेहि सुरालये ॥ २ ॥

तात्पर्य—यहा पर भी शुद्धजल से ही अभिषेक करने का विधान है । आगे और भी प्रमाण देते हैं— “श्री केतनं वाग्वनितानिवासैः, पुण्यार्जनक्षेत्रमुपासकाना ।

स्वर्गपिवर्गे गमनैकहेतुः, जिनाभिषेकाश्रयमाश्रयामि ॥ २ ॥

अर्थ—शुद्ध जलसे अभिषेक करने से उपासक वर्ग को स्वर्ग पर्याय की प्राप्ति होती है, देवांगनाये मिलती है । ज्यादा क्या कहा जावे जहा तहा मूल सध आम्नाय मे शुद्ध जलसे ही अभिषेक माना है । परन्तु जैनभास काष्ठासधियो के पचामृताभिषेक कहा है । प्रमाण देते हैं “जगच्छ्रेष्ठो जगन्नाथो जगच्छ्रेष्ठैः प्रपूजितः, बृहन्नामा जितानंगश्चायेत सलिलादिकैः ॥ २ ॥

तात्पर्य—यहा भी शुद्ध जल से ही जिन बिम्ब का अभिषेक कहा गया है । यह सब सस्कृत ग्रन्थो के प्रमाण है । भाषा ग्रन्थों मे भी अनेक जगोह जल से ही भगवान् का अभिषेक करने की बात कही है । उनमे से एक उदाहरण देखिए —

“जिनवरबिम्बभक्ति फलऐस, हरे जनमका दुख कलेश ।

समोसरण इन्द्रादिक आर्य, मानस्तम्भ देख हरषाय ॥ १ ॥

हिरण्यमयी जिन प्रतिमा तहां, देव करत है नह्वन जु जहां ।

शुद्धक्षीर सागर जलत्याय, तिससे महा अभिषेक रचाय ॥ २ ॥

अष्ट द्रव्य से पूजन करे, तासो सकल पाप परिहरे । (नैनसुखदास कृत अभिषेक पाठ)

यहा पर भी शुद्ध जल से ही अभिषेक का कथन है । शुद्धाम्नाय के ग्रन्थो मे जहा देखो वहा जल का ही अभिषेक मिलेगा । अन्यथा लेख नही मिलेगा ।

* अभिषेक पूजन से पूर्व होना चाहिये या पीछे *

प्रश्न—यह तो समझ गये कि अभिषेक जल से ही होता है किन्तु अब यह बतलाइये कि अभिषेक पूजन से पहले होना चाहिये या पीछे ? आगमानुसार क्या है ? उत्तर—अभिषेक का विधान शास्त्रो मे पूजन से प्रथम तथा पश्चात् भी मिलता है अतः पहले पीछे चाहे जब पूजा कर सकते है । (उत्तर पुराण पर्व ६२)

“विधाय विधिवद् भक्त्या शान्ति पूजापुरस्मरम्, महाभिषेकं लोकेशामर्हतां सचिवोत्तमा ॥२॥

अर्थ—श्रेष्ठ मन्त्रियो ने भगवान् अरहन्त का शान्ति पूजन पूर्वक विधि के अनुसार भक्ति सहित अभिषेक कर राजा को सिंहासन पर बैठाया । यहा पर शान्ति के निमित्त पूजन करने के बाद अभिषेक का विधान पाया जाता है और अभिषेक आदि चार भेद प्रथम दिखाये जा चुके है, वहा पूजन से प्रथम अभिषेक का विधान आया है । अतः अभिषेक का करना उभयथा पहले या पीछे दोनो प्रकार सिद्ध है ।

“मूलसंघ मे ऋषिकृतग्रन्थ, कहत नित्य अभिषेक सुपंथ ।

यजन आदि फुनि अन्तमभार, केवल नीर थकी निरधार ॥”

अर्थ—मूल संघ के ऋषि प्रणीत ग्रन्थो मे अभिषेक पूजन के आदि और अन्त मे केवल जल से करना निश्चय किया है । स्त्री व शूद्रों के लिये पूजा-अभिषेक सम्बन्धी विधान प्रश्न-अभिषेक सहित पूजन के छह भेद (अभिषेक-आह्वान-स्थापन-सन्निधिकरण-पूजन और विसर्जन) मे से स्त्रियो के लिये कितने भेद उपादेय हो सकते है । तथा शूद्रो को यदि पूजा का अधिकार प्राप्त है तो उनके लिये कितने भेद आगम प्रमाण से अभिमत है ! उत्तर—लोक व्यवहार के अनुसार स्त्री अभिषेक के अतिरिक्त पूजन के पाचो अंग (भेद) को कर सकती है । स्त्री प्रक्षाल सम्बन्धी विचार—प्रश्न—स्त्रियो को प्रक्षालन करने का अधिकार है या नही । उत्तर—स्त्रियो के लिये भगवान् के अभिषेक का विधान मैंने किसी शास्त्र मे नही देखा है । जन्म कल्याण के समय इन्द्र ने भी जब भगवान् का अभिषेक किया था उस समय भी इन्द्राणी को साथ मे नही लिया था । फिर स्त्री को प्रक्षाल करने की शास्त्र आज्ञा देता है, यह सहसा कैसे कहा जा सकता है ? कथाकोष मे जो कोटिभट्ट श्रीपाल राजा के कुण्ट दूर करके लिये मैना सुन्दरी द्वारा प्रक्षाल का विधान मिलता है, वहा पर भी सिद्ध यन्त्र के प्रक्षालन का विधान मिलता है । मैना सुन्दरी के द्वारा भगवान् की मूर्ति के अभिषेक का विधान नही पाया जाता है । प्रश्न—अज्जना सुन्दरी चरित्र मे जब अजना सुन्दरी का

बन माली दास के साथ देश निकाले का वर्णन मिलता है, वहा पर भी उनके साथ-प्रतिमाजी थी ऐसा वर्णन मिलता है । जब उनके साथ प्रतिमाजी थी तो उनका पूजन प्रक्षाल आदि अवश्य करती होगी । उत्तर—प्रतिमा की पूजन आवश्यक है । और पूजन बिना अभिषेक के भी हो सकती है । अभिषेक किया गया हो होगा ऐसा सिद्ध हो जाना संभव नहीं है । क्योंकि बिना प्रक्षाल-के भी पूजन का विधान अनेक स्थलो पर देखा गया है । स्त्री को यदा कदाचित् रजस्वला होने की संभावना रहती है और रजस्वला की इतनी अशुद्धि मानी गई है कि वह उन दिनों में मन्दिर में दर्शनार्थ भी नहीं जा सकती । अतः स्त्री को प्रक्षाल करना युक्ति से संगत नहीं मालुम पड़ता है । दूसरे प्रक्षालका विधान किसी ग्रन्थ में हमको स्त्री के लिये नहीं मिलता है । प्रश्न—यदि रजोधर्म की आशंका से स्त्री को प्रक्षाल करना अभिमत नहीं प्रतीत होता है तो पूजन करने के लिये भी रजोधर्म की आशंका से बाधा उपस्थित हो जाती है । उत्तर—पूजन प्रतिमा से अलग होकर की जाती है अर्थात् प्रतिमा के अङ्गों को पूजन करने वाले स्पर्श नहीं करते । अतः रजस्वला होने पर भी पूजन छोड़कर स्त्री चली जा सकती है । मैंने किसी आर्ष प्रणीत ग्रन्थ में स्त्रियों के लिये प्रक्षाल का विधान नहीं देखा है । यदि कोई विशेषज्ञ आगमवेत्ता आगम प्रमाण द्वारा इसका विधान सिद्ध कर देवे तो हमको सम्मत होगा । हम आगम प्रमाण को हरेक स्थान में हरेक विषय के लिये मानने के लिये तैयार हैं । हम आगम के विरोधी नहीं हैं । अतः विशेषज्ञ यत्र-तत्र आगम प्रमाणों से प्ररूपित विषयो पर प्रकाश डाल सकते हैं । प्रश्न—शूद्रों को पूजन का अधिकार है या नहीं । उत्तर—शूद्रों के अनेक प्रकार हैं । योग्यतानुसार उनको पूजन एवं दर्शन का अधिकार है । आगे शूद्रों की योग्यता तथा प्रकार एवं तदनुसार पूजन का विधान आदि पुराण आदिक ग्रन्थों के प्रमाणों द्वारा बतावेगे । क्योंकि शूद्र को समवसरण में जाने का अधिकार शास्त्र सम्मत है तो सर्वथा पूजन का अधिकार उसको न मिले यह कैसे हो सकता है, केवल अन्तर योग्यता के अनुसार है । सिद्धान्तसार में समोसरणस्तवन में कहा है कि— (सिद्धान्तसार)

‘मिथ्यादृष्टिर्भव्योऽसज्जो जीवोऽत्र विद्यते नैव, यश्चानध्यवसायो यः सदिग्धो विपर्यस्तः । ५८।
तत्र न मृत्युर्जन्म च विद्वेषो न च मन्मथोन्मादः, रागान्तकबुभुक्षा पीडा च न विद्यते क्वापि । ५९।

अर्थ—मिथ्यादृष्टि, अभव्य, असंज्ञी, अनध्यवसायी सदिग्धज्ञानी और विपरीत मिथ्या-दृष्टि जीव भगवान् के समवसरण में नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा में वहा जाने की भावना उत्पन्न नहीं होती है; अन्यथा वहा किसी भी जीव को जाने के लिये निषेध नहीं है । उस समवसरण के स्थान पर मृत्यु, जन्म विद्वेष, कामोन्माद, राग, बुभुक्षा और पीडा सब दूर हो जाती है । वहा पर पशुतक भी जाते और स्वाभाविक वैर को छोड़कर परस्पर प्रेम करने लग जाते हैं । आगे शूद्रों के लक्षण भेद एवं प्रभेद बतलाते हैं ।

पशुपाल्यात्कृषेः शिल्पाद्वर्तन्ते तेषु केचन । शुश्रूयन्ते त्रिवर्णं ये भाण्डभूषाम्बरादिभिः ॥२३२॥
ते सच्छूद्रा असच्छूद्रा द्विधा शूद्राः प्रकीर्तिता, येषां सकृद्विवाहोऽस्ति ते चाद्या परथा परे ॥२३३॥
सच्छूद्रा अपिस्वाधीना पराधीना अपिद्विधा, दासीदासाः पराधीनाः स्वाधीना स्वोपजीविनः ।
असच्छूद्रास्तथाद्वेधाऽकारवा कारवाः स्मृताः, अस्पृश्या कारवश्चान्त्याजादयोऽकारवोऽन्यथा ।
अस्पृश्यजनसस्पर्शन्मृद्भाण्डवर्जयेत्सदा, लोहभाण्डं भवेच्छुद्धं भस्मन परिमार्जनात् ॥२३६॥

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनो वर्णों में कितने ही तो पशुपालन से, कितने ही खेती से और कुछ लोग शिल्प विद्यासे अपना निर्वाह संपादन करते हैं और जो उल्लिखित तीनो वर्णों की वर्तन आदि माजकर सेवा करते हैं वे शूद्र कहलाते हैं ॥२३२॥ उन शूद्रों के सत् शूद्र और असत् शूद्र भेद से दो प्रकार हैं । जिन शूद्रों में स्त्रियों का (कन्याओं का एक वार ही विवाह होता है अर्थात् पुनर्विवाह नहीं होता है वे सत् शूद्र हैं और जिन के यहाँ स्त्रियों का पुनर्विवाह होता है वे असत् शूद्र हैं ॥ २३३ ॥ सत् शूद्रों के भी स्वाधीन और पराधीन विकल्प से दो प्रकार हैं । जो दासी एवं दास न रहकर स्वाधीन आजीविका करते हैं वे स्वाधीन हैं । दासी और दास का काम करके अपना निर्वाह करते हैं वे पराधीन सत् शूद्र हैं ॥२३४॥ असत् शूद्रों में भी कारु और अकारु नाम से दो प्रकार हैं । उनमें जो स्पर्श करने योग्य नहीं होते हैं उन्हें कारु असत् शूद्र कहते हैं और जो स्पर्श योग्य हैं उन्हें अकारु असत् शूद्र कहते हैं ॥ २३५ ॥ अस्पृश्य शूद्रों के स्पर्श हो जाने पर मिट्टी आदि के वर्तन काम में नहीं लाये जाते हैं अर्थात् फेंक दिये जाते हैं और लोहे के वर्तनों का स्पर्श हो जावे तो राख से माजकर शुद्धकर लिये जाते हैं ॥ २३६ ॥ इनका विशेष कथन आदि पुराण में आया है सो विस्तार से जानना हो तो वहाँ से जानना चाहिये । ये वर्णों के प्रकार एवं व्यवस्था आदीश्वर भगवान् के समय से ही कर्मभूमि की आदि में विदेह क्षेत्र के अनुसार स्वयं ऋषभ देव द्वारा की गई है । तत्तत्कर्मानुसारेण जाता वर्णस्त्रियस्तदा ।

क्षत्रिया वणिजः शूद्राः कृतास्तेऽनादि वेधसा ॥ २५० ॥ (आदि पुराण)

अर्थ—इस हुं ड्रावर्षिणी काल में भोगभूमि के सर्वथा विनाश हो जाने पर प्रजा की प्रार्थना करने पर भगवान् आदीश्वर ने जिस का जैसा कर्म था उस २ कर्म के अनुसार क्षत्रिय वणिज और शूद्र तीन वर्णों की स्थापना की । सागारधर्मामृत में भी प० आशाधरजी ने लिखा है कि— शूद्रोऽप्युपस्कराचारः, वपुः शुद्ध्यास्तु तादृश ।

जात्याहीनोऽपि कालादि, लब्धौ ह्यात्मास्ति धर्मभाक् ॥२२॥

अर्थात्—आचरण—आसन-उपकरण एवं शयन तथा बैठने का स्थान जिसका शुद्ध हो तथा शरीर भी शुद्ध हो, जिसने मद्य-मांस का त्याग कर दिया हो ऐसा शूद्र भी जैन धर्म की आराधना करने योग्य है । जो जाति से हीन अथवा छोटी जाति वाले हैं और अपि

शब्द से जो उत्तम मध्यम जाति के ब्राह्मण क्षत्रियादिक है वे भी काल लब्धि आदि धर्माचरण योग्य सामग्री मिलने पर ही धर्म धारण कर सकते हैं ।

“सकृत्परिणयनव्यवहारा सच्छूद्रा ॥ ११ ॥

आचारानवद्यत्वं, शुचिरुपस्कर शारीरी च विशुद्धि ।

करोति शूद्रमपि देव द्विजतपस्विपरिकर्मसुयोग्यं ॥ १२ ॥

टीका—य शूद्रोऽपि स देवद्विजतपस्विशुश्रूपायोग्य यस्य किं शूद्रस्याचारानवद्यत्वं व्यवहारनिर्वाच्यता, तथोपस्करो गृहपात्रसमुदाया स शुचिर्निर्मल, तथा शरीरशुद्धिर्यस्य प्रायश्चित्तेन कृताऽऽसीत् । एषोपि शूद्र करोति किं विशिष्ट देवद्विजतपस्विभक्तियोग्य । तथा च चारायण अर्थ—सामान्य रूप से जिन में मित्रियों का विवाह एकवार ही होता है वे सत् शूद्र कहलाते हैं और उन्हीं को देव पूजन, द्विजों तथा तपस्वियों की वैयावृत्य करने, दान सम्मान आदि करने का अधिकार है । वर्णों में तीसरे को, कल्लाणंगो तवोस होवयसा ।

सुमुहोवुंछारहिदो, लिगगहरो हवदि जोगो ॥ (प्रवचनसार)

टीका—वर्णोत्तरीसु एको-वर्णेषु त्रिष्वेक ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यवर्णेष्वेकः कल्लाणंगो-कल्लाणंगा आरोग्य । तवोसहोवयसा तपः सह क्षम । केन ? अतिवृद्धबालत्वरहितवयसा सुहोमो निर्विकारभ्यन्तर परमचैतन्यपरिणतिविशुद्धिज्ञापक गमक बहिरगनिर्विकार मुख यस्य मुखावयवभङ्ग हित वा स भवति सुमुख बुद्धा रहिदो—लोक मध्ये दुराचाराद्यपवादरहित लिगगहरो हवदि जोगो एव गुणविशिष्टपुरुषो जिनदीक्षाग्रहणे योग्यो भवति यथायोग्य सच्छूद्राद्यपि । अर्थ—यहां जिन दीक्षा के योग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही कहा है परन्तु यथा योग्य सत् शूद्र को भी कहा है । जब सत् शूद्र को उत्तम श्रावक क्षुल्लक दीक्षा योग्य माना है तब उसे जिन पूजा का अधिकार तो स्वयं होगया इसमें किस प्रकार की शका नहीं रहती है । और भी कहा है — ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य, शूद्रोवाय सुशीलवान् ।

दृढव्रतो दृढाचार, सत्यशौचसमन्वित ॥ १७ ॥

कुलेन जात्या संशुद्धो, मित्रवांधवादिभि शुचि, गुरूपदिष्टमन्त्राढ्य, प्राणिबाधादिदूरग ॥ १८ ॥

अर्थ—शीलवान् हो, व्रतो का पूर्ण रूप से पालक हो, कुल तथा देश के अनुकूल सदाचारी हो सत्य और शौच धर्म युक्त हो, कुल और जाति से शुद्ध हो मित्र एव वधुजनों से पवित्र हो, गुरु से दिये हुये मंत्र में से युक्त और प्राणि हिंसासे दूर हो । चाहे क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कोई भी हो वह आद्य भेद रूप नित्य पूजन करने योग्य है । यहां पर आद्यशब्द से प्रथम पूजन नित्य पूजन ही होने से वह ही लिया गया है शूद्र क्षुल्लक दीक्षा का पात्र — कारिणो द्विविधा सिद्धा भोज्याभोज्यप्रभेदतः, भोज्येष्वेव प्रदातव्यं सर्वदा क्षुल्लकव्रतम् ॥ १९ ॥

अर्थ—शूद्र के भोज्य और अभोज्य नामक दो भेद हैं, जिनके यहां का आहार एव

जल ब्राह्मण धत्रिय और वैश्य खा पी सकते है वे भोज्य शूद्र कहलाते है और भोज्य कारु (शूद्र) ही धुल्लक की दीक्षा का पात्र हो सकता है, उससे विपरीत जिनके ब्राह्मण उच्च-वर्ण भोजन जल पान नहीं कर सकते वे अभोज्य शूद्र है उनको धुल्लक पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, अतः भोज्य शूद्र के लिये उत्तम श्रावक व्रत लेने का अधिकार प्रमाण से सिद्ध हो जाता है। तात्पर्य है कि सत् शूद्र तो धुल्लक होकर श्रावक के व्रत तक एव तदन्तर्गत पूजन तथा मंदिर में जाकर दर्शन आदि कर सकता है और असत् शूद्र मानस्तम्भ के अन्तर्गत प्रतिमा के दर्शन मात्र का अधिकारी है। वह मन्दिर में जाकर पूजन और दर्शन आदि नहीं कर सकता उसका मन्दिर में प्रवेश आगम से विरुद्ध है। इस कारण अपनी योग्यतानुकूल सत्शूद्र तथा असत् शूद्र धार्मिक कृत्य करके अपना आत्म कल्याण करे।

—; स्थापना :—

प्रश्न—आज कल जो चावलो के पुष्पो से स्थापना की जाती है उसको नाम स्थापना कहते है। यह तदाकार स्थापना न होने से निराकार है जब वसुनन्दि श्रावकाचार में निराकार स्थापना के लिये निम्नगाथा द्वारा निषेध पाया जाता है तो फिर निराकार स्थापना क्यों की जाती है ? हु डावसांपणीए विइया ठवणा ए होय कायव्वा ।

लोए कुलिग मय, मोहिय जदा होइ सदेहो ॥३८४॥ (वसुनन्दी)

अर्थ—इस हु डावसांपणी काल में लोक में कुलिगो के आधिक्य होने से सदेह तथा मोह हो सकता है अतः निराकार स्थापना नहीं करना चाहिये। उत्तर—क्योंकि निराकार स्थापना सन्मुख प्रतिमा के होते हुये की जाती है अतः कुलिगो का भय नहीं रहता। केवल प्रतिमाको सन्मुख न रखकर यदि अक्षतो में निराकार स्थापना की जाती तो सदेह मोह की आशंका हो सकती थी। इस कारण यह निषेध इस आशय को प्रकट करता है कि केवल अक्षतो में स्थापना नहीं होनी चाहिये, प्रतिमा का समुख होना आवश्यक है जिससे कुलिगमय इस जगत में सदेह और मोह उत्पन्न होने को अवकाश न मिलसके। मुनि वीरनदिकृत आचार सार में भी दोनों प्रकार की स्थापना का दिग्दर्शन कराया है एव अन्यत्र भी निषेध अतदाकार के लिये नहीं देखा गया है। सस्त्यस्यात्स्थापना सत्य प्रतिबिम्बाक्षतादिषु।

चन्द्रप्रभजिनेन्द्राऽयमित्यादि वचनं पृथा ॥२८॥ (आचारसार)

अर्थ—तदाकार और अतदाकार नामक स्थापना के दो भेद हैं। तदाकार—जैसे भगवान् जिनेन्द्र की पुरुषाकर जिन-बिम्ब स्थापना और अतदाकार—जैसे रंगे चावलो में चन्द्रप्रभ समझना अर्थात् वैसा आकार प्रकार बना कर नाम रखना तदाकार है और आकार प्रकार न बना कर किसी वस्तु में स्थापना करना अतदाकार स्थापना है। इस प्रकार सिद्धान्तों में दोनों ही स्थापना का विधान मिलता है। प० सदासुखदासजी ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार

की टीका में लिखा है कि यह स्थापना स० १८७० से चालू हुई है । हमारे विचार में पुष्पो में जो भगवान् का आह्वान स्थापना आदि क्रिया की जाती है वह सत्कार प्रदर्शक है । क्योंकि सिद्ध और अरहन्त भगवान् का आगमन तो होता ही नहीं है । यह केवल भावना और भावों की उत्कृष्टता एवं आदर सत्कार मात्र है । पूजा करने समय खुला शरीर नहीं होना चाहिये । एक धोती दुपट्टा होना अन्यावश्यक है और पूजन के कपड़े अत्यन्त शुद्ध ऐसे होने चाहिये जो घर पर काम में न आये हों । —निर्दोष सप्तमी— प्रश्न—निर्दोष सप्तमी के दिन प्रोषधोपवास करना और भगवान् को एक दुग्ध से भरे हुए कुण्ड में रख देना और फिर रात्रिभर उममें ही रखने से महान् पुण्य का आस्रव होता है ऐसा मानना, कहा तक ठीक है । एवं इसका उल्लेख किसी जैन सिद्धान्त में है या नहीं ? उत्तर—आपने जो यह प्रश्न किया है सो ठीक है । आजकल अनेक दिगम्बर मुनिराज भी ऐसा करने लगे हैं । किन्तु यह प्रथा जैन सिद्धान्त से प्रतिकूल है । जैन ग्रन्थों में इस का उल्लेख नहीं है । यह प्रथा वैष्णव सम्प्रदाय की है । उनके वेद व्यास प्रणीत भागवत में ऐसा लेख मिलता है कि जब संसार का प्रलय हो गया था तब भगवान् क्षीर सागर (क्षीर कुण्ड) में शेषनाग की शय्या पर जाकर पौढ गये और वहाँ ही उन्होंने लोक की रचना की । प्रश्न—यदि यह वैष्णव सम्प्रदाय का है तो जैनाचार्यों ने क्या लाभ समझ कर इसे अपनाया है । उत्तर—जैनाचार्यों को इस प्रकार के कथन से किसी प्रकार भी लाभ नहीं है । इसका कारण यह है कि जैनाचार्यों में थोड़े दिन से एक भट्टारक मार्ग निकला, और उन भट्टारकों में ब्राह्मण जाति के भट्टारक हुए । उन्होंने विद्याध्ययन कर एवं विद्वान् बनकर ब्राह्मण सम्प्रदाय की बातें ब्राह्मण जाति के सत्कार के कारण जैनधर्म में डाल दी हैं । प्रश्न—जैनमत में भी तो एक कथा मिलती है कि सेठानीजी ने व्रत किया और भगवान् को क्षीर कुण्ड में विराजमान किया और उसका फल सेठजी को यह मिला कि सेठजी जब सर्प के हाथ लगाते थे तो वह सर्प हार हो जाता था और जब वह उसे छोड़ देता था तो उस हार के कोई हाथ लगाता था तो वह सर्प हो जाता था । वह बात कहा तक ठीक है । व्रत कोई करे और उसका फल अन्य को मिले ! यह कथा मुद्रित भी हो चुकी है । उत्तर—यह कथन जैन सिद्धान्त से सर्वथा प्रतिकूल है । संसार में जीव जो कर्म करता है उसका फल वही भोगता है और कोई दूसरा नहीं । कहा भी है कि—

(अमितगतिकृत सामायिकपाठ)

स्वयंकृतं कर्म यदात्मना पुरा, फलं तदीय लभते शुभाशुभम् ।

परेण दत्तं यदिलभ्यते स्फुटं, स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥ ३० ॥

अर्थ—पूर्वकाल में आत्मा जो कुछ कर्म करता है उसका शुभ या अशुभ फल स्वयं भोक्ता है । यदि फल दूसरे को मिलने लगे तो अपना किया हुआ कर्म निरर्थक हो जावे ।

रात्रि-पूजन का निषेध— प्रश्न—दिगम्बर जैन समाज में भी आजकल जो बहुत से जैन रात्रि-पूजन करने लगे हैं यह कहा तक ठीक है ! आगमानुकूल है या नहीं ! उत्तर—दिगम्बर जैन सिद्धान्तों में रात्रि पूजन का विधान नहीं है । बल्कि अनेक स्थलों पर रात्रि-पूजन का निषेध मिलता है । प्रश्न—कौन २ ग्रन्थ में किस २ स्थान पर मिलता है ? उत्तर—निम्न लिखित प्रमाण देखिए—

(अमितगति श्रावकाचार अध्याय ५)

“यत्र नास्ति यतिवर्गसंगमो, यत्र नास्ति गुरुदेवपूजनम् ।

यत्र सयमविनाशभोजनम्, यत्र ससृजति जीवभक्षणम् ॥ ४१ ॥

यत्र सर्वशुभकर्मवर्जनम्, यत्र नास्ति गमनागमनक्रिया ।

तत्र दोषनिलये दिनात्यये, धर्मकर्मकुशला न भुञ्जते ॥ ४२ ॥

अर्थ—अर जा विषै यतीन के समूह का संगम नाही, अर जा विषै गुरु देव का पूजन नाही, अर जा विषै सयम का विनाश करने वाला भोजन होय है, अर जा विषै जीवन का भक्षण उपजै है । ४१ । अर जा विषै सर्व शुभ कर्म का वर्जन होय है, अर जा विषै गमनागमन क्रिया नाही है—ऐसा दोषनिका ठिकाना दिन का अभाव रूप रात्रि ता विषै धर्म कर्म में प्रवीण पुरुष है ते भोजन न करे है । ४२ । और भी कहा है—

“देवगुर्वोरचनाया कार्य रात्रौ न सचरेत्, तस्मात्पापादशुभं हि स नरके याति ध्रुवम् ॥ १॥

अर्थ—देव और गुरुओं के पूजन का कार्य भूल कर भी रात्रि में नहीं करे क्योंकि कितनी भी सावधानी रखी जावे तब भी जीव-हिंसा का रात्रि में संभव है और जीव हिंसा जैन धर्म में सर्वथा वर्जनीय है, क्योंकि जीव हिंसा नरक के पतन का कारण है यदि जीव हिंसा करने वाला प्राणी भी स्वर्ग को प्राप्त करने लगे तो नरक का पात्र कौन होगा ! अतः देव गुरु पूजा का आरम्भ रात्रि में कदापि नहीं करना चाहिये । रात्रि में पूजन करनेसे हिंसा का संभव है अतः रात्रि पूजन आचार्यों द्वारा निषिद्ध है । तात्पर्य यह है कि धर्म कार्य में रात्रि वर्जनीय है । पूजादिक कार्य उनके यहाँ भी रात्रि में वर्जनीय है, जो कि रात्रि में कार्य करने वाले हैं । फिर जैन धर्म तो आरम्भीकार्य जो हिंसा जनक है उसका निषेध करेगा ही । जिनेन्द्र — पूजन की प्रचलित पद्धति — प्रश्न—हमने सुना है कि प्राचीन काल के श्रावक लोग भी जो भगवान् का पूजन करते थे वे भी प्रचलित पद्धति के अनुसार करते थे । सो ठीक २ निर्णय कीजिये कि पहले भी आजकल के अनुसार श्रावक पूजन करते थे या नहीं ? या कुछ अन्तर था । उत्तर—प्राचीन काल में जो श्रावक लोग होते थे उनके घर में जिनेन्द्र भगवान् के उपदेशानुकूल सदाही प्रवृत्ति रहा करती थी, उनको किसी प्रकार का नया अफड बना कर पूजन का आडम्बर आजका सा नहीं करना पड़ता था । उनके यहाँ तो जिनेन्द्र भगवान् की पूजन की विधि थी वह दैनिक क्रिया में सरल रूप में

चालू थी, इसमें-उनको किसी प्रकार की अडचन नहीं थी। प्रश्न—उनकी दैनिक क्रिया किम रूप से हुआ करती थी? उत्तर—उन श्रावको के घर में भोजन क्रिया की शुद्ध आम्नाय थी। जिस प्रकार अन्य सब पदार्थ मर्यादित रहा करते थे उसी प्रकार जल भी रहा करता था। सो वह श्रावक अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर, पूजन का द्रव्य सोध कर, अपने घर से पानी छान कर, उससे द्रव्य धोकर और शुद्ध जल के छोटे २ दो कलश लेकर मन्दिरजी में जाते थे और एक लोटा हाथ में लेजाते थे। उसमें अपने पाव धोकर मन्दिरजी में चले जाते थे और उस थाल के कलशों से श्री जिनका प्रक्षाल करके जो द्रव्य लेजाते थे उससे पूजन करके उस द्रव्य को जल में या चांदनी में पक्षियों के लिए डाल देते थे। बाद में अपने वस्त्रों को स्वयं घर पर लाकर माज कर रख देते थे फिर दूसरे दिन भी वैसे ही काम में ले लेते थे, इस प्रकार का उनका दैनिक कार्य होता था। प्रश्न—यदि ऐसा ही है तो आजकल मन्दिरों में वैसे कार्य क्यों नहीं होते? इतना अन्तर क्यों होगया! उत्तर—इसका कारण यह है कि तेरहवीं शताब्दी के पश्चात् हमारे यहा एक भट्टारक पथ निकला। उसके द्वारा ऐसी प्रवृत्ति चालू हो गई। भट्टारको ने पूजन के वास्ते इस प्रकार समझाया कि आप लोगो को प्रतिदिन घर से मामग्री लाने में बड़ी आपत्ति पडती है अतः यह सब सामग्री मन्दिरजी में ही रखदी जावे और जो व्यास मन्दिरजी में रहता है वह जल भर दिया करेगा। उस जल से स्नान करके श्रावक लोग कुवे से जल भर लावे और यहा ही द्रव्य धोकर पूजा करली जावे तो तुमको मुविधा रहेगी। पहले श्रावक सरल स्वभावी थे, उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। बस फिर ऐसी प्रवृत्ति चल गई गृहस्थियों के यहा उस प्रकार की शुद्धता भी नहीं रही। जिससे पूर्ववत् शुद्धता पूर्वक पूजनादि की तैय्यारी की जा सके। प्रश्न—भट्टारको ने ऐसा क्या लाभ समझ कर किया? उत्तर—उन लोगो ने ऐसा इस वास्ते किया कि यहा पर सामग्री रहेगी तो इसके निमित्त-से रुपये पैसे भी भडारे में आया करेगे, जिससे हमारा भी ठीक तौर से काम चल सकेगा। इस लोभ से उन्होंने यह कार्य चालू कर दिया। प्रश्न—तो क्या ये जैन धर्मावलम्बी-होकर भी श्री मन्दिरजी के द्रव्य को जो कि दान में आया है, खा जाया करते थे? उत्तर—यह दान का द्रव्य भी और जैन होकर भी अवश्य-खालिया करते थे अन्यथा इनके पास लाखों करोड़ों की-सम्पत्ति कहा से हो जाती-। तथा हजारों रुपये माहवार खर्च किस प्रकार कर पाते। प्रश्न—तो-क्या-ये लोग भगवान् के उपदेश से प्रतिकूल चलकर नरक जाने से भी नहीं-डरते-थे? उत्तर—ये भट्टारक लोग-पहले समय में तो जैन ही हुआ करते थे परन्तु-कुछ-समय बाद-जब जैनो ने अपने बालक इन को-देने वन्द करदिये तो ये भट्टारक ब्राह्मणों के कुमार लेने-लगे और उनको-भट्टारक पद एवं गद्दी

भी मिल गई। तब उन्होंने अपने वर्ण एवं धर्म के अनुकूल अनेक रीति रिवाज चला दिये। जैसे गोमय शुद्धि, चमरी गाय के चमर शुद्धि, श्राद्ध, तर्पण, आरती करना श्रावको के व्रत उपवासो का उद्यापन कराना, मन्दिर में गाय रखना, दान देना, शास्त्र पढ़ने वाले पण्डित के लिये श्रावको से द्रव्य दिलवाना, सक्रान्ति दान, नवग्रह पूजन क्षेत्र-पाल पूजन, आदि। कहा तक लिखा जावे अनेक बातें चलादी। इसका विवरण पहले दे चुके हैं, वहां से जान लेना। प्रश्न—तो क्या ये जैन पुराणों को पढ़कर भी पाप से नहीं भयभीत हुए! उत्तर—इनके अपने कुल के दृढ सस्कार थे। ये लोग ब्राह्मण थे, इनके यहां तो भगवान् को चढ़ाया हुआ पदार्थ प्रसाद कहलाता है। ये लोग उसे खाते ही हैं, तो ये क्यों भयभीत होते! प्रश्न—इनकी रचना तो भरत चक्रवर्ती ने की थी। यदि ऐसा ही होना था तो इस समाज की रचना उन्होंने क्यों की? उत्तर—प्रथम भरत चक्रवर्ती ने दान देने के लिये इन की रचना की फिर आदीश्वर महाराज से पूछा, तब उन्होंने इन के लिये बतलाया था कि आज दान देने की भावना से जो इस समाज की रचना की गई है ठीक है—किन्तु काल प्रभाव से आगे जाकर ये लोग आचार शून्य, धर्म विमुख और जिनमार्ग के विरुद्ध आचरण करने वाले हो जायेंगे और वैसा ही हुआ। इसके सम्बन्ध में आदि पुराण में विशेष देखना चाहिए।

* कुछ आवश्यक विषयों का ऐतिहासिक परिचय *

“वासमय तहकालो, परिगलि ओ वड्डमाणतित्थेसु।

एसो भविय जाणहु, भरहे सुदकेवली एत्थि ॥७२॥ (श्रुतस्कन्ध)

अर्थ—मिति कार्तिक वदि १४ के दिन बीते बाद उपरान्त रात्रि में जब अन्तर्मुहूर्त रात्रि शेष रही तब अमावस होने वाली थी उसी समय भगवान् महावीर निर्वाण पधारे थे भगवान् महावीर जब मोक्ष पधारे थे उस समय चतुर्थकाल का ३ तीन वर्ष साडे आठ ८॥) माह शेष था। उस समय देवों ने आकर निर्वाण कल्याण की पूजा की। उनके बाद उसी दिन सध्या के समय इन्द्रभूति एवं गौतम नामा गणधर को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था अतः देवों ने आकर उनके ज्ञान कल्याणक की पूजा की एवं उत्सव किया था। उसी दिन से यह दीपमालिका त्यौहार अब तक मनाया जा रहा है। केवली गौतम गणधर ने १२ वर्ष तक धर्म की देशना दी। तदुपरान्त उनको निर्वाण पद की प्राप्ति हुई थी। गौतम गणधर के निर्वाण गमन पश्चात् सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान प्रकट हुआ और केवल ज्ञान पश्चात् उन्होंने १२ बारह वर्ष पर्यन्त धर्म की देशना दी। तदुपरान्त निर्वाण पद प्राप्त किया। सुधर्माचार्य के पश्चात् जम्बू स्वामी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने भी ३८ अड़तीस वर्ष पर्यन्त धर्मोपदेश रूपी अमृत की वर्षा से भव्य प्राणियों को सत्पुष्ट किया। श्री महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात् भी ६२ वर्ष तक केवली विराजमान रहे। आगे

श्रुत केवलियो का समय आया जिसमे १ विष्णुनदी २ नन्दिमित्र ३ अपराजित ४ गोवर्धन और ५ भद्रबाहु इस प्रकार पांच श्रुत केवली हुए । इनका समय भी १०० वर्ष तक निम्न लिखित क्रम से चलता रहा । महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात् तीन केवलियो तथा ५ श्रुत केवलियो के १६२ एक सौ बासठ वर्ष का विवरण—

नाम	ज्ञान	वर्ष सख्या	नाम	ज्ञान	वर्ष सख्या
१ श्री गौतमगणधर केवलज्ञानी		१२	१६ धर्मसेन (बुद्धिसेन)	"	१४
२ सुधर्माचार्य	"	१२			योग-१५३
३ जम्बूस्वामी	"	३८	इनके बाद १२३वर्ष मे निम्न प्रकार से पांच		
		योग-६२	मुनिराज ग्यारह-ग्यारह अगधारी हुये ।		
४ विष्णुनन्दी	केवलज्ञानी	१४	नाम	ज्ञान	वर्ष
५ नन्दिमित्र	"	१६	२० नक्षत्रपाल	११ अग	१८
६ अपराजित	"	२२	२१ जयपाल	"	२०
७ गोवर्धनाचार्य	"	१६	२२ पाडव	"	३६
८ भद्रबाहु प्रथम	"	२६	२३ ध्रुवसेन	"	१४
		योग-१००	२४ कसाचार्य	"	३२
दोनों का योग-१६२					योग-१२३
इनके बाद ११ मुनिराज दश पूर्व पाठी निम्न			आगे जो क्षीण अगधारी मुनि हुये उनके		
क्रम से एक सौ तेरासी वर्ष के अतर्गत हुये-			द्वारा धर्मोद्योत होता रहा । नामावली तथा		
नाम	ज्ञान	वर्ष	विवरण निम्न प्रकार है—		
९ विशाखाचार्य	१० दश पूर्वधारी	१०	नाम	ज्ञान	वर्ष
१० प्रोष्ठल	"	१६	२५ सुभद्राचार्य	१० अग	६
११ क्षत्रिय	"	१७	२६ यशोभद्र	६ "	१८
१२ जयसेन	"	२१	२७ भद्रबाहु द्वितीय	८ "	२३
१३ नागसेन	"	१८	२८ लोहाचार्य प्रथम	७ "	२८
१४ सिद्धार्थ	"	१७	२९ अर्हद्वलि	१ "	२२
१५ धृतिक्षेत्र	"	१८			योग-६७
१६ विजय	"	१३	३० माघनदि क्षीणएकाङ्गधारी		१७
१७ बुद्धिलिग (बुद्धिमान)"		२०			योग-१७
१८ देव (गगसेन)	"	१४			

जिस समय माघनदि मुनिराज का देहावसान हुवा था, उस समय भगवान् महावीर

स्वामी को मोक्ष पधारे ५८२ वर्ष व्यतीत हो चुके थे, उक्त ५८२ वर्षों में उक्त प्रकार से ज्ञानके धारी आचार्य हुए, यहा प्रसंग पाकर श्री माघनन्दि मुनि के जीवन की एक घटना का वर्णन करते हैं । माघनन्दि आचार्य एक समय गोचरी के लिये जा रहे थे । मार्ग में एक कुम्भकार की पुत्री बड़ी भारी वर्षा की सभावना से आँवा में रखे हुए बर्तनों के गल जाने की आशंका से रो रही थी । मुनिराज ने उसके हृदय की बात को समझ कर आवे की परिक्रमा देदी । परिक्रमा में वह कन्या भी पीछे रही । कुछ देर बाद बड़ी जोर से वर्षा हुई, किन्तु उस आवे पर एक बिन्दु भी पानी न आया । इसके बाद उस कन्या का पिता आया । उसने पूछा कि इतनी वर्षा होने पर भी इस आवे पर पानी नहीं पड़ा क्या कारण है । इस प्रकार आश्चर्य में पड़े हुए अपने पिता को उस कन्या ने, मुनिराज ने जो उसकी परिक्रमा दी थी वह वृत्तान्त कह सुनाया । कुम्भकार अपनी कन्या को साथ लेकर इन चमत्कारी मुनिराज के पास गया और कहने लगा महाराज ! आपने जो मेरी कन्या को साथ लेकर उस आवे की परिक्रमा दी है अतः यह कन्या आप से विवाहित हो गई । अब मैं इसको अन्य को कैसे दे सकता हूँ । आपको इसे अपने पास रखना होगा । पूर्व भव के सम्बन्ध से मुनिराज ने उसके साथ फिर विवाह कर लिया और वे कुम्भकार के घर पर ही रह कर बर्तन बनाने लगे, उन्होंने पीछी और कमण्डलु को निम्ब पर रखदिया मुनि वेष को त्याग दिया । कुछ दिन पश्चात् मालव देश में कोई विवाद हुआ उस सभा में उसका निर्णय न हो सका । निश्चय माघनन्दि आचार्य के द्वारा ही हो सकेगा ऐसा निश्चय करके अन्वेषण करते-कुम्भकार के घर पर आये और माघनन्दि से जो उस समय बर्तन बना रहे थे, आकर पूछा कि मुनि माघनन्दि कहा मिलेंगे, उन्होंने “मुनि” इस विशेषण से युक्त अपना माघनन्दि नाम सुना और तुरत बोध हो गया और कहा वह मैं ही हूँ ऐसा कहकर उनकी शंका का समाधान किया और विचार आहो ! मैं अब भी मुनि कहलाता हूँ और मेरी यह दशा है तुरत कुम्भकार की लड़की से विदा ले, पीछी कमण्डलु सभाल लिया और फिर मुनि दीक्षा धारण करली और यह प्रायश्चित्त लिया कि जब तक पाँच व्यक्ति जैन धर्म से दीक्षित न हो तब तक भोजन नहीं करना, अतः वे प्रतिदिन ५ प्राणियों को जैन धर्म की दीक्षा देकर भोजन करते थे । उन्होंने इस प्रतिज्ञा का यावज्जीवन निर्वाह किया । इस प्रकार की कथा पुण्याश्रव नामा कथा कोष में कही है तथा यही बात पद्य में महाचन्द्रजी ने भी कही है । इनके पश्चात् (३१ श्रीगुणचन्द्र स्वामी क्षीणाङ्गधारी १७-योग-१७) इस समय विक्रम सं० ४६ था और इसी समय कुन्दकुन्द स्वामी हुए हैं । (३२) कुन्दकुन्द स्वामी (प्रथम आचार्य क्षीणाङ्गधारी ४५-योग सं० ६३४-४५ —* कुन्दकुन्द स्वामी का परिचय *—

कुन्दकुन्द स्वामी माघनन्दि मुनि के प्रशिष्य और गुणचन्द्र मुनि के शिष्य थे । आपने

लिये नीकर था । एक दिन वह गौ चराने जा रहा था तो अग्नि से सारा जगल जलाहुआ देखा । कुछ एक प्रदेश बीच में हरा भरा दिखाई दिया और कुछ पेड़ भी दिखाई दिये । ऐसा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ दौड़कर वहाँ पहुँचा तो एक मुनि के रहने एवं निवास कग्ने का स्थान देखा तथा आले में आगम ग्रन्थ देखे । उनको वह ले आया और उन आगम ग्रन्थों को अपने घर में रख लिया । सेठ करमुण्ड के कोई सतान नहीं थी अतः सेठानी तथा सेठ का चित्त उदास रहता था । एक दिन उनके यहाँ प्रभावशाली दिगम्बर मुनि का आहारार्थ आगमन हो गया और उन्होंने भक्ति पूर्वक उनको पडगा कर आहार दान दिया और अमित-पुण्य का सचय किया । आहारदान देकर उनको यह निश्चय हो गया कि हमारे अवश्य सतान होगी । ग्वाले मतिवरण ने उसी समय जो ग्रन्थ उसे जगल में मिले थे मुनि-राज की भेंट किये । इस ज्ञान दान के प्रभाव से उस ग्वाले का ज्ञानावरण कर्म का बंध क्षीण हो गया और आगे वह ही ग्वाला मर कर इन सेठ सेठानी के पुत्र हुआ और यह ही आगे कुदकुद स्वामी होंगे । एक दिन श्री मुनि गुणचन्द्रजी आचार्य महाराज का जिस ग्राम में सेठ सेठानी रहते थे आगमन हुआ । सेठ और सेठानी पुत्र सहित मुनिराज की वदना को गये । वहाँ मुनि महाराज की देशना को सुनकर सेठ पुत्र को प्रतिबोध होगया और फिर वह घर नहीं लौटा । माता पिता से आज्ञा लेकर दिगम्बर मुनि होगया । उन मुनि-राज ने मलय देशके अतर्गत हेम ग्राम (पोन्नूर)के निकट स्थित नील गिरि पर्वत पर बड़ी भारी तपस्या की, वहाँ पर अभी तक उनके चरण बने हुए हैं, इनका जन्म-वि० स० ५ में हुआ था और ये ग्याह वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुए थे । तेतीस वर्ष दिगम्बर मुनि अवस्था में रहे और पैतालीस वर्ष तक आचार्य पद पर रहे । इस प्रकार उनकी आयु नवासी (८६) वर्ष की थी । इन्होंने विदेह क्षेत्र से सिद्धान्त तत्त्व का श्री सर्वज्ञ देव परम वीतराग सीमन्धर स्वामी से गवेषण कर जनता को अनेक ग्रन्थ रत्न बनाकर एवं उपदेश देकर परम उपकार किया एवं जैन धर्म को उद्योत किया । विदेह क्षेत्र से आकर जो अपने ग्रन्थ रत्नों की रचना की थी उनकी नामावली इस प्रकार है —

१ पचास्तिकाय २ समय प्राभृत ३ प्रवचन सार ४. षट् प्राभृत ५ अष्ट पाहुड ६ रयण सार ७ द्वादशानुप्रेक्षा ८. नियमसार ९. जोणीसार १०. क्रियासार ११ ओराहणा-सार १२ लब्धिसार १३ क्षपणासार १४. बधसार १५ तत्त्वसार १६ द्रव्यसार १७. आलाप पाहुड १८. चुलिया पाहुड १९. सालमी पाहुड २० क्रम पाहुड २१ पय पाहुड २२. विद्या पाहुड २३. उद्योत पाहुड २४ दृष्टि पाहुड २५. सिद्धान्त पाहुड २६. तीथ पाहुड २७-चरण पाहुड १८. षट् दर्शन पाहुड १९ नामकम्म पाहुड ३० समवाय पाहुड ३१-नय पाहुड ३१. प्रकृति पाहुड ३३-चूर्णि पाहुड ३४. पचवर्ग पाहुड ३५. कर्मविपाक पाहुड

३६. वस्तु पाहुड ३७ बुद्धि पाहुड ३८. सठाण पाहुड ३९. निताय पाहुड ४० पयध्य पाहुड ४१ उत्पाद पाहुड ४२ दिव्य पाहुड ४३ शिखा पाहुड ४४ जीव पाहुड ४५ आचार पाहुड ४६ स्थान पाहुड ४७ प्रमाण पाहुड ४८. ऐयन्त पाहुड ४९. विहेय पाहुड ५० योगसार पाहुड

उल्लिखित ग्रन्थो मे कुछ का पता लगता है। इनके अनिरिक्त और भी ग्रन्थो की आपने रचना की या नही, पता नही, दुर्भाग्य का विषय है कि उल्लिखित ग्रन्थो मे से भी बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध नही है। जो भी उपलब्ध है उन सब मे निवृत्ति मार्ग ओत प्रोत भरा है। आप के पाच नामो का उल्लेख देखा जाता है जो इस प्रकार है —

“आचार्य कुन्द-कुन्दाख्यो वक्रग्रीवो महामति, ऐलाचार्य गृध्रपिच्छ पद्मनन्दीतिः तन्नुति ॥३॥”

कुन्द कुन्द २ वक्रग्रीव ३ ऐलाचार्य ४ गृध्रपिच्छ और ५ पद्मनदी। आपके समय मे मैलापुर तामिल ग्राम जो दक्षिण प्रान्त मे है वह विद्या का केन्द्र था। वहा पर ही आपने एक “कुरल” नाम का ग्रन्थ बनाया था उसमे साम्प्रदायिक विषय न देकर ऐसा आध्यात्मिक विषय लिखा, जिससे वह ग्रन्थ उस देश मे अभी तक वेद की तरह पूजा जाता है और उसे पाचवा वेद कहते है। आप प्राकृत भाषा के अद्वितीय विद्वान् थे। आपने जो भी ग्रन्थ बनाये है उनमे निवृत्ति मार्ग का बाहुल्य देखा जाता है। यदि यह भी कह दिया जावे तो बन सकता है कि वे निवृत्ति मार्ग के ही है। आप के सब ग्रन्थ प्रामाणिक है और बड़ी प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते है। भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् ६३४ वर्ष व्यतीत होने पर विक्रम स० ८४ मे श्रीधरसेन नाम के गणी हुए। आप उज्जैन नगरी के पास चन्द्र गुफा मे विराजमान थे। वहा पर आपको रात्रिमे ऐसा स्वप्न हुआ कि तुम्हारी आयु थोडी रह गई तथा श्रूत का विच्छेद होने वाला है। आपको अगका ज्ञान था।

(३३) श्री धरसेनगणी—क्षीणागज्ञान—१९-योग अ. ६५३-१९) स्वप्न के परिणाम स्वरूप अपनी आयु के साथ श्रूत का विच्छेद जानकर आपने दक्षिण देश से वेणाक तट पुर नामक स्थान से मुनि सघ मे से दो मुनियो को बुलाकर पढाया। उन दोनो का पुष्पदन्त और भूतबलि नाम रखा जिस सघमे से उल्लिखित मुनियो को बुलवाया गया था उसी सघ के निमित्त ज्ञानवेत्ता भद्रबाहु मुनि थे, ऐसा एक आचार्य पट्टावली से पता चला है। दूसरी पट्टावली मे धरसेन गणी के पश्चात् वीरनिर्वाण संवत् ६६५ वि स० ११५ मे भद्रबाहु स्वामी निमित्त ज्ञानी इसी मालव देश मे हुए है ऐसा बताया गया है। जब श्री धरसेनाचार्य पुष्पदन्त और भूतबली को पढाने के कारण देश मे चले गये तब इस देश मे भद्रबाहु स्वामी निमित्त ज्ञानी रहे। इस प्रकार का कथन है। (३४) श्री पुष्प दन्त और भूतबलि क्षीण अगधारी ३० योग अं. ६८३-३०) जिस सघ के स्वामी धरसेनजी गणी थे, भद्रबाहु निमित्त ज्ञानी भी उसी संघ मे थे। वीर निर्वाण स० ६६५ था। किन्तु

वीर निर्वाण स० ६५३ में श्री धरसेनाचार्य का समाधिमरण हो चुका था । ६६५ वीर निर्वाण सवत् में श्री धरसेन के शिष्य पुष्पदन्त और भूतबलि तथा भद्रबाहु मौजूद थे । जिस समय अष्ट प्रकार निमित्त ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी मालव देश में विद्यमान थे उस समय मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय का राज्य था । (३५) स्वामी भद्रबाहु के समय वीर निर्वाण स० ६६५ तथा विक्रम सवत् ११५ में जैनो में दूसरी शाखा अर्धपालक निकली, ऐसा दर्शन सार शास्त्र में लेख मिलता है । — आठ प्रकार के निमित्त ज्ञान — अब अष्ट प्रकार के निमित्त ज्ञानों का दिग्दर्शन कराते हैं जिनके भद्रबाहु स्वामी पूर्ण रूप से ज्ञाता थे ।

“अन्तरिक्षसंभोग, स्वरव्यञ्जनलक्षण ।

छिन्नस्वप्नविभेदेन, प्रोक्तान्यागमवेदिभि ॥ १८१ ॥ (उत्तर पुराण ६२ वा पर्व)

अर्थ—शास्त्रज्ञों ने निमित्त शास्त्र के अन्तरिक्ष २ भौम ३ अंग ४ स्वर ५ व्यञ्जन ६ लक्षण ७ छिन्न और ८ स्वप्न इस प्रकार आठ भेद बताये हैं । अन्तरिक्ष निमित्त श्रुतज्ञान

“तात्स्थ्यात् साहचर्याद्वा, ज्योतिषामन्तरिक्षवाक् ।

चन्द्रादिपञ्चभेदानां, मुदयास्तमयादिभि ॥ १८२ ॥

जय पराजयो हानि, वृद्धिर्मृत्यु सजीवित ।

लाभालाभौ निरूप्येते, यत्रान्यानि च तत्त्वत ॥ १८३ ॥ (उत्तरपुराण पर्व ६२)

अर्थ—चन्द्रादि ज्योतिषी देव आकाश में रहते हैं उनके सबध एवं साहचर्य से जो ज्ञान होता है उसको अन्तरिक्ष निमित्त ज्ञान कहते हैं । सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र और तारे इन पाँचों के उदय से एवं अस्त से जो जय—पराजय हानि—वृद्धि जीवन—मृत्यु और लाभ तथा अलाभ का निरूपण किया जाता है वह सब अन्तरिक्ष निमित्त श्रुत ज्ञान का विषय है ।

— भौम निमित्त श्रुत ज्ञान — (उत्तर पुराण पर्व ६२)

“भूमिस्थानादिभेदेन हानिवृद्ध्यादिबोधनं । भूम्यतेस्थितरत्नादिकथनं भौममिष्यते ॥ ३८४ ॥

अर्थ—भूमि और स्थान आदि के अन्तर एवं भेद से जो हानि और वृद्धि का ज्ञान करना है तथा पृथ्वी के अन्दर रखे हुए रत्नादि का ज्ञान करना है उसे भौम निमित्त श्रुत ज्ञान कहते हैं ।

— अंग निमित्त श्रुतज्ञान — (उत्तर पुराण पर्व ६३)

अंगप्रत्यंगसस्पर्श, दर्शनादिभिरङ्गिनाम् । अंगकालत्रयोत्पन्न, शुभाशुभनिरूपणम् ॥ १८५ ॥

अर्थ—अंग-उपांग को स्पर्श करने अथवा देखने से जो प्राणियों के शरीर सम्बन्धी तीनों कालों में होने वाले शुभ तथा अशुभ का निरूपण किया जाता है उसे अंग निमित्त श्रुत ज्ञान कहते हैं ।

— स्वर निमित्त श्रुतज्ञान — (उत्तर पुराण पर्व)

मृदगादिगजेन्द्रादि केतनेतरमुस्वरैः । दुस्वरैश्च स्वरोऽभीष्टा निष्ठाप्रापणसूचन ॥ १८६ ॥

अर्थ—मृदंगादि अचेतन तथा हाथी आदि चेतन पदार्थों के मुस्वर अथवा दुस्वर

शब्द एव स्वरो द्वारा जो इष्ट और अनिष्ट के प्राप्त होने की सूचना होती है उसे स्वर निमित्त श्रुत ज्ञान कहते हैं । — व्यंजन निमित्त श्रुतज्ञान — (उत्तर पुराण पर्व ६२)
 शिरोमुखादिसंजात, तिललक्ष्मन्नणादिभिः, व्यञ्जनस्थानमानेश्य लाभालाभादिवेदनम् ॥१८७॥

अर्थ—शिर मुख आदि में उत्पन्न हुए तिल आदि चिह्नों से किसी स्थान को उद्देशकर लाभ—अलाभ आदि का जानना, व्यंजन निमित्त श्रुतज्ञान है । लक्षण निमित्त श्रुतज्ञान—
 श्रीवृक्षस्वस्तिकाद्यष्ट, शतांगगतलक्षणैः ।

भोगैश्वर्यादिसम्प्राप्तिः, कथनलक्षणं मतम् ॥१८८॥ (उत्तर पुराण पर्व ६२)
 श्रीवृक्ष, साथिया आदि जो एक सी आठ लक्षण होते हैं उन्हें देखकर भोग, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कहना, लक्षण निमित्त श्रुतज्ञान है । —छिन्न निमित्त श्रुतज्ञान—

देवमानुषरक्षो, विभागैर्वस्त्रायुधादिषु ।

मुसकाच्छिकुतच्छेदैः, छिन्नतत्फलभाषणम् ॥१८९॥ (उत्तर पुराण पर्व ६२)
 अर्थ—वस्त्र और आयुध आदि में जो चूहे आदि के द्वारा छिन्न कर दिये जाते हैं वे देव राक्षस और मनुष्य भेद से तीन प्रकार के होते हैं । उनको देखकर जो शुभ एवं अशुभ फल कहा जाता है उसे छिन्न निमित्त श्रुतज्ञान कहते हैं । —स्वप्न निमित्त श्रुतज्ञान—

शुभाशुभविभागोक्त, स्वप्नसदृशनान्तरां ।

स्वप्ना वृद्धिविनाशादि, याथात्म्यकथनं मतम् ॥१९०॥ [उत्तर पुराण पर्व ६२]

अर्थ—शुभ और अशुभ स्वप्नों के देखने वृद्धि एवं विनाशादि का ठीक-ठीक कथन करना स्वप्न निमित्त श्रुतज्ञान कहलाता है । एकदिन निमित्तज्ञान दिवाकर यह श्रीभद्रबाहु स्वामी अनेक जिन मन्दिरों से शोभायमान जिन धर्म वत्सल श्रावक और श्राविकाओं से विभूषित धर्म और दान में रत प्राणियों से रमणीक अवन्ती देश में पधारे । उस समय वहाँ पर महामनोज्ञ चन्द्रोज्ज्वल यश से शोभायमान जिन पूजा परायण प्रतापसे जाज्वल्यमान नीतिज्ञ और परम शूर [द्वितीय] चन्द्रगुप्त नाम का राजा प्रजा का राजा प्रजा का शासन करता था । उसके चन्द्र ज्योत्स्ना के समान रूप लावण्यादि से रमणीक चन्द्रश्री नाम की पटरानी थी । इस रानी की कुक्षि से बिन्दुसार नाम के राजकुमार का जन्म हुआ था । एक समय राजा चन्द्रगुप्त ने रात्रि के पिछले प्रहर में निम्न लिखित १६ सोलह स्वप्न देखे और उनके शुभाशुभ फल की जिज्ञासा वे भद्रबाहु स्वामी [जो निमित्त ज्ञान के अद्वितीय ज्ञाता थे] के पास गये और प्रार्थना की महाराज ! मैंने रात्रि के पिछले प्रहर में जो १६ सोलह स्वप्न देखे हैं उनका फल कृपा करके बतलाइये श्री भद्रबाहु स्वामी निम्न लिखित स्वप्नों का क्रम से फल वर्णन करने लगे—

१ कल्प वृक्ष की डाली टूटी हुई देखी । फल—क्षत्रिय मुनिव्रत नहीं लेवेगे । २ सूर्य

अस्त होते देवा । फल-मुनियो को द्वादशाग का ज्ञान नहीं होगा । ३ देवों के विमान पीछे लीटते देखे । फल-इस क्षेत्र में चारण मुनि विद्याधर और देव अब नहीं आवेंगे । ४ बारह फणों वाला सर्प देखा । फल-बारह वर्ष का महा दुष्काल पड़ेगा । ५ छिद्र वाला चन्द्रमा देखा । फल-जैन धर्म में अनेक सम्प्रदाय होंगे । ६ दो श्यामवर्ण के हाथियों को लडते देखा । फल-समय पर वर्षा नहीं होगी । ७ खद्योत (आगिया) को चमकते देखा । फल-जैन धर्म का सम्यक् प्रकार से विस्तार नहीं होगा, किसी २ समय पर किसी देश में या किसी २ जाति में प्रचार रहेगा । ८ एक बड़ा भारी सरोवर देखा परन्तु उसके एक भाग में जल भरा था और शेष सूखा था । फल-जैन तीर्थों में श्रावको का अभाव रहेगा । ९ हाथी पर बन्दर बैठा देखा । फल-शूद्रों में राज्य सम्पदा होगी । १० सोने के थाल में कुत्ते को खीर खाते देखा । फल-विशेषतः लक्ष्मी का निवास नीच जाति में रहेगा । ११ राज पुत्रों को ऊटो पर मवार होते देखा । फल-राजा मिथ्यात्व मत के उपासक और जैन मत के द्वेषी होंगे । १२ घूर में खिला कमल देखा । फल-वैश्य जैन धर्मानुयायी होंगे । १३ सागरको मर्यादा रहित देखा । फल-राजा लोग नीतिमार्ग का लघन कर अन्याय करेंगे । १४ बड़े रथ में छोटे बच्चे जुते देखे । फल-मनुष्य बालक अवस्था में धर्म साधन करेंगे, वृद्धावस्था में छोड़ देंगे । १५ रत्नों की राशि पर धूल चढ़ी देखी । फल-सयमी जहाँ एकत्रित होंगे वहाँ ही कलह और अनर्थ करेंगे एवं परस्पर मिलकर न रह सकेंगे । १६ यक्ष और भूत नाचते देखे । फल-लोग जिनेन्द्र भगवान् की पूजा नहीं करेंगे किन्तु कुदेवों की भक्ति और पूजा करके यक्ष पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि को मनावेंगे ।

राजा चन्द्रगुप्त ने श्री भद्रबाहु से इस प्रकार स्वप्नों का फल सुनकर अपने पुत्रों को राज्यभार देकर दिगम्बर साधु की दीक्षा ग्रहण करली और आत्मविशुद्धि तथा धर्म साधन करने लगे तथा स्वामी भद्रबाहु के पास रहने लगे । अनन्तर एक दिन श्रीभद्रबाहु स्वामी आहारार्थ नगर में पधारे, वहाँ पर जिनदास सेठ ने स्वामी का पडगाहन किया और उच्चासन दिया, उनके घर में एक ६० दिन का बालक पालने में भूल रहा था । वह अपनी वाणी से बोला जाओ जाओ जाओ । यह आवाज बालक की मुनिराज ने सुनी और आश्चर्य युक्त होकर पूछा कि हे बालक ! कहो कितने वर्ष तक ? तब बालक ने उत्तर दिया कि बारह वर्ष तक । उधर राजा चन्द्रगुप्त ने भी बारह वर्ष के अकाल का सूचक बारह फण का सर्प देखा था अतः मुनिराज ने पूर्ण रूपसे निश्चय कर लिया कि यहाँ पर अब रहना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ अब बारह वर्ष का अकाल पड़ेगा । इस प्रकार की दुर्घटना को समझ आहार में अतराय हो जाने के कारण वे वन में चले गये । उनमें २४००० चौबीस हजार मुनि जो उनके साथ थे उन सब को बुलाकर कहा कि यहाँ पर अब रहना ठीक नहीं

है, क्योंकि यहा बारहवर्षी अकाल पडने वाला है । उस अकाल के कारण तप और सधम के नाश होने की सभावना है । अतः इस देश में साधुओं का रहना उचित नहीं है । अन्यत्र चलनाही समुचित रहेगा । मुनि श्री भद्रबाहु स्वामी जो सघ के सर्वोच्च आचार्य थे उनके आदेश को मुनि चन्द्रगुप्त तथा अन्य सब मुनियों ने स्वीकार कर लिया और अन्यत्र चलने को तैयार होगये । अनन्तर मुनि सघ का कर्णाटक देश की ओर विहार होने वाला है, यह समाचार नगर के प्रधान सेठ कुवेरमित्र, जिनदत्त, और विन्दुदत्त आदि ने सुना तो श्री भद्रबाहु के समीप आये । मुनिराज ने जो बात उन्हें निमित्त जान से प्रतीत हुई थी उसको बनावकर उनको शान्त करदिया और वे चलेगये । अनन्तर वे सेठ दूसरे साधुओं के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवन्! हमारे पास इतना अन्न हैकि यदि सौ वर्ष तक का भी दुष्काल हो जावे तो भी वह अन्न समाप्त नहीं होगा, अतः आप विहार न करे । इस प्रकार से उनके प्रार्थना करने पर शामल्याचार्य और स्थूलाचार्य ने भाग्य वश वहा ही रहना स्वीकार कर लिया और उपरान्त १२००० मुनि उज्जैन में ही रहे । शेष १२००० (बारह हजार) मुनियों सहित श्री भद्रबाहु स्वामी ने कर्णाटक देश की तरफ विहार कर दिया । तदनन्तर विहार करते-२ स्वामी एक गहन वन में पहुँचे, वहा उन्होंने आश्चर्यकारिणी एक आकाशवाणी सुनी । उससे अपनी आयु का अन्त समीप जानकर सब मुनियों से कहा कि मेरी आयु का अन्त समीप आगया है । अतः आप लोग आज से विशाखाचार्य के आदेश में रहो । मैं इनको अपने पदपर नियुक्त करता हूँ और मैं यहा वन ही में रहता हू तब मुनि सघ ने स्वामीजी की आज्ञानुसार विशाखाचार्य को सब गुणोंसे योग्य समझकर अपना आचार्य स्वीकारकर लिया और वह शेष मुनि सघ उनके साथ कर्णाटक देश को चला गया केवल मुनि चन्द्रगुप्त उनकी सेवा में वनमें रहे । अनन्तर श्री विशाखाचार्य आदि तो मार्ग में ईर्यासमिति से विहार करते २ भव्यजीवो का कल्याण करते हुए चोल देश में पहुँच गये । इसकेबाद यहा जो वृत्तांत हुआ वह नीचे लिखा जाता है । उस गहन वन में विशुद्धात्मा योगेश श्री भद्रबाहु स्वामी ने मन वचन और काय की प्रवृत्ति रोककर सल्लेखना विधि धारण करना समुचित समझा । परिचर्या के लिये नवदीक्षित चन्द्रगुप्त ही थे । मुनि चन्द्रगुप्त ने वन में श्रावको के अभाव होने के कारण उपवास करना प्रारम्भ कर दिया । यह देखकर भद्रबाहु स्वामी ने चन्द्रगुप्त से कहा कि हे वत्स ! निराहार रहना ठीक नहीं है । इसलिए तुम आहार के लिये वन में ही जावो क्योंकि जैन सिद्धान्त की ऐसी आज्ञा है कि समय पर साधु को चर्या के लिये जाना चाहिये जिससे प्रतिदिन उपवास न हो । अनन्तर चन्द्रगुप्त मुनि गुरु की आज्ञानुसार गोचरी के लिये जंगल में जाने लगे । एक दिन उसी वन में एक वन देवी ने एक वृक्ष के नीचे उत्तम २ पदार्थों से भरी हुई एक थाली मुनिराज को दिखाई । चन्द्रगुप्त मुनि

को विना मनुष्य सचार के और विना दाता के उस भक्ष्य पदार्थों से भरी थाली को देख कर प्रथम बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर दाता के विना ग्रहण करना मुनि धर्म से प्रतिकूल है ऐसा विचार कर विना आहार ग्रहण किये गुरुजी के पास चले आये और सर्व वृत्तान्त सुनाया, उन्होंने मुनि धर्म से प्रतिकूल है ऐसा विचार कर विना आहार ग्रहण किये गुरुजी के पास चले आये और सर्व वृत्तान्त सुनाया, उन्होंने मुनिधर्म प्रतिकूल आहार न लेने के कारण उनकी मुनि धर्म में दृढता देखकर बहुत प्रशंसा की अनन्तर इसी प्रकार जब दो तीन दिन व्यतीत होगये परन्तु मुनि मार्ग से प्रतिकूल उन्होंने आहार नहीं लिया तो उस वनदेवी ने श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर उसी वनमें एक धन से परिपूर्ण नगर बसाया चौथे दिन मुनि चन्द्रगुप्त ने उस नगर को देखा और वहाँ पर श्रद्धा युक्त नवधा भक्ति एवं विधि पूर्वक दिया हुआ आहार ग्रहण किया और गुरुजी के पास जाने पर उन्होंने जब पूछा कि आज तुम्हारा अन्तराय रहित पारणा हो गया तब उन्होंने कहा कि नगर में अन्तराय रहित पारणा हो गया। स्वामी भद्रबाहु ने उनकी इस दृढता की बहुत प्रशंसा की और मुनि चन्द्रगुप्त उसी नगर में आहार लेते रहे तथा स्वामी भद्रबाहु की सेवा करते रहे। अनन्तर स्वामी भद्रबाहु सप्त भयों से रहित क्षुधा तृषा आदि अनेक उपद्रवों को जीत कर चार आराधना के धारक होकर समाधि पूर्वक इस अविनश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्ग में देव हुए। ससार में गुरु भक्ति से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। गुरु-भक्ति की बड़ी महिमा है। कहा भी है—

“सम्यक्त्वो कोटी भलो जा के देह न चाम, विना देव गुरु भक्ति के स्वर्ण देह निष्काम॥”

आगे जो मुनिराज भद्रबाहु की आज्ञा का उल्लंघन कर जिनदत्तादि श्रेष्ठियों की प्रार्थना पर रामत्याचार्य एवं स्थूल भद्राचार्य के साथ उज्जैन ठहर गये थे उसका वृत्तान्त वर्णन किया जाता है। स्वामी भद्रबाहु के दक्षिण की तरफ विहार करने के बाद अवन्ती देश में भीषण अकाल पड़ा। एक २ ग्रास भोजन के लिये मनुष्य दूसरे के प्राणों को अपहरण करने पर उतार हो गये यहाँ तक कि माता भी भूख से पीड़ित होकर पुत्र का भक्षण करने लग गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में मुनियों को आहार प्राप्त करने की तथा श्रावकों को आहार दान देने की बड़ी भारी असुविधा हो गई। एक समय रामत्याचार्य आदि मुनिराज आहार लेकर वापिस वन को जा रहे थे। उनमें से एक मुनि पीछे रह गया उनका भरा हुआ उदर देख कर क्रूरबुभुक्षित जन समुदाय उनके पीछे पड़ गया और उनका पेट चीरकर अन्न निकाल कर खा गया। इसी प्रकार और भी बहुत सी भयंकर घटनाओं की संभावना समझकर श्रावकों ने जाकर मुनियों से प्रार्थना की कि हे भगवन्! यह समय बड़ा भयंकर है भीषण अकाल पड़ रहा है अतः आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके नगर में रहो जिससे धर्म पूर्ण रूप से पालन किया जा सके। आप शुद्ध ज्ञान के धारक निर्ममत्व

साधु है । आप को जैसा ही वन और नगर वैसा ही श्मशान, सभी सामान्य है । अनन्तर देश काल की परिस्थिति पर विचार मुनि सघ ने उनकी शहर में रहने की प्रार्थना स्वीकार करली और गृहस्थ बड़े उत्सव के साथ उनको नगर में ले गये । अनन्तर जब नगर में भी साधु चर्या को जाने थे उस समय भूखे अकाल से पीड़ित पुरुष उनके पीछे लग जाते थे और "हम बहुत भूखे हैं मर रहे हैं हम पर दया करो" आदि कर्तुणा पूर्ण शब्दों द्वारा आर्तनाद करते थे साधु लोग इन लोगों की रूकावट से आहार को नहीं जा सकते थे । यदि किसी गृहस्थ के यहाँ साधु पहुँच भी जाते थे वहाँ बुभुक्षित प्राणियों के सवाद से गृहस्थ दाताओं के दर्वाजे बंद पाये जाते थे । मुनि अन्तराय समझ कर वापिस लौट आते थे । ऐसी परिस्थिति देखकर गृहस्थों ने मुनि सघ से पुनः प्रार्थना की हे भगवन् ! इस भयंकर समय में बुभुक्षितों के भय में हम भोजन दिन में नहीं बना सकते हैं अतः आप रात्रि को भोजन ले आया करें और अपने स्थान पर भोजन कर लिया करें । इस कराल काल के व्यतीत होने पर फिर उसी प्रकार की क्रिया कर लिया करना । मुनियों ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया और तूम्हें के पात्र तथा कुत्तों को ताड़ने आदि के लिये एक हाथ में दण्ड भी रखना प्रारम्भ कर दिया । अनन्तर मुनि लोग गृहस्थों के घरों से आहार ले आया करते थे और घर के द्वार बन्द करके खिड़कियों में बैठकर खा लिया करते थे । इसके बाद एक समय एक क्षीण नग्न दिगम्बर साधु भोजन लेने को गया उसको देखकर यशोभद्र सेठ की सेठानी डर कर गिर पड़ी, जिससे उसका गर्भ पात हो गया और उससे घर में हा हा का मच गया । मुनि उसी समय लौट आये । अनन्तर सब श्रावक एकत्रित होकर मुनि सघ के पास आये और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभो ! विनय के साथ निवेदन है कि आप कृपा करके जब तक इस दुर्भिक्ष का कोप है शरीर को आच्छादन करने के लिये एक २ कम्बल और धारण कर लीजिये जिससे स्त्रिया तथा बालक न डरे एवं धर्म की साधना भी बनी रहे । मुनि सघ ने उनकी इस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया और भी इसी प्रकार शनैः २ शिथिलाचार बढ़ता चला गया तथा साधु लोग क्रियाओं से भ्रष्ट हो गये । काल की करालता क्या २ नहीं करा लेती । जब दुष्काल के बारह वर्ष का समय व्यतीत हो गया बड़े जोर से वर्षा हुई । सब लोग सुखी हुवे । देश में सुभिक्ष हो गया । तब श्री विशाखाचार्य कर्नाटक देश से विहार करते २ उत्तर प्रान्त में आगये और स्वामी भद्रबाहु के समाधि स्थान के पास ठहरे । वहाँ पर स्वामीजी की समाधि एवं चरण पादुका बनी हुई थी उनको नमस्कार किया । उस समय वहाँ चन्द्रगुप्त मुनि थे उन्होंने श्री विशाखाचार्य को नमस्कार किया । किन्तु विशाखाचार्य ने प्रत्युत्तर नहीं दिया कारण कि उनको इस बात का सदेह हो गया कि यहाँ पर श्रावक तो हैं ही नहीं फिर इसने आहार कैसे किया होगा

अतः यह अवश्य चारित्र्य भ्रष्ट हो गया होगा यह समझकर प्रतिबन्धना भी नहीं की ।

अनन्तर मुनि चन्द्रगुप्त ने उस समीपवर्ती नगर में भोजन के लिये श्री आचार्य महाराज विशाखाचार्य से विशेष आग्रह और प्रार्थना की तब सत्र मुनि वहाँ आहारार्थ गये वहाँ पर एक वृद्ध ब्रह्मचारी किसी गृहस्थ के घर कमण्डल भूल आया । याद आने पर जब लेने गया तो वहाँ एक वृक्ष की डाली पर वह कमण्डल मिला । नगर आदि की सब रचना विनस गई । तब समाचार स्वामी विशाखाचार्य से कहा सब वृत्तान्त का पता लगने पर चन्द्रगुप्त सहित सब मनुष्यों ने प्रायश्चित्त किया और अवन्तीदेश की तरफ विहार कर उज्जैनी शहर में पहुँचे । इसके बाद मुनि श्री विशाखाचार्य को मुनि संघ सहित कर्णाटक देश से आया जान कर रामालया तथा स्थूलभद्राचार्य ने अपने शिष्य इनके पास भेजे । उन्होंने स्वामी विशाखाचार्य को वदना की, किन्तु मुनि श्री विशाखाचार्य ने उनका वेष आदि विरुद्ध देख कर प्रतिवदना नहीं की और पूछा कि आप लोगो ने यह क्या स्वरूप बना लिया है? आपको प्रायश्चित्त लेकर अपना पुरातन वेष ही स्वीकृत कर लेना समुचित है । तब शास्त्रोक्त दण्ड ले कर अनेक साधुओं ने पुरातन वेष ही ग्रहण कर लिया किन्तु थोड़े से साधुओं ने दिगम्बर मुद्रा की कठिनता समझ कर उस नवीन वेष को ही अपनाये रक्खा । उन्हें ज्यों २ समझाया गया त्यों २ उनकी कषाय बढ़ने लगी, यहाँ तक कि कुछ शिष्यों ने स्थूल भद्र को खूब मारा और वे आर्त्त परिणाम से मर कर व्यन्तर देव हुए और अपने शिष्यों को अनेक उपद्रवों द्वारा व्याकुल कर दिया । तब उन्होंने इनकी हड्डियों को इष्ट देव बनाकर पूजना प्रारम्भ कर दिया और उनकी हड्डियों को गले में लटका कर उपदेश दिया कि मुर्दों की हड्डियों को तीर्थों में भेजा करो, जिससे अपने पूर्वजों को सुख और शान्ति प्राप्त हो । आज तक भी कई श्रावक हड्डियों को कुल देव के नाम से पूजते हैं और उन्हें गहाजी कहते हैं । यही स्थूल भद्राचार्य व्यन्तर देवकी पूजा है । इस प्रकार पूजा करने से यह देव शान्त हो गया और इन लोगो ने कम्बल दण्ड और पात्र रखना प्रारम्भ कर दिया । इनका नाम अर्ध-फालक था । उन्होंने जिनेन्द्र भगवान् के वास्तविक सूत्रों से विपरीत कल्पना करके अनेक सूत्र बनाये मिथ्या कल्पना करके व्रती और योगी बने । दिगम्बर मत से मुख मोड़ लिया । सिद्धान्त विरुद्ध अनेक ग्रन्थ रचकर अपने सम्प्रदाय की पुष्टि की और निम्न लिखित आशय वाली बातों का निम्न प्ररूपण करने लगे ।

१ भगवान् महावीर का गर्भ हरण हुआ । २ केवली भगवान् समवसरण में साधुओं का लाया हुआ भोजन करते हैं कवलाहारी हैं । ३. भगवान् ऋषभदेवने एक जुग लिया की स्त्री को अपनी रानी बनाया । ४ भरत चक्रवर्ती ने अपनी वहिन सुन्दरी को अपनी रानी बनाने के लिये कितने ही दिन तक दीक्षा नहीं लेनेदी ५ साधुओं के २७मूलगुण

और महाव्रत पालना चाहिए । सर्व परिग्रह का त्याग कर ४ उपकरण रखना सो परिग्रह नहीं है । ६. रजः स्वला स्त्री को धर्म से हानि नहीं यह तो कुल वर्द्धक बात है । ७ साधु देव धर्म और गुरु का उपसर्ग-दूर करे और चक्रवर्ती के कटक को हगो तो पाप नहीं है । ८ साधु १२ जाति की गोचरी ले सकता है । ९. साधु के पात्र मे दातार देवे वह भोजन साधु कर लेवे । साधु को मास खाने की इच्छा हो तो माग सकता है । अगर उसमे हड्डी आजावे तो निकाल लेवे । १० शूद्रो और स्त्रियो को भी मोक्ष हो सकता है । ११ विना समय लिये भी केवल ज्ञान हो सकता है, जैसे मरुदेवी माता को हुआ था । १२ जिनेन्द्र भगवान् का अभिषेक पञ्चामृत से करना और आभूषण पहराना वतलाया है और अंगी करना केशर पुष्प लगाना आदि । १३. रात्रि मे पूजन और अभिषेक एव रोशनी आदि भी करना शास्त्र सम्मत है । इस प्रकार की अनेक स्वार्थ प्रधान बातें लिखकर ११ अंग और चौदह पूर्व के नाम से नये ग्रंथ बनाये । और महावीर भगवान् ने गौतम स्वामी से इस प्रकार फरमाया आदि लिखकर विशेष प्रमाणता दिखलाई । जिस समय इस अर्ध फालक का प्रचार एव उत्पत्ति हुई थी उस समय मालवा प्रान्त की उज्जैन नगरी मे चन्द्रकीर्ति नाम का राजा राज्य करता था । उसके चन्द्र श्री नाम की पटरानी थी । उस रानी की कुक्षिसे एक चन्द्रलेखा नाम की बुद्धिमति सुशीला एव अत्यन्त सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई थी । वह कन्या उज्जैन मे अर्धफालक मत के सचालक साधुओं से अध्ययन करती थी और उन्हीं मे इसकी बड़ी भारी भक्ति एव श्रद्धा थी कुछ दिन बाद जब यह विवाह योग्य हो गई तो इसका विवाह वल्लभी पुर के राजा प्रजा पाल के लडके लोकपाल के साथ हो गया । एक समय रानी चन्द्रलेखा ने अपने पति राजा लोकपाल से अपने गुरुओं की बहुत प्रणसा की और उनको अपने देश में बुलवाने के लिए प्रार्थना की । अनन्तर राजा ने राजद्वार की तरफ से अर्ध पालक महापुरुषों को बुलवाने के लिये बहुत से आदमी भेजे और वे अत्यन्त आग्रहपूर्वक उनको सोरठ देश की तरफ ले आये । जब रानी को पता लगा कि मेरे गुरु आ गये, तब राजा को बड़े ठाठ से उनके लेने के लिये भेजा । राजा जब उनकी अगवानी के लिये गये और उनकी नग्न अवस्था न देखकर एव कबलादि देखे तो बहुत नाराज हुवे और कहने लगे कि यह पाखंड कैसा है ? इन्होने दिगम्बर अवस्था छोडकर कपडे क्यों धारण कर रखे है । रानी बड़ी चतुर थी । राजा के भाव को तुरन्त समझ गई और एकान्त मे लेजाकर राजा को समझाया एवं चतुरता से कार्य लिया कि राजा उनको अगवानी करने के लिये समुद्यत होगये एव उनको महोत्सव सहित नगर मे ले आये । ससार मे स्त्री के वशीभूत पुरुष क्या २ नहीं करते ? सब कुछ कर बैठते है ।

अनन्तर रानी ने बडे आग्रह पूर्वक उन्होने वस्त्र तथा पात्र आदि दिये जिससे

उन्होंने स्वीकार कर लिया। जिस समय अर्धपालक मत निकला था उस समय विक्रम सं० ११५ था और जब यह सघ वल्लभीपुर गया और यहाँ कपड़े धारण करने के कारण श्वेताम्बर कहलाने लगा उस समय वि० सं० १३६ और वीर निर्वाण सं० ६८६ था। आजकल यही अर्धपालक मतानुयायी श्वेताम्बर कहलाते हैं और इस सम्प्रदाय के साधु १४ चौदह उपकरण रखते हैं। (भद्रबाहु चरित्र से उद्धृत) दिगम्बर सम्प्रदाय में जो पंचामृताभिषेक की प्रथा चली है। वह वि० सं० १३६ के बाद अर्थात् वीर निर्वाण सं० ६८६ से श्वेताम्बर सम्प्रदाय से ही आई है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में एक "पउमचरित्र" नामक ग्रन्थ में पञ्चामृताभिषेक का कथन मिलता है। उसकी रचना का समय वीर निर्वाण सं० ५३० और वि० सं० ६० का बतलाते हैं। यह कथन यथार्थ प्रतीत नहीं होता।

दिगम्बर सम्प्रदाय के भोले जीवों ने 'पउम चरित्र' को वि० सं० ६० की रचना तथा स्वसम्प्रदाय का ग्रन्थ मानकर अपना लिया है एवं भगवान् के चरणों के ऊपर केशर तथा पुष्प चढ़ाने लगे हैं तथा पंचामृताभिषेक करने लग गये हैं। पंचम काल के कराल कोप से भगवान् को परिग्रह सहित करने की तथा हिंसा पोषक एवं हिंसा के कारण भूत पंचामृताभिषेक प्रथा शुद्ध दिगम्बरों में भी हो गई है। यह सब आडम्बर शिथिलाचारी भ्रष्ट पण्डितों से हुआ है।

"पडितैर्भ्रष्टचारित्रै जठरैश्चतपोधनै शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीकृतम् ॥१॥"

अर्थ—भ्रष्ट पण्डित और साधुओं से जिन शासन मलिन हुआ है। अब हम आगे इस बात को युक्ति पूर्वक तथा इतिहास से सिद्ध करके दिखावेगे कि पंचामृत अभिषेक श्वेताम्बर सम्प्रदाय से आया है और श्वेताम्बर सम्प्रदाय दिगम्बर मत से पीछे का है एवं दिगम्बर सम्प्रदाय के जो वि० सं० १३६ से पहले के ग्रन्थ हैं उनमें पंचामृताभिषेक का विधान नहीं है। १३६ वि० सं० में जब श्वेताम्बर मत की उत्पत्ति हो गई थी उसके पीछे से दिगम्बर सम्प्रदाय में भी यह पंचामृताभिषेक लिख दिया गया है। —दिगम्बर मत की प्राचीनता—

"सघ सहित श्री कुन्द कुन्द गुरु वन्दन हेत गये गिरनार ।

वाद परचोंतहै सशय मत सो साक्षी भई अश्विकाकार ॥

सत्यपंथ निर्ग्रन्थ दिगम्बर कह्यो सुरी तहै प्रकट पुकार ।

सो गुरु देव बसो उर मेरे विघन हरो मगल करतार ॥१॥"

एटा निवासी श्री कामताप्रसादजी के लेखानुसार एक समय निम्न लिखित सख्या में दिगम्बर संघ तीर्थ राज गिरनार की वन्दनार्थ गया था। उसमें ५६४ दिगम्बर साधु थे, ६४२ आर्थिकाये थी, ८३१ श्रावक तथा १२७२ श्राविकाये तथा सेवक आदि थे। उन्हीं दिनों में श्वेताम्बर सम्प्रदाय का भी एक बड़ा भारी सघ तीर्थ राज गिरनार की वन्दनार्थ

गया था । पर्वतराज की वन्दनार्थ दोनों संघ एक साथ ही पहुंचे थे । दोनों में परस्पर यह विवाद हो गया कि जो सम्प्रदाय प्राचीन होगा उसकाही संघ प्रथम वन्दना करेगा और इसका निर्णय पर्वत पर जो अम्बिका देवी है उसके द्वारा होगा । उस अम्बिका देवी मूर्ति से बुलवाने का काम दि० सम्प्रदाय के मुनि कुन्द कुन्द ने अपने हाथ में लिया और पाषाणकी मूर्ति की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि दिगम्बर और श्वेताम्बर संप्रदायों में प्राचीन मत कौनसा है? तब उस पाषाण की मूर्ति में से शब्द हुआ कि आदि दिगम्बर ही है । निर्णयानुकूल दिगम्बरों ने तीर्थ राज की प्रथम वन्दना की थी । प्रथम मुनि कुन्द कुन्द का इतिहास हम ऊपर लिख चुके हैं । यहां पर दूसरे कुन्दकुन्द का कथन करते हैं । द्वितीय श्री मुनि कुन्द कुन्द का समय वि० स० २२५ से पीछे वीर नि० स० ७७५ था । वर्तमान समय में कोटा रियासत के अतर्गत (हाडौती राज्य) वारा स्टेशन है । वहां पर पूर्व की ओर किशनगंज रोड़ है । वहां पर एक नशियाजी अभी तक बनी हुई है । जिसमें उन स्वामी कुन्द कुन्द मुनि का समाधि स्थान बना हुआ है । उस समय इस नगर के राजा कुमुदचन्द्रजी थे और नगर सेठ कुन्दजी थे । उनकी सेठानी का नाम कुन्दलता था । उनके सुपुत्र का नाम कुन्दकुन्द था । इनको पुण्योदय से बाल्यावस्था में मुनियों का सम्बन्ध होने से सयम धारण की रुचि हो गई थी और फिर इन्होंने लघु अवस्था में ही मुनि पद धारण कर लिया था । अनेक देशों में विहार करते-आपकी तीर्थ राज गिरनार के वन्दनार्थ इच्छा हुई तथा वन्दना को गये थे । ये कुन्द-कुन्द मुनि विदेह क्षेत्र में सीमन्धर स्वामी के दर्शनार्थ जाने वाले नहीं थे उनसे पृथक् थे ।

द्राविड संघ की उत्पत्ति—अनन्तर विक्रम सं० ५२६ में स्वामी देव नन्दी के एक शिष्य पूज्य पादाचार्य थे । जिनका दूसरा नाम वज्रनन्दी भी था । आप महाप्राभृतो के पाठी थे । आपने हठात् समाधि ली, आयु के शेष से मरण नहीं हुआ फिर भ्रष्ट हो गये । कोई प्रायश्चित्त भी नहीं लिया । शास्त्रज्ञ और तपस्वी होकर भी आगम विरुद्ध कार्य करने लगे । नये २ प्रायश्चित्त प्ररूपक तथा अन्यान्य ग्रंथ बनाये और अपने संघ का द्राविड संघ नाम रखा । द्राविड संघमतानुयायियों ने पार्श्वनाथ स्वामी की सर्पफणा वाली प्रतिमा मानी तथा कुछ समय के लिये प्रतिमा को वस्त्राभरण धारण करना भी प्रतिपादन किया । साधु खेती कर सकते हैं, कच्चा पानी काम में ला सकते हैं । ऐसा बतलाया । प्रासुक और अप्रासुक विभाग का लोप कर दिया और कहा; न तो बीज में जीव और न बीज योनि भूत ही है । मुनियों को बैठकर आहार लेने का तथा वसतिका बनवाने का निरूपण किया । इसके उपरांत यह भी कहा कि साधु वसतिका आदि को काम में भी ला सकता है ।

यापनीय संघ की उत्पत्ति—अनन्तर एक श्वेताम्बर सम्प्रदाय के शुक्लाचार्य थे । उनका एक श्रीकलश नाम का शिष्य था । वह श्वेताम्बर सम्प्रदाय को छोड़कर दिगम्बर सम्प्रदाय में

आ गया । और उसने वि० सं० ७०५ में और एक नया सम्प्रदाय एवं संघ निकाला जिसका नाम यापनीय संघ रखा । इन्होंने भगवान् को मुकुट कुण्डल और गले में हार पहराने तक का रात्रि में पूजन, पचामृताभिषेक, केशर पुष्प और दाल भात चढाने तक का प्रतिपादन किया काष्ठा संघ की उत्पत्ति—इस संघ के पश्चात् वि० सं० ७५३ में काष्ठा संघ की उत्पत्ति हुई । और भगवान् कुन्द कुन्द के समय के पश्चात् इस संघ के कई साधु महा शक्तिशाली प्राभृतो के पाठी और आत्मजानी हुए । अन्तिम समय में श्री मुनिवीरसेन तथा वैसे ही उनके शिष्य जिनसेन आचार्य हुए । ये अनेक शास्त्रों के ज्ञाता और (सेन-देव-सिंह और नन्दी) चारों संघों के उद्धार करने में समर्थ हुए । इनके पश्चात् विशेषज्ञ विनय सेन मुनि हुए । इनके गुरु भद्र और कुमारसेन नाम के दो शिष्य हुए । उन्होंने गुरु आज्ञा से विमुख होकर सन्यास ले लिया और अष्ट हो गये । गुरुजी भी नन्दी तट गाव में विद्यमान थे, अतः अपने मनोनुकूल ग्रन्थों की रचना की एवं तदनुकूल उपदेश दिया । उनसे सबसे प्रथम देव पूजन की प्ररूपणा की । वहा पर प्रतिमा न थी, अतः पूजन किस की हो सकती थी । बिना प्रतिमा कार्य नहीं चल सकता था । पाषाण की प्रतिमा देर में बनती । अतः उत्तम काष्ठ की प्रतिमा बनवाई और कहा कि बिना पूजन तथा दान के श्रावक नहीं हो सकता । जैसे कहा भी है—

“दाण पूजा मुख, सावय धम्मेषा सावया तेण विणा ।

भाणज्झयण मुख, जइ धम्मं तं विणा तहा सोवि ॥११॥

जिणपूजा मुणिदाणं, करेइ जो देह सत्ति ख्वेण ।

सम्माइट्ठी सावय, धम्मी सो होइ मोक्खमग्गखो ॥१२॥” (रयणसार)

तात्पर्य—श्रावक के लिये दान देना तथा पूजा करना मुख्य कर्तव्य है । बिना पूजा और दान के श्रावक धर्म नहीं होता है । जो अपनी शक्ति के अनुसार जिन भगवान् की पूजा तथा मुनि के लिये आहारदान करता है वह ही सम्यग्दृष्टि श्रावक मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है । अनन्तर उस काष्ठ की प्रतिमा की बड़े उत्सव एवं समारोह के साथ प्रतिष्ठापना और पूजा कराई । उस दिन से श्रावक और श्राविकाये धर्म साधन करने लग गये । और जल से अभिषेक होता ही था सो करने लग गये । — काष्ठा संघ में पचामृताभिषेक — अनन्तर जल से अभिषेक होने के कारण वह काष्ठ की प्रतिमा फटने लगी । तब श्रावको ने जाकर उन मुनि राजा से कहा कि अब क्या करे । उन्होंने कहा कि प्रतिमा फटने ने तो अविनय होता है । तुम प्रथम प्रतिमा का जल से अभिषेक मत करो, प्रथम ही दुग्ध, दही, घृत, इक्षुरस और सबौषधि से श्री जी का अभिषेक करो । इस ने किमी प्रकार की न तो अगु-द्धता ही आवेगी और न मूर्ति ही फटेगी । बाद में जल में अभिषेक करो । मगर यह पंचामृताभिषेक भी तब तक करना जब तक धातु पाषाण की दूसरी प्रतिमा तय्यार न हो

जावे । जब दूसरी प्रतिमा तय्यार हो जावे तब सब इन प्रपञ्चो को छोड़ कर भगवान् का अभिषेक केवल शुद्ध जल से ही करना । अब वह पचामृताभिषेक अनेक जगह रूढि में आ गया (यह कथन नागौर के भंडार की पट्टावली से लिखा है) प्रश्न-पं० पन्नालालजी सोनी ने काष्ठासंघ की उत्पत्ति ७५३ मे बतलाकर तथा ७३३ वि० स० के काष्ठासंघ से पहले रविषेणाचार्य के पद्म पुराण से पचामृताभिषेक का विधान बतला कर यह सिद्ध किया है कि यह पचामृताभिषेक मूल संघ आमनाय का है । क्योंकि पद्म पुराण काष्ठासंघोत्पत्ति से प्रथम का है और उसमे भी पचामृताभिषेक का विधान है उनका यह कहना क्या ठीक है ? उत्तर-यह युक्ति पं० पन्नालालजी की जब ठीक हो सकती थी । जबकि काष्ठासंघ से पूर्व मूल संघ ही होता और बीच मे कोई शिथिलाचारी तथा पचामृताभिषेक के विधान करने वाले संघ न हुए होते ? स० १३६ के बाद बीच मे श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्राविड तथा यापनीय आदि संघ पचामृताभिषेक विधान करने वाले हो चुके हैं, अतः यह पचामृताभिषेक मूल संघ आमनाय का कैसे मान लिया जावे ? ये तो मूल संघ आमनाय से उत्तर के संघ हैं । उससे यह पचामृताभिषेक मूल संघ आमनाय का नहीं हो सकता ।

वि० स० ८३४ के, पुन्नाट संघी आचार्य श्री जिनसेन ने भी काष्ठा संघ आमनाय की पुष्टी करते हुए हरिवंश पुराण मे पचामृताभिषेक का खूब प्रतिपादन किया है । यह तथा इन के समान अन्य अमितगति आदि आचार्य भी काष्ठासंघ के पोषक होते हुए भी अपने को मूलसंघ का प्रतिपादन करते हैं । वास्तव मे ये काष्ठा संघी हैं । क्योंकि अनेक स्थलो मे इन ग्रन्थो मे मूलसंघ आमनाय से विरोध मिलता है । जैसे १०-११-१२ शताब्दी के आचार्यों मे माथुर संघ के अमितगति आचार्य के मुभाषित रत्न सदोह मे मुनियो के आचरण मे मूल संघ की अपेक्षा अत्यन्त विरोध है । इन्होंने अपने को मूल संघ का इस कारण बतलाया है कि जिससे इनकी बात सब लोग प्रमाण माने तथा काष्ठा संघ की पुष्टि हो । — मूलसंघ आमनाय से विपरीत कथन करने वाले ग्रन्थ — आगे हम ऐसे आचार्यों की नामावली तथा उनके ग्रन्थो की सूची देते हैं जो कि मूल संघ आमनाय के मन्तव्य से विरुद्ध कथन भी करने वाले हैं । हम नहीं कह सकते कि यह कृति उनकी है या भट्टाङ्गको ने क्षेपक रूप से जोड़ दी है । या ये लोग अपने को मूल संघामनाय का बताकर काष्ठासंघ के प्रचारक हैं —

आचार्य नाम	ग्रन्थनाम	आचार्य नाम	ग्रन्थनाम
१. अमित गति	मुभाषितरत्न सदोह	४. मल्लिपेण	नाग कुमार चम्पि
२. रविषेण	पद्म पुराण	५. सोमदेव	यशस्विलक चम्पु
३. जिनसेन	हरिवंश पुराण	६. वामदेव	भाव संग्रह

आचार्य नाम	ग्रन्थनाम	आचार्य नाम	ग्रन्थनाम
७. कवि वर्धमान	वराग चरित्र	२६ सकल भूषण	
८ पूज्यपादद्वितीय, श्रावकाचारपचामृताभिषेक		२७ प० अभयनन्दी	
९. श्रुतसागर भट्टारक, अनेकग्रन्थोकेटीकाकार		२८ पं० भूधरदासजी	चर्चा समाधान
१० द्वितीय देवसेन		२९ चम्पालाल पाण्डे	चर्चा सागर
११ काष्ठा संधी अकलक		३० विद्यानुवाद रचयिता	विद्यानुवाद
१२ गुरुदास	प्रायश्चित्त ग्रन्थ	३१ कायगूजाकुश	
१३ सकल कीर्ति भट्टारक	श्रीपाल चरित्र	३२ शुभचन्द्र भट्टारक	
१४ वसुनदीसिद्धांत चक्रवर्ति, श्रावकाचार		३३ सिंहनन्दी आचार्य	
१५ श्रुतनन्दी		३४ प० अप्पपार्य	
१६ नयनन्दी		३५ ब्रह्म सूरी	त्रिवर्णाचार
१७ पण्डित मेधावी		३६ किशनसिंह	क्रियाकोष
१८ द्वितीय उमास्वामी	श्रावकाचार	३७ इन्द्रनन्दी	इन्द्रनन्दी संहिता
१९ भट्टारक सोमसेन	त्रिवर्णाचार	३८ तेरह द्वीपविधान कर्त्ता तेरह द्वीप विधान	
२० एक संधी भट्टारक		३९ प० नेमिचन्द्रजी	प्रतिष्ठापाठ
२१ प० आशाधरजी		४० योगीन्द्र सूरि	श्रावक धर्म
२२ आचार्य इन्द्रनन्दी		४१ प नेमिचन्द्र	सूर्य प्रकाश
२३ द्वितीय गुणभद्र		४२ मल्लिसेनाचार्य	
२४ अभयनन्दि सूरी		४३ सकल कीर्ति भट्टारक	
२५ कवि नेमिचन्द्रजी		४४ वामदेव	

इन आचार्यों के अतिरिक्त अनेक उद्धृत विद्वान् और भी हुए हैं। उन का नाम यहाँ नहीं दिया है। हम को इन से इनके कथन से या इनके ग्रन्थों से किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। परन्तु जो कथन मूल सध आम्नाय से विरुद्ध पड़ता है वह मान्य नहीं होगा। मूल सधाम्नाय अहिंसक तथा सचित्त परित्यागी है। और काष्ठासंधी इससे विरुद्ध है। शास्त्रों में अत एव इन को जैनाभास कहते हैं। दूषित भावना वाले काष्ठासंधी आचार्यों ने अपना नाम काष्ठासंध प्रकट न करके सिंहनन्दी, सेन, देवसध आदि नाम रख कर प्रकट किया है किन्तु उनके मन्तव्यों द्वारा फिर भी काष्ठासंधी पना उनके ग्रन्थों से प्रकट हो जाता है। वह नहीं छिप सकता। काष्ठासध आम्नाय का पूर्ण रूप से पोषक वीर्य पथ है। इसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं। प्रश्न—जबकि उल्लिखित आचार्य अपने को मूल सध का आचार्य बतलाते हैं तो उन्होंने काष्ठा सध का पोषण क्यों किया ?

तथा श्रावको ने उनकी बातों को क्यों स्वीकार किया ? उत्तर—ये लोग भट्टारक थे । इनमें अभिमान तथा कषायो की प्रबलता थी । जो इन्होंने एक बार मुख से निकाल दिया उसकी ही पुष्टि करते चले गये । धर्म की परवाह एव चिन्ता नहीं की और अपने पास मन्त्र और यन्त्र आदि का बल तथा विद्या बल था अतः लोगों को मनवा दिया तथा श्रावको को भी उनके अनुकूल करना पड़ा । — पंचामृताभिषेक हिंसा मूलक है — पक्षपात की यहाँ तक वृद्धि हुई कि धर्म की परम्परा नष्ट होने का कोई ध्यान नहीं रखा गया । अत्यन्त अपवित्र गौ के गोबर से भगवान् की आरती का विधान तथा गौमूत्र तक से प्रतिमा का अभिषेक करने का विधान लिख दिया । विचार करने की बात है अहिंसामृत एव अहिंसा के पूर्ण रूप से पोषक जैन धर्म में पाँच अभिषेक के पदार्थों का विधान कहाँ तक सगत होगा जिस में प्रत्यक्ष परिग्रहण की भूलक के साथ हिंसा, न केवल स्यावर की, बल्कि उसके सहयोग से इक्षु रस आदि मिष्टान्न के कारण चींटियों आदि जीवों की भी हिंसा होती है । दूध दही घी आदि कभी २ शुद्ध न मिलने पर अमर्यादित तथा बाजारू एव नीचो से स्पृष्ट तक भी काम में लाये जाते हैं । यदि वीतराग धर्म में अभिषेक पंचामृत से मान लिया जावेगा तो सर्वथा अहिंसा तथा निवृत्ति मार्ग का लोप हो जावेगा । अतः पंचामृताभिषेक वीतरागता, अहिंसा—एव अपरिग्रहत्व का विरोधी धर्म है । विचारशीलो को यह नहीं करना चाहिये । हमारा तो ध्यान है कि जो अतिशय क्षेत्रों पर प्रथम अतिशय मिलता था उतना अब नहीं मिलता है अतः इसमें वीतराग आम्नाय विरुद्ध पंचामृताभिषेक आदि ही कारण है । प्रश्न—पंचामृताभिषेक से प्रभावना विशेष होती है और प्रभावना सम्यग्दर्शन के आठ अंगों में एक अंग गिनाया है और प्रभावना में हिंसा भी थोड़ी बहुत होती है, जिस प्रकार पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि में होती है । अतः पंचामृताभिषेक में थोड़ी बहुत हिंसा भी है तो भी प्रभावना होने के कारण क्यों नहीं किया जावे ! प्रभावना के वास्ते तो लोग लाखों रुपया खर्चते हैं । उत्तर—जिस प्रभावना के द्वारा पद २ पर हिंसा हो, वीतराग का मार्ग बिगड़े, वीतराग में भी सरागता होने की संभावना हो जावे, वह प्रभावना नहीं हो सकती । जो भी कार्य किया जाता है वह कभी उद्देश्य से प्रतिकूल नहीं होता । वीतराग का निवृत्ति मार्ग है । उसमें रागद्वेष की निवृत्ति तथा परिग्रह की सर्वथा निवृत्ति और अहिंसा ही प्रधान है । पंचामृताभिषेक में उद्देश्य से प्रतिकूल राग-परिग्रहण और हिंसा तीनों का विधान हो जाता है । अतः वीतराग धर्मानुयायी निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले परिग्रह से दूर रहने वाले, और अहिंसा को महत्व देने वाले, जैनमतावलम्बियों को सराग धर्म में प्रवृत्त कराने वाले प्रवृत्ति मार्ग में चलाने वाले, परिग्रह में फँसाने वाले और हिंसा की पुष्टि के कारण भूत उद्देश्य से सर्वथा विरुद्ध पंचामृताभिषेक में प्रभावना के धोखे में पड़कर

कभी भी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये । पचामृताभिषेक, से उद्देश्य प्रतिकूल होने के कारण प्रभावना रूप कभी नहीं हो सकता है सो ध्यान में रखना चाहिये । इस प्रकार कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमाओं के अभिषेक का विधान जल से ही अनेक स्थानों में पाया जाता है और भगवान् जिनसेनाचार्य एवं गुणभद्राचार्य आदि मूल संघ के दि० आचार्यों ने कही पर पचामृताभिषेक का नाम तक भी नहीं लिया है । आगे इसके विषय में प्रमाण भी लिखते हैं ।

“अभिषेकमहं नित्यं सुरनाथा सुरे समम् । द्विद्वि प्रहरपर्यन्तमेकैकदिशि शान्तये ॥६६॥

कनत्कंचनकुंभस्य निर्गतं निर्मलांबुभि । महोत्सवशतैर्वाद्यैर्जयकोलाहलैः स्वने ॥७०॥

नित्यं प्रकुर्वते भूत्या विश्वविघ्नहर सुभ ।

जिनेन्द्रदिव्यबिम्बानां गीतनृत्यस्तवै सह ॥७१॥ (सिद्धान्तसार)

उक्त पद्यों का अर्थ पीछे दिया जा चुका है । —भट्टारक मार्ग की उत्पत्ति— वि० स० १२६५ में इन्द्रप्रस्थ (देहली) में अल्लाउद्दीन चौहान गौरी एक क्रूर बादशाह शासन कर रहा था उसके समय में राधो और चेतन नाम के दो ब्राह्मण मंत्र शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे । ये लोग दिगम्बर जैनो के अत्यन्त विरोधी थे । इनका अल्लाउद्दीन बादशाह पर अच्छा प्रभाव था । इनको किसी व्यन्तर के सिद्धि थी । जिसके द्वारा अन्य जनता पर भी अच्छा प्रभाव हो गया था । एक समय इन्होंने अवसर पाकर बादशाह से कहा कि सब धर्मों की परीक्षा होनी चाहिये । बादशाह यह चाहता ही था । बादशाह ने इनकी बात सुनकर आज्ञा देदी कि जो धर्म अपनी २ महत्ता को नहीं दिखावेगा उसको इसलाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा यह सुनकर जैनियों के हृदय दहल गये । और उस प्रान्त में मुनियों के अभाव के कारण बड़ी भारी चिन्ता हो गयी । “पंचम काल में दक्षिणी प्रान्त में मुनियों का अस्तित्व रहेगा” यह शास्त्र वाक्य उनको थोड़ी देर बाद याद आगया । और आशा का संचार होने लगा तुरन्त ही बादशाह से प्रार्थना की कि हमको आप ६ माह का समय दीजियेगा, तब हम अपने गुरुओं को बुलाकर जैन का महत्व दिखा सकेंगे । हमारे गुरु इस समय दक्षिण देश में हैं और वहां आने जाने में छ मास लग जाते हैं । यह सुनकर बादशाह ने उनको छ माह की अवधि देदी । धर्म प्रेमी श्रावक मुनियों की खोज में दक्षिण की ओर चल पड़े और अनेको कष्टों को सहन करते हुए वन, नगर और भयंकर अटवियों को लाघ कर जहां दि० जैन आचार्य महासेन स्वामी का संघ विराजमान था, वहां पहुंच गये । और दर्शन करके धर्म संकट के समाचार कहे । स्वामी ने सुनकर “अच्छा” इतना ही कह दिया श्रावको का सारा समय इनकी सेवा में व्यतीत होने लगा । इस प्रकार समय व्यतीत होने पर ‘बादशाह से हमको ६ माह की अवधि ही मिली है केवल कल का ही दिन बाकी है’ इसका स्मरण करने से उनको चिन्ता हुई और मुनि महाराज के पास जाकर विनय सहित

निवेदन किया कि “स्वामिन्” ? बादशाह का निर्धारित समय कल तक का ही है।” यह सुनकर मुनि महाराज ने उत्तर दिया कि “तुम किसी प्रकार की चिन्ता मत करो नि शङ्क रहो। कल ही जैन धर्म की अवश्य प्रभावना हो जावेगी”। श्री गुरु की ऐसी आज्ञा होने पर सब अपने-अपने स्थान पर जाकर सो गये। प्रातः काल सोकर उठे तो अपने को दिल्ली में ही पाया और स्वामीजी दिल्ली के श्मशान में ध्यान में लवलीन मिले।

देहली में एक प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मणदासजी थे। उनके पुत्र का नाम भगवानदास था रात को भगवानदास अपनी स्त्री सहित महल में सो रहे थे। अचानक मेठानी की चोटी पलग के नीचे लटक पड़ी और उस चोटी पर होकर सर्प पलग पर चढ़ आया। उसने सेठ के पुत्र को काट लिया और वह मर गया। उसके मरने पर तमाम दिल्ली में हा हा कार मच गया। जिस श्मशान में मुनिराज ध्यान लगा रहे थे वह सेठ का लडका जलाने के लिये उसी श्मशान में लाया गया और चिता बनाई गई। मुनिराज ने नगरवासियों से सेठ के यह समाचार मालूम करके उनको कहा कि यह सेठका पुत्र तो जीवित है। लोगो ने दौड़कर देखा तो उस को जीवित पाया। इस प्रकार के वृत्तान्त से लोग आश्चर्य में पड़ गये और शहर में हल्ला मच गया। जनता दर्शनार्थ आने लगी और थोड़ी देर बाद हजारों आदमी वहाँ पर आ गये। जैन धर्म की प्रभावना होने लगी। यह समाचार जब बादशाह को पता लगा तो उनको बादशाह ने बड़े विनय के साथ अपने पास बुलाया। मुनिराज श्रावको सहित शाही दरबार में पहुँचे। उस समय दरबार में राधो और चेतन दोनों ब्राह्मणों ने मुनिराज को देखकर कहा कि “आपने अपने कमण्डलु में मच्छलिये क्यों पकड़ रखी है” यह सुनकर और अपने ध्यान से कमण्डलु में मच्छलिया है ऐसा विचार कर एवं भोले लोगो को ठगने वाले ये राधो और चेतन हैं ऐसा समझ कर गंभीरता, धीरता और निर्भीकता से नम्र शब्दों द्वारा प्रेम पूर्वक कहा कि इसमें तो शौच के लिये प्रामुक जल है मच्छलिये कहा है! जैन दि० मुनि कमण्डलु में प्रामुक जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखते हैं। ऐसा कह हजारों मनुष्यों के सामने कमण्डलु दिखा दिया, जल के अतिरिक्त कुछ नहीं निकला। फिर रीता कमण्डलु सभा में औधा कर दिया तो सारी सभा में पानी ही पानी होगया। अनन्तर मुनिराज तथा दोनों ब्राह्मणों का षड् दर्शन विषय पर बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ और अन्त में मुनिराज की विजय हुई। इस प्रकार मुनिराज के अचिन्त्य प्रभाव एवं चमत्कारों को देख कर श्रावको की धर्म पर बड़ी दृढ़ श्रद्धा हो गई और बादशाह ने भी जैन धर्म की प्रशंसा की। उस दिन महासेन स्वामी ने पुनः देहली एवं भारत में जैन धर्म की अखण्ड ध्वजा फहरा दी थी। अनन्तर फीरोज शाह तुगलक तथा पुरातन बादशाह अल्ताउद्दीन ने दिगम्बर आचार्यों को वस्त्र धारण करने के लिये बाध्य किया और उक्त दोनों

बादशाहो की बेगमों ने कहकर दिगम्बराचार्यों को बादशाहो से ३२ बत्तीस पदवियां दिलवाई पदवियों के लोभ से मुनियो ने कपड़े धारण कर लिये और फिर बेगमो ने उनके दर्शन किये । ये लोग उस समय से भट्टारक कहला कर पुजने लगे । इन लोगो के पास बड़े २ चमत्कारी मंत्र और यन्त्र थे, अतः चमत्कारो के प्रभाव से ये लोग खूब पूजे गये और फिर भी बादशाहो ने इनको बहुत से प्रमाण पत्र दिये । वे सनदे आज तक देहली, कोल्हापुर और नागौर के भट्टारको के पास मौजूद है । यह कार्य सन् १२६५ से लगाकर १३१५ तक अर्थात् २० बीस वर्ष चलता रहा । यह कथन आरा से प्रकाशित जैन सिद्धान्त भास्कर (भा० १ किरण ४ पृष्ठ १०६ से ११४) में काष्ठा सघ की पट्टावली का भाषानुवाद तथा सूरत से प्रकाशित “भट्टारक मीमासा” नामक पुस्तक के आधार से लिखा है । यह कथन दूसरी प्रकार निम्नलिखित रूप में भी मिलता है कि बादशाह अल्लाउद्दीन और मुनिराज श्री महासेन स्वामी का समागम मेठ पूर्णचन्द्रजी के द्वारा हुआ था । सेठ पूर्णचन्द्रजी देहली के अग्रवाल जैनियो में विशेष प्रनिष्ठित एवं सम्माननीय व्यक्ति थे । सुल्तान उनका बहुत सन्मान करता था । वह उन पर इतना दयालु था कि—वे बादशाह की सहायता से देहली से श्री गिरनारजी की यात्रा के लिये सघ ले जाने के लिये समर्थ हुए ।

जिस समय यह सघ सब तीर्थों की यात्रा करता हुआ गिरनार पहुंचा उसी समय “पथडाशाह” के नेतृत्व में श्वेताम्बरो का भी एक सघ आया और दोनों सघों में (पहले और पीछे के विषय पर) वन्दना के लिये बहस होने लगी परन्तु वृद्ध लोगो ने समझौता करा कर साथ २ वन्दना कराने का निर्णय कर दिया । यह घटना सन् १३०७ और १३०८ की है ।

अनन्तर भट्टारक लोगो ने प्रभुता और सम्पत्ति प्राप्त करके निवृत्ति प्रधान जैन धर्म को अत्यन्त दूषित एवं प्रवृत्ति प्रधान बना दिया । अपने को मूलसघाम्नाय के कह कर मनमानी प्ररूपणा करने लगे । इन लोगो ने अपनी गद्दी पर ब्राह्मणों को बैठाया और सब वैष्णव धर्म के पूजन श्राद्ध-तर्पण-आचमन-गोपूजन-पीपल, पूजन, गोबर से आरती करना, दूब राख से आरती करना, गोमूत्र से प्रतिमा का प्रक्षाल करना, योनि का पूजन आदि सब ही कुछ शास्त्रों में लिख मारा । नये २ ग्रन्थ बनाकर प्रचार कर दिया । मुकुट अष्टमी में भगवान् को मुकुट पहराना, फूलों की माला पहराना, आदि सब कुछ वैष्णव धर्मानुकूल कर दिया । इस प्रकार इनके शिथिलाचार पोषण को कोई भी नहीं रोक सका क्योंकि इन के पास बादशाहो की सनदे तथा पट्टेपरवाने थे । मन्त्र और तन्त्र शक्ति के साथ राज शक्ति का बल था । किस की ताकत थी जो उनके सामने बोलता । प्रचार बढ़ता ही गया और जैन धर्म तथा इसका मुख्य निवृत्ति मार्ग का उद्देश्य रसातल में पहुँचता

ही गया । कुछ काल बाद इस शिथिलाचारी को दूर करने के हेतु और इन बुराइयों को रोकने के लिए (८४ आसातना को हटाने के लिये) तेरह पंथ दल निकला जिसने धर्म के नाश के निम्नलिखित कारणों को रोकने के लिये पूर्ण प्रयत्न किया एवं ये ८४ आसातना न की जावे ऐसा प्रत्येक जैन मन्दिर में लिख २ कर लटकाया । —चौरासी आसातना—

“खेल केलिकलिकला कुललयं तबोल मुग्गालय, गालिकं गुलियांशरीरधुवनं केसे नहे लोहिय ॥

भक्तो संत पपित्तवत दंसणो विस्सामणो दामण ।

दंत छीनह गण्डनासि असिरो सूतत्थ वीण मलं ॥ १ ॥

भत्तमीलण लेखियं विभजंणं भडार दुट्ठासणं ।

छाणीकापड़ दालि पप्पड़बडी विस्सारणं णासणं ॥

अक्कथ दविहं सरच्छ घटण तेरिच्छ सच्छावण ।

अग्गीसेवण रघण परिरण णिस्सहं आभजणं ॥ २ ॥

छत्तोवाहण चामण्ण रमणो णोगतमवभगणं ।

सच्चित्ताणमे चाप चाप जिण दिट्ठेइणे अंजली ॥

साइगतर सग भग मउडमाला सिरो सेहुर ।

हुण्डो गिट्ठ उगिब्भि अहारसण भंडकियं ॥ ३ ॥

रिक्खाधारण रण विवरण बालाण पलच्छिय ।

पाउपाप पसारणं पउपुडो पके रजोमेहण ॥

जुआ ओ मणगुज्ज विज्ज वणिज सिज्जाजल् मंज्जणं ।

एमाईण मवज्ज कज्जसुज्ज ओउज्जे जिणदालयं ॥ ४ ॥”

नीचे इन आसातनाओं नाम के लिखते हैं । १ थूकना १ हास्यविनोद क्रीडा करना ३ कलह व्लेश करना ४ कला चतुराई करना ५ कुल्ला करना ६ पान सुपारी खाना ७ पान का उगाल करना ८ गाली देना ९ अगुली चटकाना १० बिनाछने पानी से नहाना ११ हजामत बनवाना १२ नाखून काटना १३ रुधिर बहाना १४ भोजन कराना १५ चमड़ा काटना १६ पित्तडालना १७ वमन करना १८ दतौन करना १९ सोना २० गाय भैंस आदि बाधना २१ दातों को कुचर, खून निकालना २२ नेत्रों का मैला निकालना २३ नाखूनो का मैला निकालना २४ गले का मैल निकालना २५ नाक का मैल निकालना २६ बालों का मैल निकालना २७ कान का मैल निकालना २८ मलमूत्र करना २९ अधोवायु छोड़ना ३० सनाह मशवरा करना ३१ विवाह सगाई करना व कराना ३२ चिट्ठी लिखना व लिखाना ३४ धन मकान व जायदाद आदि का बटवारा करना व करवाना ३५ भडार में पदार्थ रखना ३६ दुष्ट व अनुचित आसनो पर बैठना ३७ पैरों पर पैर रख कर बैठना ३८—

कंडे थपवाना ३६ वस्त्रों का धोना धुलवाना मुखाना ४० दालदलवाना व सुधवाना ४१—
पापड बनवाना ४२ मगोड़ी बनवाना ४३ चारो विकथा का करना ४४ शत्रु आदि के
भय से भाग कर वहा छिपना ४५ रोना रुलाना ४६ आभूषण बनवाना ४७ वस्त्र सिलवाना
४८ तोता मैना आदि को पालकर पिजरे मे रखना टागना धोना ४९ अग्नि जलवा कर
तापना ५० रसोई बनवाना ५१ सोना चादी व रुपया वगैरह परखना ५२ गिस्सहि तथा
जय जय शब्द को आते जाते नही बोलना ५३ पगडिया बाधना तथा बधवाना ५४
जूता या खडाऊ पहिनकर मन्दिर मे घूमना ५५ शास्त्रो का बाधना ५६ छत्र लगवाना
व अपने ऊपर चमर दुलवाना ५७ पंखो से हवा करना पंखा खिचवाना ५८ मन से बुरे
विचार कर उद्गार निकालना ५९ तेल और उबटन लगवाना ६० स्वय की सचित्त पूजन
करवाना ६१ विकार पैदा करने वाले चित्राम बनवाना तथा टागना ६२ नगे शरीर बैठना
नगे बदन रहना, जाघे उघाडकर बैठना ६३ पुष्पो को टागना, श्रृंगार के वास्ते तिलक
६४ शर्त लगाना हारजीत की बाजी लगाना ६५ शतरज, चौपड लगवाना तास नक्की मूठ
वगैरह खेलना ६६ नमोस्तु इच्छाकार जुहारादिक श्रावकादियो से मन्दिर मे करवाना ६७.
भडरूप क्रियाओ का करना ६८ 'तू' 'मै' आदि अपमान जनक शब्दो का कहना ६९ दाडी
मूँछ के बालो को मरोडना ७० युद्ध करना, युद्धो के उपन्यासो का संग्रह करना और
बाचना ७१ केश बखेरना, कन्धी करना, हजामत करना, सोडा साबुन लगाना ७२ बालो
को सभाल कर श्रृंगार करना ७३ पैरो को फैलाकर बैठना ७४ पैरो को दवाना, जुलाव
लेना टट्टी जाना, मल मूत्र करना, पैरो की कीचड को धुलवाना ७५ स्त्रियो का आना जाना
रखना, मैथुन सेवन करना, दासिये रखना कचरा निकालने को स्त्री रखना, उनके आने
जाने मे किसी प्रकार का परहेज न रखना ७६ शरीर या वस्त्रो के मैल को दूर करना ७७
हारजीत के खेल खेलना ७८ पुष्पवाटिका लगवाना, बिना छने पानी से सिचवाना ७९
घोडा-घोड़ी बैल-गाय, ऊट-ऊटनी, गाडा-गाडी रथ पालकी आदि रखना चोका लगवाकर
भोजन तैयार कर आप जीमना औरो को निमन्त्रण कर जिमवाना ८० गुह्य अंगो का
उघाडना ८१ वैद्यक, यन्त्र, मन्त्र और तन्त्र करना ८२ वाणिज्य एव व्यापार करना, या
करवाना ८३ खाट, पलग कुरसी आदि बिछवाना उन पर बैठना सोना ८४ जल क्रीडा
करना, मकान बगीचा निवाड बनवाना या सलाह देना । —केशर पुष्प चढाने का प्रारम्भ—
उल्लिखित प्रकार के आचरण भट्टारक लोग करने लग गये थे तथा इनके भी अतिरिक्त
आगम विरुद्ध क्रियाये इन लोगो में बहुत विशेष हो गई थी तब शुद्धाम्नायी त्रयोदशपयियो
ने इनकी शास्त्र विरुद्ध क्रियाओ का विरोध किया और इनसे बहुत से प्रश्न किये जब
भट्टारको से कुछ न बना तो जिनेन्द्र भगवान् की प्रतिमाओ पर खूब केशर और पुष्प चढाने

लग गये । प्रश्न—भट्टारक लोगो ने प्रतिमाओं पर केशर और पुष्प चढाना क्यों प्रारम्भ किया था । केशर और पुष्प चढाने से उनका क्या स्वार्थ सिद्ध होता था । उत्तर—इसका कारण यह था कि केशर पुष्पों के चढाने से परिग्रही मूर्तियों को अपूज्य समझकर शुद्धाम्नायी मूल सघी श्रावक मन्दिरों में नहीं आवेगे और हमारी पोल नहीं खुलेगी; उसी समय विद्वान् भट्टारको ने केशर पुष्पादि चढाने के विधान के नये श्लोक बनाकर पुरातन ग्रंथों में क्षेपक रूप से और नये २ पद्य बनाकर रख दिये और जो इतने विद्वान् नहीं थे उन्होंने ब्राह्मण विद्वानों से श्लोक एवं ग्रंथ बनवाये और भोले भाले श्रावकों को प्राचीन मूल सघ के ग्रंथ बतलाकर अपने अनुकूल कर लिया । शुद्धाम्नाय के जो विद्वान् थे, वे इन भट्टारको के पाश में न फस सके, उन्होंने खूब जोरो से इनका खण्डन किया तथा उपदेश देकर मूल सघ का जो प्राचीन शुद्ध मार्ग था उसका प्रचार किया, उसी समय से शुद्धाम्नाय मूल सघी तेरह पंथी कहलाने लगे और केशर पुष्प पचामृताभिषेक तथा सुरे गाय के चमरो का उपयोग करना, आरती एवं रात्रि पूजा भी करने का विधान करने वाले भट्टारकों के अनुकूल चलने वाले बीस पंथी कहलाने लगे । वास्तव में १३ और २० में किसी प्रकार का मौलिक सैद्धान्तिक भेद नहीं है । दोनों सम्प्रदाय एक ही हैं । आज कल जो २० बीस पंथी कहलाते हैं, वे काष्ठासंघी रूप आचरण करते हैं । और काष्ठासधियों को सिद्धान्त में जैनाभास कहा है । यथार्थ में सिद्धान्त दोनों के एक है जो अन्तर है वह ऊपर बता दिया है । तेरह पथ कोई नूतन सम्प्रदाय नहीं है । — मूल सघ के प्रचारक विद्वान् — अनन्तर वि०स० १६४३ के बाद होने वाले बहुत से विद्वानों ने नये ग्रन्थों द्वारा जो कि प्राचीन मूल सघ के पोषक एवं नवीन भट्टारक सम्प्रदाय के खण्डक थे प्राचीन तेरह पथ का पुनः प्रचार किया । तथा सेठ जुहारमल मूलचन्द्रजी सोनी अजमेर निवासी द्वारा भी इस प्राचीन तेरह पथ (त्रयोदश चरित्रात्मक) का अधिक प्रकाश किया गया । अब हम नीचे उन विद्वानों की नामावली देते हैं जिन्होंने उल्लिखित प्राचीन पंथ का पुनरुद्धार किया १ कवि-वर बनारसीदासजी २ भैया भगवतीदासजी ३ प० दौलतरामजी बसवावाले ४ महा विद्वान् प टोडरमलजी ५ भाई रायमलजी ६ प० जयचन्द्रजी छावड़ा ७ कवि भूधरदासजी ८ कवि दानतरायजी ९ कवि भागचन्द्रजी १० कवि दौलतरामजी ११ नवलचन्द्रजी १२ बुधजनजी १३ प० सदासुखजी १४ हेमराजजी १५ ज्योतिप्रसादजी १६ नैन सुखदासजी १७ पन्नालालजी सघी ढूनी वाले आदि । इनके अतिरिक्त अन्य भी विद्वान् हुए हैं जिनके द्वारा मालवा, बुंदेलखंड, मारवाड़, देहली, मध्यप्रान्त, पूर्व देश, खैराड़, हाडौती, सपाड़, गोरवाड़ा वरार, खानदेश वगैरह प्रांतों में धर्म का प्रचार हुआ । “शतपदी” नामक संस्कृत ग्रंथ के रचयिता श्वेताम्बराचार्य ने भी अपने ग्रंथ में दिगम्बरो को संशोधन करते हुए कहा कि

तुम दिगम्बर होकर भी ऐसी शिथिलता का कार्य करते हो और अपने कृत्यों द्वारा धर्म को कलङ्कित करते हो । श्वेताम्बर पं० बस्तावररामजी ने अपने 'बुद्धिविलास' में लिखा है कि 'हे यतियों ! ये जिन कल्पी दिगम्बर धर्म कितना उत्कृष्ट था जिसे तुम लोगो ने शिथिलाचारी होकर मलिन कर दिया सो यह मार्ग तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम धर्मात्मा होकर ऐसा कार्य मत करो । ऐसा कार्य तो पापी पुरुष करते हैं ।

मूलसंघी आचार्य नामावली—

अब यहां परिचय के लिए उन मूलसंघी आचार्यों की नामावली देते हैं जिन्होंने महान् ग्रन्थों की रचना की है — १. भगवान् कुन्दकुन्द स्वामी २ भगवान् उमास्वामी ३ पुष्पदन्त स्वामी ४. भूतबलि ५ मुनि माघनन्दी ६ शिवापनाचार्य ७. स्वामी समन्तभद्राचार्य ८. स्वामी कार्तिकेय ९ वट्टकेर स्वामी १० पूज्य पादस्वामी ११ भट्ट अकलक स्वामी १२. नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती १३ भगवज्जिनसेनाचार्य १४ योगीन्द्र देव १५. प्रभाचन्द्राचार्य १६ गुणभद्रस्वामी १७ वीरतन्त्राचार्य १८. पद्मनन्दाचार्य १९. विद्यानन्दी स्वामी २०. अनन्तवीर्य स्वामी २१ आचार्य मणिक्यनन्दी २२. शुभचन्द्राचार्य २३. अमृतचन्द्र सूरि २४ कनकनन्दी २५. मेघचन्द्र २६. वादिराज सूरि २७. मानतु गाचार्य २८. कुमुद चन्द्राचार्य २९ अभयनन्दाचार्य ३०. चामुण्डराय ३१ श्री धर्म भूषण ३२ जयसेनाचार्य ३३, मल्लिषेण ३४. सकल कीर्ति ३५ वादीभ सिंह उल्लिखित आचार्यों को भट्टारको ने भी माना है । यहां तक है कि मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराते समय अपने को कुन्दकुन्दादि आम्नाय का बतलाया है । मूर्तियों पर भी कुन्दकुन्दादि अम्नाय मूर्ति प्रतिष्ठित, की ऐसा लिखा है । फिर भी उनकी आम्नाय से विरुद्ध पंचामृताभिषेक, प्रतिमा के चरणों पर केशर लगाने तथा सचित्त पुष्प चढ़ाने का विधान करते हैं । आश्चर्य की बात है । अपने को कुन्दकुन्दादि के आम्नाय के बतलाकर भी अपने स्वार्थ से जिसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया उसके प्रचार पर उतारू हो जाना और भोले जीवों को अपने जाल में फसाना, इनने अपना कर्तव्य समझा । इन बड़े २ आचार्यों ने जो पुरातन एव मूल संघ में हुए हैं कहीं पर भी पंचामृताभिषेक, चरणों में केशर तथा पुष्प चढ़ाने का विधान तक नहीं किया और साम्प्रदायिक कहला कर पंचामृताभिषेक व केशर पुष्प चमरादि विपरीत बातों का प्रतिपादन कर कुन्दकुन्द के नाम पर अर्थात् शुद्धाम्नाय के नाम पर पानी फेरना है, अतः जिन ग्रन्थों में पंचामृताभिषेक तथा केशर लेपन एव पुष्प चढ़ाने का विधान मिलता है वे काष्ठासधियों के अथवा भट्टारको के जानने चाहिये; उन्होंने पक्षपात वश वीतराग देव के ऊपर केशर व सचित्त पुष्प चढ़ाने का तथा पंचामृताभिषेक लिखकर सराग बनाने का प्रयत्न किया है । एव वीतराग मार्ग को दूषित कर अपना स्वार्थ सिद्ध किया है । इस वास्ते यह सर्वथा हेय

है । जिनको वीतराग शब्द भी याद है, वे लोग कभी भी देव को पक्षापात से सराग नहीं बनायेगे तब ही उनका निवृत्ति मार्ग में लगने से आत्मिक कल्याण हो सकेगा ।

भट्टारकों के शास्त्र विरुद्ध आचरण—आगे भट्टारक लोगो ने अपने को दिगम्बर जैन सम्प्रदाय का महाव्रती बतलाकर भी कितना परिग्रह आडम्बर किया उसका उल्लेख करते हैं । १. लाखो रुपये की सम्पत्ति अपने पास रखना २ गृहस्थो से नमोस्तु कहलाना और भोजन करते समय थालियां बजवाना ३ क्षेत्रपाल और पद्मावती आदि का पूजन भगवान् से भी प्रथम करना ४. भक्षण करने, मे गोरोचन कस्तूरी, शंख भस्म आदि को भी पवित्र मानना ५. कंडों से रोटी बनावे तो कोई दोष नहीं है ६. रात्रि में यदि दवाई ली जावे तो भी कोई दोष नहीं है ७ द्विदल का न मानना ८. दण प्रकार के कुदानो के लेने से भी कोई दोष नहीं है ऐसा कहना ९. भगवान् के अभिषेक के लिये गायो का दान करना चाहिये १० भूत प्रेत सर्पो आदि को भी शामन देव बतलाना ११. अनेक दीपो के द्वारा भगवान् की आरती करना १२. व्रतो का उद्यापन करा के भेट में द्रव्य लेना १३ जैनियो को खम्बो से बधवाकर अपनी इच्छानुसार भेट लेना १४. रथ-पालिका नालकी आदि रखना १५. चपरासी, घोड़े, बैल, रथ और नौकर आदि रखना १६. इत्र लगाना १७. माला पहनना १८ जितना खर्च हो सब जैनियो से वसूल करना १९. गरिष्ठ भोजन बनाकर या बनवाकर जीमना २० नौकरो को भी माल खिलाना । इस प्रकार के अनेक शास्त्र विरुद्ध आचरणों से बहुत से लोग दुखी हो गये और जब इनको उन्होने भंडारो में से आगम लाकर दिखाये और इन्हों से कहा कि आप लोग जो करते हो वह आगम से प्रतिकूल है तब भट्टारकों ने ऐसे श्लोकों को निकलवा दिये जो कि अपने से प्रतिकूल पड़ते थे और जो अपने अनुकूल पड़े ऐसे पद्य बना बना कर ग्रन्थो में रख दिये या रखा दिये ।

पंचामृताभिषेक, केशर लेपन, सचित्त पुष्प भगवान् पर चढाने आदि अनेक शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति करने, वाले स्वयं कपड़े धारण कर समाज की आंखो में धूल डालने वाले, रईसी ठाठ रखकर मुनि की तरह गृहस्थो से नमोस्तु कहलाने वाले, भट्टारको ने भ्रम एवं धोखा देने के लिये अपने को मूल संघ आम्नाय का बताया, तथा जो मूल संघ आम्नाय के उद्भूट विद्वान् आचार्य थे उन जैसा ही अपना नाम रख और अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल ही ग्रन्थ बनाकर जैन धर्म का अपवाद कर, भोली समाज की वञ्चित करने का पूर्ण प्रयास किया वादशाही जमाने में इनको प्रभुता प्राप्त थी अत इनको उस समय मनचाही सफलता भी मिली थी, इन्होने भगवान् को भी कुण्डल, मुकुट, माला, केशर और-पुष्प धारण करा के परिग्रह युक्त किया था और कपड़े पहनने वाले साधुओ तक को भी दिगम्बर साधु मनवाने के लिये ग्रन्थो में श्लोक बना २ कर या बनवा २ कर सिद्ध करने का प्रयत्न किया था ।

इसका एक उदाहरण सुनिए -

(त्रिवर्णाचार अध्याय ३)

“अपवित्रपटो नग्नो नग्नश्चार्धपटः स्मृतो, नग्नश्च भलिनोद्वासी नग्नः कौपीनवानपि ॥२१॥

कषायवाससा नग्नो नग्नश्चानुत्तरीयमान्, अंत कच्छो बहिकच्छो मुक्तकच्छस्तथैवच ॥२२॥

अर्थ—अपवित्र कपड़े पहनने वाला, आधा वस्त्र पहनने वाला, मैले कुचेले कपड़े पहनने वाला, धोती के सिवाय दूसरा कपड़ा न रखने वाला, केवल भीतर की तरफ कछोटो लगाने वाला और कपड़े बिल्कुल न पहनने वाला, इस प्रकार अनेक तरह के नग्न माने गये हैं। इसका तात्पर्य है कपड़े पहने हुए को भी नग्न सिद्ध करना।

स्वर्गों में भी देव अभिषेक

“धम्म पस सिद्धां, एहाद्वणदहेभिसेपलकारं ।

लद्धा जिणाभिसेय, पूज कुव्वति सिद्धिठ्ठी ॥५५२॥ (त्रिलोकसार)

अर्थ—धर्म ने प्रशंसकरि, जल भरे द्रव्य विषै स्नान कर, वह रूप अभिषेक करि अलकार को पाय सम्यग्दृष्टि देव स्वयमेव जिन देव का अभिषेक और पूजन करे है, यहा भी पचामृताभिषेक का नाम नहीं दिया, जो पचामृत अभिषेक शास्त्रो मे होता तो स्वर्गों में जरूर इसका नामोच्चारण किया जाता।

वास्तव मे अभिषेक जल से ही होता है नही तो काष्ठासधी आचार्यों के ग्रन्थो मे जलाभिषेक का समर्थन नही होता। आगे काष्ठा सधी हरिवंश पुराण के कर्त्ता जिनसेनाचार्य एव काष्ठासधी पद्मपुराण के कर्त्ता रविषेणाचार्य ने भी भगवान् का अभिषेक जल से ही बताया है। प्रमाणो को नीचे उद्धृत करते हैं—

(पद्म पुराण पर्व ३)

“एव तत्र महातोये जनितेऽमरसत्तमे । अभिषेकाय देवेन्द्रो जग्राह कलश शुभ ॥ १८२ ॥

तत क्षीरार्णवांभोभि पूर्ण कुम्भं महोदरै । चामीकरमयै पद्मच्छत्रवक्त्रं सपल्लवै ॥१८३॥

अभिषेक जिनेन्द्रस्य चकार त्रिदशाधिप, कृत्वा वैक्रिययसामर्थ्यादात्मान बहुविक्रम ॥१८४॥

इन पद्यो मे भगवान् का जन्माभिषेक क्षीर सागर के जल द्वारा ही वर्णित किया गया है।

(हरिवंश पुराण सर्ग ८)

“त पाण्डुकवने रम्ये मन्दरस्य जिन हरि, पाण्डुकायां प्रसिद्धायां शिलायां सिंहविष्टरे ॥४१॥

सस्थाप्य विबुधानीत क्षीरसागरवारिभि, सातकु मयैरभिषिच्य सम सुरै ॥ ४२ ॥

अर्थ—सुमेरु पर्वत के भाग मे पाण्डुक वन के बीच जो सिद्ध शिला है वहा पर भगवान् को स्थापन कर के इन्द्र ने क्षीर सागर के जल के कलशो से भगवान् का अभिषेक किया।

(हरिवंश पुराण सर्ग ८)

सघटै सुरसघातै महावेगै महाधनै । सर्वदिक्षु गतै क्षिप्रशोभित क्षीरसागरै ॥ १६३ ॥

क्षीराः पूर्णाः सुरैः क्षिप्ता राजता करतः कर, सौवर्णाश्च वभु कु भाश्चन्द्रार्का इव मेरुगा ॥१६४॥

कुम्भे निरन्तरारागैर्बहुदेवसहस्रकै, क्षीरांभोभिजिनेन्द्रस्य चकेजन्माभिषेचन ॥ १६५ ॥

अर्थ—तीर्थङ्कर श्री नेमिनाथ के समय इन्द्र अपने सुरपुर नगर से देवों के साथ सब दिशाओं को आच्छादित करते हुए नगरी में आया । (अनन्तरक्षीर सागर से जल लाकर भगवान् का जन्माभिषेक सुमेरु पर कराया उस का वर्णन निम्न प्रकार है) इन्द्र पंचम क्षीरसागर पर पहुँचा । वहाँ से रत्नमयी कलशों को क्षीरसागर के जलसे भर कर सब देवों ने इन्द्र के हाथ में दिये । चन्द्रमा की उज्ज्वल कान्ति के समान जल से भरे उन कलशों से इन्द्र ने बड़े उत्सव सहित भगवान् का जन्माभिषेक किया । ये ग्रन्थ काष्ठासधियों के बनाये हुये हैं । इन में भी क्षीरसागर के जल से ही अभिषेक वर्णित है । पचामृताभिषेक से वर्णन नहीं किया गया है । सकलकीर्ति आचार्य ने प्रश्नोत्तर श्रावकाचार के २० वी अध्याय में लिखा है कि—

“जिनांगं स्वच्छनीरेण क्षालयति स्वभावत येऽति पापमलं तेषां क्षयं गच्छति धर्मत ॥ १६६ ॥

अर्थ—जो स्वभाव से ही स्वच्छ जल से भगवान् जिनेन्द्र देव की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं उन के उस धर्म के प्रभाव से सब पाप कर्म रूपी मैल नष्ट हो जाते हैं । त्रिलोकसार के वैमानिक अधिकार में भी लिखा है—

“धम्मं पसंसि दूरा एहाद्धूणदेहभिसेयलकारं, लद्धा जिणाभिसेय पूज कुव्वति साद्धिद्वी ॥ ५५ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जे देव है ते उत्पाद शैय्या से उठते ही धर्म की प्रशंसा करि ब्रह्म के विषे स्नान कर अभिषेक अलकार पाय जिनेन्द्र की अभिषेक पूजा करते भये; यहाँ पर भी पंचामृत अभिषेक नहीं किया । ब्रह्म (सरोवर) के जल का ही कथन किया है । उत्तर पुराण के ६२ वे पर्व में लिखा है कि—

“विधाय विधिवद्भक्त्या शान्तिपूजापुरस्सर, महाभिषेक लोकेशामर्हतां सचिवोत्तमाः ॥

अर्थ—भगवान् गुण भद्र स्वामी कहते हैं कि ‘मन्त्रियो मे उत्तम जे हैं ते सर्वलोक के स्वामी अर्हंत जे हैं तिनकी भक्ति कर यथाविधि शान्ति पूर्वक महाभिषेक करि राजा को अभिषेक करि मिहासन में स्थापना करतो भयो’ वर्त्तमान चौवीसी का अभिषेक मुग्धनाथ (इन्द्र) ने सुमेरु पर्वत पर किया सो भी क्षीर समुद्र के जल से किया, यही बात निम्न प्रकार में उत्तर पुराण में लिखी है । (अजितनाथ पर्व ४८)

“तदा विधाय देवेन्द्रा मन्दरे सुन्दराकृते । जन्माभिषेककल्याणमजिताख्यामकुर्वत ॥ २७ ॥

“पौराणमास्यामवापार्च्यमहमिन्द्र त्रिविद्युत ।

सजग्मोत्तमकल्याण प्राप्ते नमय इत्यमृत ॥ [संभवनाथस्वामी अ० ४६ पा० श्लो० १६

“वालाकं सतिभ वालं, जलं क्षीरापगायते ।

स्नापयित्वा विभूपाण्याप्रत्याप्याभिनन्दनम्” ॥ [अभिनन्दनाथस्वामी ५० पा २६ श्लो २२

“देवेन्द्रास्तं तदा नीत्वा मेरौ जन्ममहोत्सवं ।

कृत्वा सुमति सज्ञां च पुनस्तद्गृह्णामनयन् ॥ १४ ॥ (सुमतिनाथ पर्व ५१ पा ५१)
तदानीमेव देवेन्द्र स्तं मेरौ क्षीरवारिभिः ।

स्नापयित्वा विधायानु, मुदा पद्मप्रभाभिधां ॥ ६२ ॥ (पद्म प्रभु स्वामी पर्व ५२ पा ४५)
सुरेन्द्रैर्मन्दरस्यान्ते कृतजन्ममहोत्सवैः ।

तस्याकारि सुपाश्वख्या, तत्पादानतमौलिभिः ॥ २३ ॥ (सुपाश्वनाथस्वामीपर्व ५३ पा. ५२)
तदैवाभ्येत्य नाकीशो महामन्दरमस्तके ।

सिंहासन समारोप्य सुस्नाप्य क्षीरवारिभिः ॥ १७१ ॥ (चन्द्रप्रभस्वामी पर्व ५४ पा ७३)
क्षीराभिषेक भूषाते पुष्पदन्ताख्यमब्रुवन् ।

कुन्दपुष्पप्रभाभासि देदीप्त्या विराजते ॥ २८ ॥ (पुष्पदन्त स्वा० पर्व ५५ पा ८८)
तदैवागत्य त नीत्वा महामेरुमहोत्सवा ।

देवा महाभिषेकान्ते व्याहरन्तिस्म शीतलम् ॥ २९ ॥ (शीतलनाथ भ० पर्व ५६ पा ०६५)
पचमावारपारात्, क्षीरवारिघटोत्करैः ।

अभिषिच्य विभूष्येश श्रेयानित्यवदन्मुदा ॥ २३ ॥ (श्रेयासनाथ पर्व ५७ पा ० १०५)
सुरासौधर्ममुख्यास्ते सुराद्रौ क्षीरसागरात् ।

घटैरानोय पानीय स्नापयित्वा प्रसाधन ॥ २३ ॥ (वासुपूज्य पर्व ५८ पा ० ११५)
जन्माभिषेककल्याणप्रान्ते विमलवाहनं ।

तमाहुरमरा सर्वे सर्वसस्तुति गोचरम् ॥ २२ ॥ (विमलनाथ पर्व ५९ पा ० १२८)
तदागत्य मरुमुख्या मुख्यशैलेऽभिषिच्य त ।

अनंतजिनमन्वर्थ नामान विदधुर्मुदा ॥ २२ ॥ (अवन्तनाथ पर्व ६० पा ० १५६)
तदैवानिमिषाधोशास्त नीत्वाऽमरभूधरे । क्षीराब्धिवारिभिर्भूरि कार्तस्वर घटोद्धृतं ॥ १६ ॥

अभिषिच्यविभूष्योच्चैर्धर्मख्यामगदन्मुदा ।

सर्वभूतहितश्रीमत् सद्धर्मपथदेशनात् ॥ २० ॥ (धर्मनाथ स्वामी ६१ पा ० १६८)
अथशान्तिप्रदोदेव शान्तिरित्यस्तुनामभाक् ।

इति तस्याषिकान्ते, नामासौ निरवर्तयत् ॥ ४०६ ॥ (शान्तिनाथ पर्व ६३ पा ० २६६)
तुरासह पुरोधाय, समभ्येत्य सुरासुरा ।

सुमेरुमर्भकं नीत्वा, क्षीरसन्धववारिभिः ॥ ३३ ॥

अभिषिच्य विभूष्यैन कुन्धुमाहूय सज्जया (कुन्धुनाथ पर्व ६४ पा ० २८३)

(कुन्धनाथ स्वामी के समान ही अरुहनाथ स्वामी के जन्माभिषेक का पर्व ६५ पृष्ठ
२८८ में वर्णन है) (मल्लिनाथ पर्व ६६ पा ० ३०६)

गत्वा चलेशं संस्थाप्य पञ्चमाब्धिपयोजलैः । अभिषिच्य विभूष्योच्चैर्मल्लिनामानमाजगु ॥

तज्जन्मसमयायातैः स्वदीप्तिव्याप्तदिग्मुखैः ।

मेरो सुरेन्द्रं सप्राप, मुनिसुव्रतसुश्रुति ॥ २८ ॥ (मुनिसुव्रत पर्व ६७ पा० ३२१)

देवाद्वितीयकल्याण, मभ्यपेत्यतदाव्यधुः ।

नमिनामानमप्येन, व्याहरन्मोहमेदिन ॥ ३१ ॥ (नमिनाथ पर्व ५६ पा० ४४०)

अनादिनिधनं बालमारीप्यार्कतेजसं । क्षीरांभोधिपय. पूर्णं, सुवर्णकलशोत्तमैः ॥ ४४ ॥

अष्टाधिकसहस्रेण प्रमित्रैरमितप्रभैः । हस्ताद्धस्तं क्रमेणा राधिनाथसमर्पित ॥ ४५ ॥

अभिषिच्य यथाकाम मलकृत्य यथोचितं ।

नेमिसद्धर्मचक्रस्य नेमिनामानमभ्यधात् ॥ ४६ ॥ (नेमिनाथ पर्व ७१ पा० १६६)

जिस प्रकार ऊपर सब तीर्थकरो का अभिषेक जल से ही वर्णन किया है उसी प्रकार नेमिनाथ स्वामी के अभिषेक का वर्णन भी एक हजार आठ कलशों द्वारा जल से ही किया गया है । जन्माभिषेककल्याणपूजानिर्वृत्यनन्तरम् ।

पाश्वर्भाभिधन कृत्वाऽस्य पितृभ्यां त समर्पयन् । ६२ । (पाश्वर्नाथ पर्व ७३ प ५३)

संप्राप्य मेरुमारोप्य शिलायां सिंहविष्टर—

मभिषिच्य ज्वलत्कुंभैः, क्षीरसागरवारिभिः ॥ २७३ ॥ (महा स्वामीपर्व ७४ पा. ६०७)

इस प्रकार क्षीर सागर के जल से ही सब भगवानों के अभिषेक का वर्णन पाया जाता है । पंचामृताभिषेक के पोषक सूर्य प्रकाश नामक ग्रन्थ में भी जलाभिषेक का ही प्रमाण मिलता है जैसे—

(सूर्य प्रकाश पा० ११६ श्लोक० ५३७)

“जिनागारे हि त्वमपि कुंभमेकं जलभृतं । मुञ्चतवापि पुण्याप्ति. भविष्यत्येव मत्समा ॥

अर्थ—हे सखी तू भी एक पवित्र प्रासुक जल घड़ा भर कर श्री जिनेन्द्र भगवान् के अभिषेक के लिये जिन मन्दिर में जाकर चढ़ा तुझ को भी मेरे समान पुण्य की प्राप्ति होगी, इस प्रकार उल्लिखित चतुर्विंशति तीर्थकरो के अभिषेक का विधान सर्वत्र जल से ही पाया गया है, पंचामृताभिषेक का विधान कहीं आर्ष ग्रन्थों में नहीं पाया जाता है । पक्षपातो से अपनी हठ एव स्वार्थों द्वारा यह घड लिया गया है । जैन दिगम्बर सम्प्रदाय को ध्यान देकर जलाभिषेक ही करना योग्य है ।

विशेष— (श्री १०८ मुनि श्री विवेकसागरजी महाराज की ओर से)

वर्त्तमान में पंचामृत में आंखों देखा दोष बताना चाहता हूं सो आप ध्यान देवे । लोग पंचामृत अभिषेक करते हैं सो पहला दोष यह है कि प्रायः सब लोग पंचामृत के द्रव्य घी, दूध, दही, बूरा आदि सब बाजार से ला रहे हैं; कारण दूध, दही आदि शुद्ध पदार्थ

विरले ही घरों में मिलते हैं और पंचामृत के पक्षपाती, पंचामृताभिषेक तो करना ही चाहते हैं, फिर क्या करें ? प्रमाद-वश जैसा मिलता है वैसा ही काम में लेना पड़ता है । उस दूध, दही आदि की मर्यादा का पता नहीं और किस घर का आता है यह भी पता नहीं, यह सब आपही सोच लेवे । दूसरा दोष यह है कि पंचामृत के पक्षपात को लेकर वे महानुभाव खूब भक्ति-भाव से उसका अधिक प्रयोग करते हैं, वह पंचामृत का दूध, पानी आदि मिला हुआ पदार्थ, सेवको के काम में तो आता नहीं उसका क्या करें ? वह पंचामृत का अभिषेक, पानी आदि पदार्थ, रोड़ी या कचरा आदि में डाल दिया जाता है, वहां पर असख्यात त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है (मीठा व चिकनास के कारण) और बड़ा तिर्यंच जानवर डूकर, कुत्ता आदि आता है वह उन सब त्रस जीवों को खा जाता है, यह बड़ा भारी पाप है । लोग पुण्य का काम समझते हैं किन्तु इसमें बड़ा भारी पाप ही कमाते हैं; इसलिये हे प्रिय बन्धुओं ! आप लोग बड़ी भारी समझदारी से आगम के अनुकूल कार्य करो, पक्षपात को छोड़ो, शुद्ध प्रासुक जल से अभिषेक करोगे तो पुण्य होगा नहीं तो पाप का फल आपको ही भोगना पड़ेगा सो विचार कर ही काम करें पक्षपात छोड़ने में ही आपका कल्याण है, फिर आपकी मरजी होवे, वैसा ही करें ।

* गुरुपास्ति *

आचार्य पद्मनन्दी ने श्रावको के प्रतिदिन करने योग्य जिनेन्द्र देव की पूजा, निर्ग्रन्थ गुरुजनो की भक्ति, शास्त्रस्वाध्याय, सयम तथा योग्यतानुसार तप, दान, और गुरुओं की उपासना, यह छह आवश्यक क्रियाएँ बताई हैं । उन में देव पूजादि के समान 'गुरुपास्ति' भी अत्यावश्यकी क्रिया बतलाई है । कहा भी है—

मानुष्य प्राप्य पुण्यात् प्रशममुपगत, रोगवद् भोगजाल ।

मत्वा गत्वा वनान्तं, दृशि विदिमरणे, ये स्थिता सगमुक्ताः ॥

क स्तोता वाक्पथा,तिक्रमणपटु,गणैराश्रितानां मुनीनां ।

स्तोतव्यास्ते महद्भिर्भुवि य इह त,दङ्घ्रिद्वये भक्तिभाजः ॥७१॥ (पद्मनन्दी पृ० ३७)

अर्थ—पुण्ययोग से मनुष्य भव को पाकर शमत्व को प्राप्त होकर और भोगों को रोग तुल्य जानकर तथा वनमें जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर, जो यतीश्वर सम्यग्-दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य में स्थित होते हैं, जो कि वचनागोचर गूणों के सहित हैं उन मुनियों की स्तुति कर सकते हैं, जो धार्मिक पुण्यवान् महात्मा पुरुष हैं । (१८ पञ्च) प्रातस्तथा कर्तव्यं देवतागुरुदर्शनम् । भक्त्या तद्वन्दना कार्या धर्मश्रुतिरूपासकं ॥ १६ ॥ पश्चादन्यानि कार्याणि कर्तव्यानि यतो बुधे, धर्मार्थकाममोक्षार्थमादौ धर्मः प्रकीर्तितः ॥ १७ ॥

गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनं । समस्तं दृश्यते येन हस्तरेखेव निष्ठुषम् ॥ १८ ॥
ये गुरुं नैवमन्यन्ते तदुपास्ति न कुर्वते । अन्धकारो भवेत्तेषामुदितेऽपि दिवाकरे ॥ १९ ॥

अर्थ—भव्यजीवो को प्रातः काल उठकर जिनेन्द्र देव तथा गुरुओं के दर्शन करना चाहिये तथा धर्म श्रवण पूर्वक उनकी भक्ति से वन्दना और स्तुति भी करनी चाहिये । क्योंकि इनके द्वारा धर्म लाभ होता है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोंमें गणधरादि देवों के द्वारा धर्म ही मुख्य बतलाया गया है । जिन गुरुओं की कृपा से, हस्त रेखा के समान समस्त पदार्थ दर्शी केवल ज्ञान का मुख्य साधन सम्यग्ज्ञान प्राप्त होता है उस निग्रन्थ गुरु की सेवा ज्ञान के इच्छुको को वन्दना सहित अवश्य करनी चाहिये । जो गुरुओं को नहीं मानते तथा उनकी सेवा वन्दना नहीं करते उनको सूर्य के होने पर भी अन्धकार ही है । तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य कृष्यादि गृह कार्य में अनुरक्त तथा पञ्चेन्द्रिय विषय सेवी, साधु परमेष्ठियों की भक्ति स्तुति आदि नहीं करते वे लोग सम्यग्ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त नहीं हो सकते, अतः गुरुओं को भक्ति, वन्दना, स्तुति एवं सेवा करना गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है १६-१७-१८-१९ आगे गुरुओं के समीप त्याज्य क्रियाये बताते हैं—

“निष्ठीवनमवण्ठम्भं जृम्भणं गात्रभजनम् । असत्यभाषणं नमं हास्यं पादप्रसारणम् ॥ १ ॥

अभ्याख्यानकरस्फोटं करेण करताङ्गन । विकारमगसंस्कारं वज्रयेद्यतिसन्निधौ ॥ २ ॥

अर्थ—थूकना, गर्व करना, झूठा दोष आरोपण करना, हाथ ठोकना, खेलना हमना पैर फैलाना, जभाई लेना, शरीर मोड़ना, झूठ बोलना, ताली बजाना तथा गरीर के अन्य विकार करना, शरीर संस्कारित करना, इत्यादि क्रियाये करना गुरु के समीप वर्जित है । और भी कहा है—

“देवान् गुरुन् धर्मं चोपाचरन् न व्याकुलमतिः स्यात्” (नीतिवाक्यामृत)

अर्थ—जो पुरुष देव, गुरु और धर्म की उपासना करता है, वह कभी दुःखी नहीं होता है । वह ऐहिक और पारलौकिक दोनों सुख प्राप्त करता है । इनकी उपासना करना हुआ व्याकुल न हो । —: सच्चेगुरु का स्वरूप :— (रत्नकरड श्रावकानाम्)

“विषयाशावशातीतो निराम्भोऽपरिग्रहः । ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥

अर्थ—जो पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषयों से रहित हो तथा इच्छा, आरम्भ-रूपि आदि व्यापार और सुवर्ण धन आल्यादि परिग्रह से रहित हो एवं ज्ञान ध्यान तथा तपस्या में संलग्न हो वही तपस्वी गुरु प्रशंसनीय हो सकता है । [यश कीर्तिरनिन प्रबोधनम्]
‘मयमन्वहिता ज्ञान्ता न्यदेहेऽपि निस्पृहाः । यतयो ब्रह्मतत्त्वस्या यथार्थं परिवादिनः ॥ ११ ॥
मयमावयन्ममप्रा समारम्भवर्जिनः । मनोभा. ममदा मेध्या ममानाः, यतयोनते ॥ १२ ॥

अर्थ—जो सब प्राणियों के निवृत्त, ज्ञान, अपने शरीर में ममत्व त्यागी, आरम्भ

में लीन, और यथार्थ तत्त्व का केथन करने वाले हों वे सद् गुरु है और उनसे विपरीत पाप युक्त, सांसारिक आरम्भ करने वाले, लोभी, मद सहित, ईर्ष्या और मान युक्त है वे कुगुरु है। और भी कहा है— (यशस्तिलक ६ आशवास)

“श्रेष्ठी गुरौर्गृहस्थ स्यात्तत श्रेष्ठतरो यति । यते श्रेष्ठतरो देव न देवादधिक परम् ॥

अर्थ—गृहस्थ गुराणो के कारण श्रेष्ठ कहलाता है और उससे श्रेष्ठ यति है और उससे भी श्रेष्ठ वीतराग सर्वज्ञ देव है। तात्पर्य यह है कि यहा पर यति एव गुरु को गुराणो के आधिक्य से ही श्रेष्ठ कहा गया है और गुराणो का आधिक्य गृहस्थ की अपेक्षा उनमे इस कारण कहा जाता है कि वे त्याग वृत्ति मे गृहस्थ से अधिक है। यदि उन मे भी आरंभादिक देखा जावे तो वे गुरु एव श्रेष्ठ तथा गृहस्थ से अधिक प्रशसनीय नही हो सकते। अतएव आरम्भी साधुओ को कुगुरु कहा है। और भी कहा है— (यशस्तिलक ६ आशवास)

“वस्तुन्येव भवेद्भुक्ति शुभारम्भाय मात्तिके । नह्यरत्नेन रत्नाय भावो भवति भूतये ॥१॥

अदेवे देवताबुद्धिमव्रते व्रतभावनाम् । अतत्त्वविज्ञानमतो मिथ्यात्वमुत्सृजेत् ॥ २ ॥

अर्थ—सच्ची वस्तु मे जो भक्ति होती है वह शुभ फल के लिये होती है और वह ही कार्य कारिणी होती है। यदि कोई पुरुष पत्थर मे रत्न बुद्धि कर बैठे तो सम्पत्तिशाली नही होता, अतः अदेव मे देव बुद्धि करना, अव्रत मे व्रत भावना, और अतत्त्व मे तत्त्व विज्ञान करना, मिथ्यात्व है उसको छोड देना चाहिये। आगे गुरुओ के अवर्णवाद के विषय मे लिखते है— [यशस्तिलक ६ आ. पृ २६४]

“स्व शुद्धमपि व्योम वीक्षते यन्मलीमस । नासौ दोषोऽस्य कितु स्यात् सदोषश्चक्षुराश्रय ॥१॥
दर्शनाद्देहदोषस्य यस्तत्त्वाय जुगुप्सते । सलोहे कलिकालोकान्तून मुञ्चति काञ्चनम् ॥२॥

भावार्थ—जो पुरुष स्वतः शुद्ध आकाश के समान सुगुरुओ मे भी देह की मलिनता देखकर उनकी निन्दा करता है वह पुरुष मैली लोह की कालिमा को देखकर उसमे रखे हुए सुवर्ण का भी अनादर करता है, किन्तु उसके अनादर करने से उसी की हानि होती है, उनकी महत्ता मे कोई कमी नही आती। आगे गुरुपास्ति के विषय मे आचार्य अमितगति के प्रमाण लिखते हैं—

“ज्ञानचारित्र्ययुक्तो य गुरुर्धर्मोपदेशकः, निर्लोभी तारको भव्यान् संसेव्य स्वहितं विणा ॥४५॥
यस्तरति स्वयं सोऽन्यांस्तारयेत् स महागुरुः स्वयं मज्जति यः सोऽन्यान् कथं तारयितुक्षमः ॥४६॥
सगृथाराधकोमूढ इव अतिर्यग्गतिं व्रजेत् । निर्ग्रन्थसेवको धीमान् स्वर्गमोक्षादिकं व्रजेत् ॥४७॥
यो निर्ग्रन्थगुरुं त्यक्त्वा कुगुरुं सेवते स वै । कल्पवृक्षं गृहद्वारे छित्त्वा धत्तूरकं वपेत् ॥४८॥

अर्थ— जो गुरु सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य मे युक्त धर्म का उपदेशक लोभ रहित, तथा भव्य पुरुषो का तारक स्वयं भी ससार समुद्र को तरने वाला हो वह सेवनीय है

जो गुरु स्वयं संसार समुद्र में डूबरहा है वह अन्य प्राणियों को भव सागर से किस प्रकार पार कर सकेगा । और उस आरम्भी स्वयं डूबने वाले गुरु के उपासक भी नरक और तिर्यञ्च-गतिकी प्राप्ति अवश्य करेगे; अतः बुद्धिमानों को उचित है कि आरम्भ रहित एवं उल्लिखित सम्यग्दर्शनादि गुण सम्पन्न गुरु की ही उपासना करे जिससे स्वर्ग और मुक्ति सुख को प्राप्त कर सके। अन्यथा जो लोग निर्ग्रन्थ परिग्रह रहित गुरु को छोड़कर कुगुरु की उपासना करते हैं वे इस प्रकार बुद्धि से हीन हैं जैसे कोई मुख पुरुष अपने घर पर लगे हुए कल्पवृक्ष को काटकर धतूरा बोता है । **भक्ति का स्वरूप** (यशस्तिलक चम्पू ३१६ पृष्ठ)

“जिने जिनागमे सूरौ तप श्रुत परायणे । सद्भावशुद्धिसपन्नोऽनुरागो भक्तिरुच्यते ॥ १ ॥

अर्थ—जिनदेव, जिनशास्त्र और तप तथा श्रुतमे तत्पर आचार्यों की अच्छे भाव पूर्वक और शुद्धि सहित प्रीति एवं अनुराग करने का नाम भक्ति तथा उपासना है । यहाँ प्रसंगवश आचार्य का लक्षण कहते हैं । —आचार्य का लक्षण— (आचारसार अ० २)

सग्रहानुग्रहप्रौढो रूढ श्रुतचरित्रयोः । य पञ्चविधमाचारमाचारयति योगिन ॥ ३२ ॥

अर्थ—शिष्यनिका संग्रह अनुग्रह करने में प्रौढ़कहिये चतुर [समर्थ], श्रुत और चारित्र विषे आरूढ अन्य योगियों (मुनियों) को पाँच प्रकार के आचार को आचरावे और आप आचरण करे, ऐसा आचार्य होता है । (पंचाध्याय १ ६४६ अ० २)

अपि छिन्नव्रते साधोः पुनः सन्धानमिच्छतः । तत्समावेशदानेन प्रायश्चित्त प्रयच्छति ॥

अर्थ—जिस किसी साधु का व्रत भग हो जाय, उसको प्रायश्चित्त देकर शुद्ध करदेता है और दीक्षा देकर शिष्यो का हित करते हैं, यही आचार्यों का कर्तव्य है ।

—: उपाध्याय का लक्षण :-

ग्यारह अंग वियाणइ, चउदहपुव्वारिण णिखसेसारिण ।

पणवीस गुणजुत्ता णाणए तस्स उवभाओ ॥ (विद्वज्जन बोधक पृ० ४२१)

अर्थ—ग्यारह अंगों को और चौदह पूर्वों को जानने वाले उपाध्याय कहलाते हैं ।

(१) ग्यारह अंगों के नाम— १. आचारांग २ सूत्रकृतांग ३. स्थानांग ४ समवायांग ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति ६ ज्ञातृधर्म कथांग ७. उपासकाध्ययनांग ८. अन्तकृदृशांग ९. अनुत्तरोपपाद-दशांग १०. प्रश्नव्याकरणांग ११ विपाक सूत्रांग १२. दृष्टिवादनाम अङ्ग के पाँच भेद हैं । १. परिकर्म २. सूत्र ३. प्रथमानुयोग ४. पूर्वगत ५. चूलिका । (२) चौदह पूर्वों के नाम— १ उत्पादपूर्व २. आग्रायणीय ३. वीर्यनिवाद ४ अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व ५. ज्ञानप्रावादपूर्व ६ सत्यप्रवाद ७. आत्मप्रवाद ८. कर्मप्रवाद ९. प्रत्याख्यानपूर्व १०. विद्यानुवाद ११. कल्याणवाद १२ प्राणवाद १३. क्रियाविशाल १४. त्रिलोकविन्दुसारपूर्व । इस प्रकार ग्यारह अंग और चौदह पूर्वों के ज्ञाता पुरुष उपाध्याय कहलाते हैं । वे सध में मुनियों को पढ़ाते हैं ।

इनको उपाध्याय पद आचार्यों द्वारा दिया जाता है । (३) तपस्वी—जो पर पदार्थों में निर्ममत्व रखते हैं वही साधु तप कर सकते हैं । जिनको अपने शरीर से भी ममत्व नहीं है वे ही साधु द्वादश प्रकार का तप तथा आतापनयोग, वृक्षमूलयोग, तथा अभ्रावकाश योग, धारणकर कर्मों पर विजय प्राप्त कर सदा के लिये सुखी हो जाते हैं । वेही साधु धन्य गिने गये हैं । जो एक ग्रास, दो ग्रास, एक उपवास, दो उपवास, पक्ष, मास, छै मास, एक वर्ष भर तक के उपवास करते तथा अंगुष्ठ का सहारा ले कर खड़े रहते हैं, उनको सिद्धान्तो में तपस्वी कहा है । (४) शैक्ष—जो श्रुतज्ञान के अभ्यास में अपनी आत्मा को लगाकर ज्ञान की वृद्धि कर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो, जिससे ससार घटे और आत्मिक शक्ति बड़े । यही शिष्यो का कार्य है । (५) ग्लान—असाता आदि कर्मों के निमित्त से जिनका शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त एवं क्लेश सहित है, परन्तु फिर भी रोगों के उपचार में जिनकी भावना नहीं है वे ग्लान कहलाते हैं । (६) गण—जिनका अध्ययन करने से ज्ञान बहुत चढ़ा बढ़ा हो और महत् (बड़े) मुनियों की गिनती में हो, सो गण कहलाते हैं । (७) कुल—वर्तमान आचार्यों की दीक्षा सहित जो शिष्य हो सो कुल कहलाते हैं । (८) सघ—चार प्रकार संघ जैसे मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका अथवा यति, मुनि, अनगार और साधु अथवा देव ऋषि, राज ऋषि, ऋद्धि ऋषि और ब्रह्म ऋषि इस प्रकार सघ कहलाता है । (९) साधु—जो मुनि बहुत काल से दीक्षित हो और जिनने बहुत प्रकार के उपसंग तथा परिषद् जीते हों और आर्त्त, रौद्र, परिणाम जिन के नहीं होते हो, वे साधु कहलाते हैं । (१०) मनोज्ञ—जिनका उपदेश लोक मान्य हो तथा जिन की आकृति को देखकर लोगों के दिल में स्वयं पूज्य के भाव पैदा हो जाय, और सर्व मुनि सघ में जो मनोज्ञ हो तथा समस्त लोग जिन को विद्यावान समझे और श्रेष्ठ वक्ता हो, महान् कुलवान हो, और जैन मार्ग का गौरव रखते हो, मनोज्ञ कहलाते हैं । इन दस प्रकार के साधुओं का वैयावृत्य जरूर करना चाहिए । आगे साधुओं की प्रशंसा करते हैं—

‘अथ निर्णीततत्त्वार्था धन्याः सविग्नमानसा, कीर्त्यन्ते यमिनो जन्मसंभूतसुखनि. स्पृहा । १।

भवभ्रमणनिर्विण्णा भावशुद्धि समाश्रिता ।

सन्ति केचिच्च भूपृष्ठे योगिन पुण्यचेष्टिता ॥ २ ॥ (ज्ञानार्णव शुभचन्द्राचार्य)

अर्थ—जो सयमी मुनि तत्त्वार्थ का यथार्थ स्वरूप जानते हैं मन में सवेगरूप हैं, मोक्ष तथा उसके मार्ग में अनुरागी हैं और ससार जनित सुखों में निःस्पृह वाछा रहित हैं, वे मुनि धन्य एवं प्रशंसनीय हैं । ससार के भ्रमण से निर्वेद को प्राप्त हुए, भाव शुद्धि से सम्पन्न, इस पृथ्वी तल पर कुछ ही पुण्यशाली योगी हैं ।

विन्ध्याद्रिर्नगरं गुहावसतिका शय्या शिवा पार्वती ।

दीपाश्चन्द्रकराः मृगाः, सहचरा मैत्री कुलीनाङ्गना ॥
 विज्ञानं सलिलं तपः, सदशनं येषां प्रशान्तात्मनां ।
 धन्यास्ते भवपङ्कनिर्गमपथ, प्रोद्देशका सन्तु न ॥ २१ ॥
 दुः प्रज्ञावललुप्तवस्तुनिचया, विज्ञानशून्याशया ।
 विद्यन्ते प्रतिमंदिरं निजनिज, स्वार्थोद्यता देहिनः ॥
 आनन्दामृतसिन्धुशीकरघयै, निर्वाप्य जन्मज्वरं ।
 ये मुक्तेर्वदनेन्दुवीक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥ २४ ॥
 निष्पन्दीकृतचित्तचण्डविहगा, पचाक्षकक्षान्तका ।
 ध्यानध्वान्तसमस्तकल्मषविषा, विद्याम्बुधे पारगा ॥
 लीलोन्मूलितकर्मकन्दनिचयाः, कारुण्यपुण्याशया ।
 योगीन्द्रा भवभीमदैत्यदलना, कुर्वन्ति ते निर्वृतिम् ॥ २० ॥
 ये सुप्तं हिमशैलशृङ्गसुभग, प्रासादगर्भान्तरे ।
 पत्यङ्क्ते परमोपधानरचिते, दिव्याङ्गनाभि सह ॥
 तैरेवाद्य निरस्तविश्वविषयै, रन्तः स्फुरज्ज्योतिषि ।
 क्षोणीरन्ध्रशिलादिकोटरगते, धन्या निशा नीयते ॥ २५ ॥ (ज्ञानार्णव पञ्चमसर्ग)

अर्थ—जिन प्रशान्तात्मा मुनि महाराजाओं के विन्ध्याचल पर्वत नगर है, पर्वत की गुफाये वसतिका (गृह) है, पर्वत की शिला शय्या समान है, चन्द्रमा की किरणों दीपक तुल्य है, मृग सहचरी है, सर्व भूतो पर मैत्री कुलीन स्त्री है, पीने का जल विज्ञान है, तप ही उत्तम भोजन है, वेही धन्य है; ऐसे मुनिराज हमको ससार रूपी कर्दम से निकालने का उपदेश देने वाले हो । बुद्धिबल से वस्तु समूह को लोपने वाले (नास्तिक) सत्यार्थज्ञान से शून्य चित्तवाले तथा अपने विषयादिक के प्रयोजन में उद्यमी ऐसे प्राणी तो घर २ विद्यमान हैं; परन्तु आनन्द रूप अमृत समुद्र के कण समूह से ससार रूप ज्वर के दाह को-अग्नि को बुझाकर मुक्ति रूपी स्त्री के मुख रूपी चन्द्रमा के विलोकन करने में जो तत्पर है वे यदि है तो दो तीन ही होंगे । जिन्होंने चित्तरूपी प्रचण्ड पक्षी को निश्चल कर दिया है, पंचेन्द्रिय रूपी वन को जला दिया है, ध्यान से समस्त पापों का नाश कर दिया है विद्या रूप समुद्र के पारगामी हैं, क्रीड़ा मात्र से कर्मों के मूल को उखाड़ने वाले हैं, करुणा भाव रूप पुण्य से पवित्र चित्त वाले हैं और ससार रूप भयानक दैत्य को चूर्ण करने वाले हैं, वे योगीन्द्र भव्य प्राणियों को मुक्ति के दाता होंगे । जिन्होंने पूर्वावस्था में हिमालय के शिखर समान सुन्दर महलो में उत्कृष्ट उपधान हंस तूलादि से रची हुई शय्या में सुन्दर स्त्रियों के साथ गयन किया था वे ही समस्त संसार के विषयों के निरस्त करने वाले पुण्यशाली पुरुष अन्तरङ्ग में ज्ञान ज्योति

के स्फुरण होने से पृथ्वी में तथा पर्वतो की गुफाओं में एवं शिलाओं पर अथवा वृक्ष के कोटरो में प्राप्त होकर रात्रि व्यतीत करते हैं, वे धन्य हैं । और भी कहा है—

“आत्मन्यात्मप्रचारे, कृतसकलबहिः, सगसन्ध्यासवीर्या—

दन्तः ज्योतिप्रकाशा, द्विलयगतमहा, मोहनिद्रातिरेकः ।

निर्णीते स्वस्वरूपे, स्फुरति जगदिदं, यस्य शून्यं जड वा—

तस्य श्री बोधवार्धे दिशतु तव शिव, पाद पङ्केरुहश्री ॥ २७ ॥

अर्थ—जिसकी आत्मा में अपना प्रवर्तन है पर द्रव्य में नहीं है और बाह्य परिग्रह त्याग से, तथा अन्तरङ्ग विज्ञान ज्योति के प्रकाश होने से जिस के महामोह रूप निद्रा का उत्कर्ष नष्ट होगया है, और जिसको स्वरूप का निश्चय होने से यह जगत् शून्यवत् वा जड वत् प्रतिभासता है, ऐसा ज्ञान समुद्र मुनिके चरण कमल की लक्ष्मी तुमको मोक्ष पद प्रदान करे। समुद्यतास्तपसि जिनेश्वरोदिते, वितन्वते निखिलहितानि निः स्पृहा ।

सदा न ये मदनमदैरपाकृता, सुदुर्लभा जगति मुनीशिनोऽत्र ते ॥ ६६५ ॥ (सुभाषित० सदोह)

अर्थ—जो मुनिराज तीर्थङ्कर भगवान् के द्वारा कहे हुए आभ्यन्तर तपो (प्रायश्चित्, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान) तथा बहिरङ्ग तपो (अनशन, अवमोदय, वृत्तिपरिसख्यान, रस परित्याग, विवक्त शय्यासन और काय-क्लेश) में प्रवृत्ति करते हैं, एवं कामनाओं से रहित होकर समस्त ससार को कल्याण का मार्ग बताते हैं, काम वासनाओं से रहित ऐसे मुनीश्वर ससार में दुर्लभ हैं । ६६५ (सुभाषितरत्न सदोह)

“न कुर्वते कलिलविवर्धनक्रिया, सदोद्यता, शमयमसयमादिषु ।

रता न ये निखिलजनक्रियाविधौ, भवन्तु ते मम हृदये कृतास्पदा ॥ ६६० ॥

न रागिण वचनदोषदूषिता, न म हिनो भवभयभेदनोद्यता ।

गृहीतसन्मननचरित्रदृष्टयो, भवन्तु मे मनसि मुदे तपोधना ॥ ६६४ ॥

तनूभृता नियमतपोव्रतानि ये, दयान्विता ददति समस्तलब्धये ।

चतुर्विधो विनयपरायणो सदा, दहन्ति ते दुरितवनानि साधव ॥ ६६६ ॥

अर्थ—जो मुनिराज पापवर्धक क्रियाये नहीं करते, शम-शान्ति, दम-इन्द्रियो का दमन और सयम अर्थात् प्राणी-सयम तथा इन्द्रिय सयममे तत्पर हैं और सासारिक कृषि वाणिज्य आदि व्यापार एवं क्रियाओं से दूर रहते हैं वे मुनिराज हमारे हृदय में विराजमान रहे । ६६०। सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय के पालक, सासारिक दुखों के नाशक, इष्ट वस्तु में राग रहित, अनिष्ट वस्तु में द्वेष रहित, तथा मोह और अज्ञान से दूर ऐसे तपस्विजन हमारे मन में हर्ष उत्पन्न करें । ६६४। जो दयालु मुनिराज, प्राणियों को मोक्ष पद की प्राप्ति के निमित्त भूत नियम, तप, और व्रत रूप धार्मिक क्रियाओं का उपदेश करते हैं तथा चार प्रकार के

सद्य की विनय करते हैं, वे मुनिराज आप के पाप रूपी वन को जलावे। ६८६। -मुनियों के सार्थकनाम- आगे मुनियों के जो अनेक नाम हैं उन को निरुक्ति पूर्वक सप्रमाण दिखाते हैं "तत्तद्गुणप्रधानत्वाद्यतयोऽनेकधा स्मृताः, निरुक्ति युक्तितस्तेषां वदतो मन्नियोधत ॥ १ ॥ मानमायामदामर्षक्षपणात् क्षपण स्मृत, यो न श्रान्तो भवेद्भ्रान्तेस्तं विदुः श्रमणं बुधा । २। यो हताश प्रशान्ताशस्तमाशाम्बरमूचिरे, य सर्वसङ्गसत्यक्त स नग्नः परिकीर्तित ॥ ३ ॥ रेखणात् क्लेशराशीनामृषिमाहुर्मनीषिणः, मान्यत्वादात्मविद्यानां महद्भिः कीर्त्यते मुनि । ४। यः पापपाशनाशाय यतते स यतिर्भवेत्, योऽनीहो देहोहेऽपि सोऽनगार सतां मत ॥ ५ ॥ य कर्मद्वितयातीतस्त मुमुक्षुं प्रचक्षते, पाशैर्लोहस्य हेम्नो वा यो बद्धो बद्ध एव स ॥ ६ ॥ निर्ममो निरहकारो निर्वाणमदमत्सर, निन्दायां संस्तवे चैव समधी शसितव्रत ॥ ७ ॥ श्रुते व्रते प्रसख्याने संयमे नियमे यमे, यस्योच्चैः सर्वदा चेतः सोऽनूचानः प्रकीर्तित ॥ ८ ॥ योऽक्षस्तेनेष्वविश्वस्त शास्वतेपथि निष्ठित, समस्तसत्त्वविश्वास्य सोऽनाश्ववानिह गीयते। ९।

काम क्रोधोमदोमाया लोभश्चेत्यग्निपञ्चकम् ।

येनेद साधित स स्यात् कृती पञ्चाग्निसाधक ॥ १० ॥

संसाराग्निशिखाच्छेदोयेन ज्ञानासिनाकृत ।

त शिखाच्छेदिनं प्राहुर्न तु मुण्डितमस्तकम् ॥ ११ ॥

कर्मात्मनो विवेक्ता य क्षीरनीरसमानयो ।

भवेत् परमहंसोऽसौ नासिवत् सर्वभक्षक ॥ १२ ॥

ज्ञानैर्मनो वपुर्वृत्तैर्नियमैरिन्द्रियाणिच, नित्यं यस्य प्रदीप्तानि स तपस्वी न वेषवान् ॥ १३ ॥

पचेन्द्रियप्रवृत्ताख्यासि, तथय पञ्चकीर्तिता ।

संसारे श्रेयहेतुत्वात्ताभिर्मुक्तोऽतिथिर्भवेत् ॥ १४ ॥

अद्रोहः सर्वभूतेषु, यज्ञो यस्य दिने दिने ।

स पुमान् दीक्षितात्मा स्यान्नृत्त्वजादियमाशयः ॥ १५ ॥

दुष्कर्मदुर्जनास्पर्शी, सर्वसत्त्वहिताशयः । (यशस्तिलक पृष्ठ ४११-४१२)

स श्रोत्रियो भवेत्सत्यं, न तु यो बाह्यशौचवान् ॥ १६ ॥

अर्थ—जिस गुण की प्रधानता से मुनियों के नामान्तर हैं उनको निरुक्ति के साथ लिखते हैं । १. क्षपणक—अभिमान, छलकपट, मद, एवं क्रोधादि के क्षपण [क्षय] करने से कहते हैं । २. श्रमण—तपश्चर्या रूप श्रमके कारण कहते हैं । ३. आशाम्बर—दिगम्बर—आशा—दिशा, रूप वस्त्र धारण करने से कहते हैं । ४. नग्न—परिग्रह रहित एव वस्त्र के भी न होने से कहते हैं । ५. ऋषि सासारिक दुःख के क्षय के कारण कहते हैं । ६. मुनि—अध्यात्म विद्याओं के मनन से कहते हैं । ७. अनगार—शरीर रूप मकान से त्याग एवं

ममत्वाभाव से है । ८. यति—हिंसादिक पचपाप से दूर रहने के प्रयत्न से कहते हैं । ९. मुमुक्षु—संसार से छूटने की इच्छा से कहा है । १०. निर्मम—ममत्व रहित होने से कहा है । ११. निरहकार—अहकार न होने से कहा है । १२. निर्वाण मदमत्सर—अहकार और ईर्ष्या के अभाव से कहते हैं । १३. समधी—निन्दा और स्तुति में समान रहने से कहाते हैं । १४. शसितव्रत—व्रत नियम प्रणमित होने से कहते हैं । १५. अनुचान—मानसिक वृत्ति, व्रत समय यम नियमादि पालन से कहते हैं । १६. अनाश्वान्—स्थायिरूप से मोक्ष मार्ग में लवलीन होने के कारण तथा इन्द्रिय विजयी एवं समस्त प्राणियों में विश्वसनीय होने से कहलाते हैं । १७. पंचाग्निसाधक—काम १ क्रोध २ मद ३ माया ४ और लोभ ५ पाच अग्निया है इनको बुझाने के हेतु से है । १८. शिखोच्छेदी—संसार रूपी अग्नि की शिखा (ज्वाला) के उच्छेदन से कहते हैं । १९. परमहंस—दूध और पानी के समान मिश्रित आत्मा और कर्म को जुदा करने के कारण कहते हैं । २०. तपस्वी—इच्छाओं के निरोधन रूप तप से मन एवं इन्द्रियोपर विजय करने से कहते हैं । २१. अतिथि—मुक्ति मार्ग उपदेशन में तिथि निर्धारित न करने के कारण कहा गया है । २२. दीक्षितात्मा—प्रति दिन दया रूपी यज्ञ से दीक्षित होने से कहते हैं । २३. श्रोत्रिय—समस्त प्राणियों की कल्याण-भावना, पाप से राहित्य, तथा पाप क्रियाओं में प्रवृत्ति न होने से कहते हैं । इस प्रकार सार्थक नामधारी गुरुओं की उपासना, सेवा, भक्ति, आहार औषध शास्त्रादि दान देकर, आत्म-कल्याण करना श्रावको का कर्तव्य है । — मूल सध के अतिरिक्त जैन सध — अब मूल सध के अतिरिक्त दूसरे जैन सधों का वर्णन करते हैं । — उन्मागियों का कथन — [नीतिसार]

भरते पवनकाले नानासंघसमाकुलम् । वीरस्य शासनं जात, विचित्रा कालशक्तय ॥ २ ॥

अर्थ—इस जम्बू दीप के भरत क्षेत्र में हुआ सर्पिणी काल दोष से भगवान् वर्धमान स्वामी का दिव्य शासन भी अनेक सधों वाला हो गया । काल की शक्ति विचित्र होती है । स्वर्ग गते विक्रमार्क, भद्रबाहौ च योगिनि । प्रजा स्वच्छदाचारिण्यो बभूवु पापमोहिता ॥ ३ ॥

अर्थ—विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त तथा निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु योगीश्वर के स्वर्ग प्राप्त होने पर प्रजा (जनता) स्वच्छन्द चारित्र्य (निरर्गल) तथा पाप मोहित हो गई ।

यतीना ब्रह्मनिष्ठाना, परमार्थविदामपि । स्वपराध्यवसायत्वमाविरासीदतिक्रमम् ॥ ४ ॥

अर्थ—उस समय बड़े २ ब्रह्म ज्ञानी और परमार्थ (मोक्ष पुरुषार्थ) के ज्ञाता ब्रह्मर्षियों के भी न्यायोल्लघन करना प्रगट (व्यक्त) होगया । यह हमारा निकट सम्बन्धी है, यह दूर है तथा पर है भिन्न है, इसके लिये यह कायदा कानून है, तथा यह हमारा आज्ञाकारी शिष्य है यह दूसरो का दीक्षित है, इसके लिये ऐसा प्रायश्चित्त है । इत्यादि शिक्षा भेद होने लगा, जिससे जाति व्यवस्था, कुल मर्यादा और आश्रम व्यवस्था भी दिगड़ने लगी और मत मतांतर

अनेक प्रकार के होने लगे । वेही यहा बताये जाते है । — मूल संघ के भेद —

सिंहसंघो नन्दिसंघ सेनसंघो महाप्रभ । देवसंघ इति स्पष्टं, स्थानस्थितिविशेषतः ॥ ७ ॥

अर्थ—मूल सघाम्नाय मे १. सिंहसंघ २. नन्दि संघ ३. सेन सघ ४. देव सघ, ये चार संघ तो मूल सघ में रहे और इनके अतिरिक्त और जो संघ हुए सो जैनाभास सघ गिने गये है । कियत्यपि ततोऽतीते, कालेश्वेताम्बरोऽभवत् ।

द्राविडो यापनीयश्च, काष्ठासंघश्च मानतः ॥ ८ ॥

अर्थ—भगवान् महावीर स्वामी के मोक्ष के पश्चात् (कुछ काल व्यतीत होने के बाद, अहंकार के वश से (अभिमान से) उन जैनो मे से श्वेताम्बर, द्राविड, यापनीय और काष्ठासघ निकले है ॥ ८ ॥ सतप्रवर्त्तक— उसहजिरा पुत्तपुत्तो, मिच्छतकलकिदा महामोहो ।

सव्वेसिं भट्ठाणं, धुरिगणिओ पुव्व सूरिहि ॥ ३ ॥ (दर्शनसार)

अर्थ—तृतीय काल के अन्त मे भगवान् ऋषभ देव का पोता महा मिथ्यात्वी मारीच कुमार, तमाम मतों का प्रवर्तक (अगुआ) हुआ । (दर्शनसार)

सिरिपासणाहत्तिथे, सरयूतीरे पलासणयरत्थो ।

पिहिया सबस्स सिस्सो, महासुदो बुद्धकित्तिमुणी ॥ ६ ॥

अर्थ—श्री पार्श्वनाथ भगवान् के तीर्थ मे सरयू नदी के तटवर्ती पलास नगर मे पिहिताश्रव साधु का शिष्य बुद्धि कीर्ति महा श्रुत का पाठी था, उसने रक्ताम्बर नाम का एकान्त मत चलाया, उसने शराब [मद्य] मांस तथा सचित्त कोई अनुचित्त पदार्थ नहीं, जैसे अनाज (धान्य) जल वैसेही सब पदार्थ (वस्तुये) है । इन के सेवन मे कोई दोष नहीं है ।

—* श्वेताम्बर मत *—

(दर्शनसार)

छत्तीसे वरिससणविककमरायस्य मरणपत्तत्तस, सोरट्टेवलहीए उप्पण्णो सेवडो सघो ॥ ११ ॥

अर्थ—नृप विक्रमादित्य की मृत्यु के १३६ वर्ष बाद सौराष्ट्र देश के वल्लभीपुर मे श्वेताम्बर सघ उत्पन्न हुआ । उसने ऐसा मत चलाया कि स्त्री उसी भव से मोक्ष जाती है । भगवान् केवली कवलाहार करते है और उन्हे रोग भी होता है । वस्त्र धारण करने वाले मुनि होते है । गृहस्थ पणो में केवल ज्ञान पैदा होता है । गर्भ हरण होता है । जुगलिया मरण से स्त्री विधवा हो जाती है । जिन मुद्रा के अलावा मोक्ष जाते है । साधु चौदह प्रकार के परिग्रह रख सकते हैं । प्रासुक भोजन कही से भी ले लेना चाहिये ।

—* विपरीत मत की उत्पत्ति *—

(दर्शनसार)

मुव्वयत्तिथे उज्झो, खीरकदवुत्ति सुद्धसम्मत्तो ।

सीसो तस्य य दुट्ठो, पुत्तो वि य पव्वओ वक्को ॥ १६ ॥

अर्थ—वीसवे तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी के समय मे क्षीर कदव उपाध्याय के शिष्य

“नारद” पर्वत और राजावसु इन्होंने विपरीत मत की स्थापना की कि जीव मारने में कोई पाप नहीं । ऐसा करने से सप्तम नरक में पर्वत और राजा वसु गये । वैयक्तिक मत की उत्पत्ति सत्वेसुय तित्थेसुय वेण्डियाण समुम्भवो अत्थि, सजडा मु डिया सीसा सिहीणो एगाय केई य ।

अर्थ—सब ही तीर्थकरो के बारे में वैयक्तिकों का उद्भव होता रहा है । उनमें कोई जटाधारी, कोई मुंडे, कोई शिखाधारी, कोई लटाधारी, और कोई नग्न रहे हैं । इन का विचार ऐसा कि चाहे कोई कैसा भी हो सब में समानता से भक्ति करना, सबही देवों में दण्ड की तरह आड़े पड़कर (साष्टांग) नमस्कार करना, इस प्रकार के सिद्धान्तों को उनमें सब लोगों में चलाया । —* अज्ञान मत की उत्पत्ति *— [दर्शनसार]

सिरिवीरणाहत्तिथे, बहुस्सुदो पाससंघगणि सासो ।

मक्कडि पूरणसाहू, अण्णाणं भासए लोए ॥ २० ॥

अर्थ—महावीर भगवान् के तीर्थ में पार्श्वनाथ तीर्थकरके संघ के किसी गणी का शिष्य मस्करी पूर्णनाम का साधु था । उसने ऐसा उपदेश दिया कि अज्ञान से मोक्ष होता है और मुक्त जीव में ज्ञान नहीं रहता । जीवों का पुनरागमन नहीं होता अर्थात् वे मरकर फिर जन्म नहीं लेते और उन्हें भव भव में भ्रमण नहीं करना पड़ता है ॥२१॥ सारे जीव लोक का एक परमात्मा कर्ता है, शून्य और अमूर्तिक रूप ध्यान करना चाहिये तथा वर्ण भेद नहीं मानना चाहिये । इस प्रकार उसने उपदेश दिया । द्राविड संघ की उत्पत्ति .—

सिरिपुज्जपादसीसो, दाविड सघस्य कारगो दुट्ठो, एामेण वज्जणदी पाहुड वेदो महासत्तो । २४।

अर्थ—श्री पूज्यपाद या देवनन्दि आचार्य का शिष्य वज्जनन्दि द्राविड संघ का उत्पन्न करने वाला हुआ । यह प्राभृत ग्रन्थों का ज्ञाता और महा पराक्रमी था । मुनि राजों ने इसको अप्रासुक या सचित्त पदार्थों के खाने से रोका, पर यह नहीं माना । बिगड़ कर विपरीत प्रायश्चित्तादि शास्त्रों की रचना की ॥२५॥ उसके विचारानुसार बीजों में जीव नहीं है, मुनियों का खड़े भोजन नहीं करना, कोई वस्तु प्रासुक नहीं है । वह सावद्य भी नहीं मानता और गृह कल्पित अर्थ को भी नहीं गिनता ॥२६॥ कछार, खेत, वसतिका, और वाणिज्यादि करना, शीतल जल में स्नान करना, उसने ऐसा उपदेश दिया कि मुनि लोग खेती करावे, रोजगार करावे, वसतिका बनवावे तथा अप्रासुक जल में स्नान करने में, दोष नहीं है । विक्रम राजा की मृत्यु के ५२६ वर्ष बीतने पर दक्षिण मथुरा (मदुरा) नगर में यह महा मोह रूप द्राविड संघ उत्पन्न हुआ । यापनीय संघ की उत्पत्ति— (दर्शनसार)

कल्लाणो वरणयरे, सत्तसए पंच उत्तरे जादे ।

जावणिय संघ भावो, सिरि कलसादोहु सेवडदो ॥ २६ ॥

अर्थ—कल्याण नाम के नगर में विक्रम नृप की मृत्यु के ७०५ वर्ष बीतने पर श्री कलशनाम श्वेताम्बर साधु से यापनीय संघ का सद्भाव हुआ। काष्ठासंघ की उत्पत्ति—

सिरिवीरसेणसीसो, जिणसेणो सयलसत्थविण्णणी ।

सिरिपउसनंदिपच्छ., चउसंघसमुद्धरणधीरो ॥ ३० ॥

(दर्शनसार)

अर्थ—श्री वीर सेन स्वामी के शिष्य जिन सेन स्वामी सकल शास्त्रों के ज्ञाता हुए। श्री पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दाचार्य के बाद ये ही चारों संघ के उद्धार करने में समर्थ हुए। इनके पीछे विनयसेनाचार्य हुए, फिर उनके बाद गुणभद्र स्वामी हुए। दूसरा शिष्य कुमार सेन हुआ सो सन्यास से भ्रष्ट होकर प्रायश्चित्त नहीं लिया और जब उसको समझाया तो नाराज होकर उसने उल्टा मत चलाया। इसकी कथा पहले लिख चुके हैं। इसने ऐसा उपदेश दिया कि मुनियों को मयूर-पिच्छिका का त्याग कर, चमर तथा गौ के बालों की पिच्छिका रखना चाहिये। इसने सारे बागडप्रान्त में उन्मार्ग का प्रचार किया। उसने स्त्रियों को दुवारा दीक्षा देना, और क्षुल्लकों को वीर चर्या करना, मुनियों को कड़े बालों की पिच्छी रखने का, और रात्रि भोजन छोड़े गुण व्रत का विधान किया। इसके उपरान्त उसने अपने आगम, शास्त्र, पुराण और प्रायश्चित्त ग्रन्थों को और ही प्रकार के रचकर मूर्ख लोगों में मिथ्यात्व का प्रचार किया। विक्रम राजा की मृत्यु के ७५३ वर्ष बाद नन्दी तट ग्राम में कुमार सेन द्वारा यह काष्ठासंघ उत्पन्न हुआ। माथुरसंघ की उत्पत्ति— ततो दुसएतीदे मदुराइ माहुराण गुरुणाहो, णामेण रामसेणी णिप्पिच्छ वण्णिय तेण ॥४०॥

अर्थ—काष्ठासंघ के बाद २०० वर्ष पश्चात् अर्थात् विक्रम की मृत्यु के ६५३ वर्ष बाद मथुरा नगरी में माथुर संघ का प्रधान गुरु रामसेन हुआ। उसने निपिच्छिक रहने का मुनियों को उपदेश किया। मुनियों को न मोर पंखों की पिच्छिका और न बालों की पिच्छिका की जरूरत है ऐसा कह इसने पिच्छी सर्वथा ही हटा दी। जिन विम्ब अपने द्वारा प्रतिष्ठित और अन्य के द्वारा प्रतिष्ठित में न्यूनाधिक भाव से पूजा वन्दना करने यह मेरे गुरु हैं, यह मेरे गुरु नहीं हैं, इस प्रकार के भाव रखने, अपने गुरु का मान रखना और दूसरे के गुरु का मान भंग करना आदि उपदेश दिया। — भिल्लक संघ की उत्पत्ति — (दर्शनसार) दक्षिणदेसे विम्भे पुत्तकलए वीरचद मुण्णिणाहो, अट्टारसएतीदे भिल्लयसंघ पुरुवेदि ॥४१॥

अर्थ—दक्षिण देश में विन्ध्य पर्वत के समीप पुत्तकरनाम के ग्राम में वीरचन्द्रनाम का मुनिपति विक्रम राजा की मृत्यु के १८०० वर्ष बीतने पर भिल्लक संघ को चलायगा। वह अपना एक जुदा गच्छ बनाकर जुदाही प्रतिव्रमणविधि बनायगा, भिन्न क्रियाओं का उपदेश देगा और वर्णचिह्न का विवाद खड़ा करेगा। इस तरह वह नच्चे जैन धर्म का नाश करेगा। इन जैनाभानियों के अलावा दिगम्बर ही रहने वाले, हम जैन धर्म में स्थिति-

साचारी उन्मार्गी साधु (विपरीतमार्गी) और है उनका यहा थोडा वर्णन करते है । ये पात्र दृष्टि से बहुत ही गिरे हुए है, इन को पूज्य दृष्टि से देखने पर महा पाप लगता है । उनका यहा पर किंचित् दिग्दर्शन कराया जाता है । जिन को जैन सिद्धान्त पार्श्वस्थ शिथिलाचारी कहता है उनका भी थोडा दिग्दर्शन कराते है । जो जैन गुरु पने के घमण्ड मे चकचूर, परन्तु जैन नही, वे वैयावृत्य करने योग्य नही है । (मूलाचारपडा)

पासत्थो य कुसीलो, संसत्तो सण्ण मिगचरितो य ।

दंसण्णणाण चरित्ते, अण्णित्ता मंद संवेगा ॥ ६६ ॥

टीका—सयतगुणेभ्यः पार्श्वे अभ्यासे तिष्ठतीति (१) पार्श्वस्थ, वसतिकादि प्रतिबद्धो, मोहबहुलो, रात्रिदिवमुपकरणाना कारको, १ सयतजनसेवी, सयतजनेभ्यो दूरीभूत, कुत्सित शील आचरण स्वभावो वा यस्यासी (२) कुशीलो, क्रोधादिकलुषितात्मा, व्रतगुणशीलैश्च परिहीन, संघस्यायशः करणकुशलः, सम्यगसंयतगुणेष्व्वासक्त, ३. ससक्त, आहारादि गृध्या वैद्यमत्रज्योति पादिकुशलत्वेन प्रतिबद्धो, राजादिसेवातत्पर, ४ ओसण्णोऽपगतसज्जोऽपगता विनष्टा संज्ञा सम्यग्-जानादिक यस्यासी अपगतसज्जश्चरित्राद्यपहीनो, जिनवचनमजानञ्चारित्रादिप्रभ्रष्टः, करणालस सासारिकमुखमानस मृगस्येव पणोरिव चरित्रमाचरण यस्यासी ५. मृगचरित्रः, परित्यक्ताचार्यो-पदेश, स्वच्छदगति, रेकाकी, जिनसूत्रदूषणस्य, तप सूत्राद्यविनीतो, धृतिरहितश्चेत्येते पञ्च पार्श्वस्था दर्शनज्ञानचरित्रेषु, अनियुक्ताश्चरित्राद्यनुष्ठानपरामदसवेगास्तीर्थ धर्माद्यकृतहर्षः सर्वदा न वन्दनीया इति ॥ ५६ ॥ दसण्णणाणचरित्ते, तव विणए णिच्चकाल पासत्था ।

एदे अवदणिज्जा, छिद्वप्पेहीगुणाधराणां ॥ ६७ ॥

टीका—दर्शनज्ञानचारित्रतपोविनयेभ्यो नित्यकाल पार्श्वस्थादूरीभूता यतो त एते न वदनीयाश्छिद्वप्पेक्षिण सर्वकालं गुणाधराणां च छिद्रान्वेषिणः संयतजनस्य दोषोद्भाविनो यतो न वन्दनीया एतेऽन्ये चेति ॥ ६७ ॥

अर्थ—सयमी के निकट रहने वाला, क्रोधादि से मलिन, लोभ से राजादिको की सेवा करने वाला, शास्त्र ज्ञान, से रहित, जिन सूत्र मे दोष देने वाला ये पांच प्रकार के १ पार्श्वस्थ २ कुशील ३. ससक्त ४ अवसन्न ५. मृगचारी है । इनका भेष दिग्म्बर जैसा होता है परन्तु अवगुणी होने से वदनीय नही है । ये जो ऊपर बतलाये है ये कहने मात्र के साधु है । ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप विनयादि से सदा काल दूर रहते है । सयमियो के सदा दोषो को देखने वाले पार्श्वस्थादि है, इसलिये ये नमस्कार करने योग्य नही है । इन पांच प्रकार के साधुओ का खुलासा चारित्र सार मे पृ० ६२ वार्तिक रूप मे इस प्रकार है—

— पार्श्वस्थ का स्वरूप —

पार्श्वस्थ-तत्र या वसतिषु प्रतिबद्धउपकरणोपजीवी च श्रमणाना पार्श्वतिष्ठति स पार्श्वस्थ ।

अर्थ—वसतिका के विषे प्रतिबद्ध कहिये अपना कर रहे हैं, और उपकरणों का संग्रह करे, और उनको सुधारे, उनसे जीविका करे तथा महामुनियों के पास में रहें सो पार्श्वस्थ है ॥ १ ॥

कुशील—क्रोधादिकषायकलुषितात्मा व्रतगुणशीलं परिहीन संघस्याविनयकारी कुशील ।

अर्थ—क्रोधादि कषाय कर मलिन है आत्मा जिनकी, और मूल गुण तथा उत्तर गुण और शील के समस्त भेदनि कर रहित तथा सघ का अविनय करने वाले ही कुशील है । संसक्त—वैद्यमन्त्रज्योतिष्कोपजीवी राजादिसेवक संसक्त ।

अर्थ—वैद्य-विद्या, मन्त्र-विद्या, ज्योतिष-विद्या, से जो जीविका करने वाले तथा राजादिको की सेवा करते है सो संसक्त है ।

अवसन्न—जिनवचनानभिज्ञो मुक्तचारित्रभारो ज्ञानाचरणभ्रष्ट करणालसोऽवसन्न ।

अर्थ—जिन वचन को नहीं जानने वाला, छोड़ दिया है चारित्र जिसने, और ज्ञानाचरण से भ्रष्ट अनादि शुभोपयोग के करने में आलसी है, वह अवसन्न जानो । मृगचारी—त्यक्तगुरुकुल एकाकित्वेन स्वच्छंदविहारी जिनवचनदूषको मृगचारित्र स्वच्छद इति वा ।

अर्थ—त्याग दिया है गुरु कुल जिसने और एकाकीपणाकर स्वच्छंद विहार करने वाला, जिन वचन की निन्दा करने वाला, सो स्वच्छद है ॥ ५ ॥ —स्वाध्याय—

“चतुर्णामिनुयोगानां जिनोक्तानां यथार्थतः, अध्यापनमधीतिर्वा स्वाध्याय कथ्यते हि स ॥ ५६६ ॥

अर्थ—भगवान् तीर्थङ्कर अरहन्त के द्वारा कहे गये ४ अनुयोगो—प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के शास्त्रों को यथार्थ रूप से पढ़ाने का नाम स्वाध्याय है । इसे प्राकृत में सज्जाय कहते हैं—

“शोभनोऽध्याय स्वाध्याय सुष्ठु आमर्यादया—कालपारुष्यादिवचनदोषपरिहारेण अध्ययनमध्यापनं स्वाध्यायः ।

अर्थ—कालशुद्धि पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करने या कराने का नाम स्वाध्याय है ।

‘अनालोकं लोचनमिवाशास्त्रं मनः कियत्, पश्येत्’ १। अनधीतशास्त्रश्चक्षुष्मानापि पुमानन्धः २। अलोचनगोचरे ह्यर्थे शास्त्रं तृतीय लोचनं पुरुषाणां ३। किं नामान्धः पश्येत्। (नीतिवाक्यामृत)

अर्थ—जिस प्रकार बिना प्रकाश के अंधेरे में जैसे नेत्रों द्वारा, धरे हुए पदार्थों का भी पूरा ज्ञान नहीं होता; उसी प्रकार बिना शास्त्रों के अनुभव पढ़े कुछ भी सत्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता । १। ज्ञान नेत्र का उद्घाटन शास्त्र-स्वाध्याय से ही होता है, बिना शास्त्र ज्ञान के चक्षु होने पर भी मनुष्यों को नीतिकारों ने अन्धा बताया है । जो पदार्थ चक्षुद्वारा प्रतीत नहीं होता उसे प्रकाश करने के लिये शास्त्र ही समर्थ है । यह शास्त्र ज्ञान मनुष्यों का तीसरा नेत्र है; क्योंकि शास्त्र ज्ञान के बिना अन्धे पुरुष को क्या प्रतीत हो सकता है ।

“नह्यज्ञानादन्यं पशुरस्ति”

[नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—शास्त्र ज्ञान रहित मूर्ख मनुष्य को छोड़ कर उपचार से कोई और पशु नहीं है । अर्थात् जिस प्रकार पशु, घास वगैरह खाकर केवल मल मूत्रादि क्षेपण करता है, किन्तु उसे धर्म-अधर्म, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का ज्ञान नहीं, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य भी बिना शास्त्र ज्ञान के अभक्ष्य भक्षण कर मल मूत्रादि क्षेपण कर काल व्यतीत करता है, धर्म-अधर्म, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को नहीं समझता । (रत्नकरण्ड श्रावकाचार)

“आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् । तत्त्वोपदेशकृत्सार्धं शास्त्रं कापथघट्टनम् ॥ ६ ॥”

अर्थ—जो सर्वज्ञ तीर्थङ्कर भगवान् का कहा हुआ हो, इसी कारण जो वादियो द्वारा खण्डन न किया जा सके तथा जिसमे कहे हुए सिद्धान्तो मे प्रत्यक्ष तथा अनुमान से विरोध न आवे, तथा जीवादि सात तत्त्वो का जिसमे निरूपण हो, सर्व कल्याण का करने वाला हो तथा मिथ्या मार्ग का खण्डन करने वाला हो, वही सच्चा शास्त्र है । (उत्तर पुराण)

“पूर्वापरविरोधादिदूरं हिंसादिनाशनं । प्रमाणद्वयसवादिशास्त्रं सर्वज्ञभाषितम् ॥ ६८ ॥”

अर्थ—जो पूर्वापर विरोध रहित हो अर्थात् निर्दोष हो हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पाच पापों का नाश करने वाला हो तथा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से विरोध रहित हो एव सर्वज्ञ तीर्थङ्कर भगवान् द्वारा कहा गया हो वही सच्चा शास्त्र है । उसके १ प्रथमानुयोग २ करणानुयोग ३ चरणानुयोग और ४ द्रव्यानुयोग चार भेद है ।

प्रथमानुयोग का लक्षण — (रत्नकरण्ड श्रावकाचार अ २)

‘प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं, बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधं समीचीनम् ॥ २ ॥’

अर्थ—जिसमे परमार्थ विषय का कथन हो, पुण्य को उत्पन्न करने वाला हो, अप्राप्त सम्यग्दर्शनादि को, तथा धर्म्य और शुक्ल ध्यान को उत्पन्न करने वाला हो, ऐसे चरित्र रूप शास्त्र (जिसमे किसी एक पूज्य पुरुष का चरित्र चित्रण किया गया हो), तथा पुराण रूप शास्त्र (जिसमें ६३ शलाका के पूज्य पुरुषों की कथा हो) ऐसे प्रथमानुयोग शास्त्र को सम्यग्ज्ञान जानता है । **करणानुयोग का लक्षण ।** (रत्नकरण्डश्रावकाचार अ० २)

‘लोकालोकविभक्तैर्युगपरिवृत्तैश्चतुर्गतीनाञ्च, आदर्शमिव तथामतिरवैति करणानुयोगञ्च ॥ ३ ॥’

अर्थ—सम्यग्ज्ञान लोकाकाश (ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक) और अलोका-काश के विभाग को तथा उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूपकाल के परिवर्त्तन (पलटने) को नरक तिर्यञ्च मनुष्य और देव गति के स्वरूप को, दर्पण के समान स्पष्ट जानता है अर्थात् जैसे दर्पण, मुख आदि के स्वरूप को यथार्थ प्रकाशित करता है उसी प्रकार करणानुयोग शास्त्र भी उक्त विषयों को स्पष्ट करता है । **चरणानुयोग का स्वरूप** (रत्नक० श्रा० अ० २)

‘गृहमेध्यनगाराणां चारित्र्योत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गम्, चरणानुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥ ४ ॥’

अर्थ—सम्यग्ज्ञान, गृहस्थ और मुनियों के चरित्र की उत्पत्ति और वृद्धि तथा रक्षा

को निरूपण करने वाले चरणानुयोग को जानता है । इसके अनूकूल प्रवृत्ति करने से जीवन सदाचारी हो जाता है । — द्रव्यानुयोग का लक्षण — (रत्नक० अ० २)

“जीवाजीवसुतत्त्वे, पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च, द्रव्यानुयोगदीप, श्रुतविद्यालोकमातनुते ५।”

अर्थ—द्रव्यानुयोगरूपी दीपक, जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप के स्वरूप को प्रकाशित करता है ।

स्वाध्याय सम्बन्धी समय का विचार

अब स्वाध्याय के लिये कौनसा समय उपयुक्त है तथा कौनसा अनुपयुक्त है, इस पर विचार किया जाता है । प्रश्न—शास्त्रो मे लिखा है कि शास्त्रो का अध्ययन समय पर करो, अन्यथा पाप बन्ध होता है । यह कहां तक समुचित है । उत्तर—जैनशास्त्र पटने से, एव शास्त्र स्वाध्याय करने से कदापि पापबन्ध नहीं होता, जिस प्रकार दीपक से प्रकाश होता है और अन्धकार नष्ट होता है, उसी प्रकार जितने समय शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है, उससे आत्म-ज्ञान का प्रकाश होता है और पाप रूपी अन्धकार का विनाश होता है । यदि स्वाध्याय से पाप बन्ध हो तो फिर पाप कर्म की निर्जरा का ही मार्ग क्या होगा । और कर्मों की निर्जरा के अभाव मे कोई जीव मुक्त ही नहीं हो सकेगा । इसका विशेष विवेचन इस प्रकार जानना चाहिये । (वमुनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्ती कृत मूलाचार टीका)

“एतो (सुत्तादो) अण्णो गथकप्परि पठितुं असज्जाये”

व्याख्या—“असज्जाये अस्वाध्यायेऽन्यत् पुन सूत्रं कालशुद्धयभावेऽपि”

अर्थ—दिग्दाहादि अकाल एव जनन मरण अशौच (सूतक) सामायिकादि काल जिसमें स्वाध्याय न किया जा सके ।

“असज्जाय असज्जाइय—(अस्वाध्यायिक पु० न६ आमर्यादया सिद्धान्तोक्तन्यायेन पठनमध्याय. सुष्ठु शोभनमध्याय. स एव स्वाध्यायिक नास्ति स्वाध्यायो यत्र तदस्वाध्यायिकमस्वाध्यायो वा रुधिरादौ स्वाध्यायकरणहेतौ । (प्रवचन सारोद्धार । २३८६)

“न स्वाध्यायिक स्वाध्यायिक कारणे कार्योपचारात् रुधिरादौ” (धर्म सग्रह ३ अध्याय)

“असज्जाइय दुविह आदसमुत्थं परसमुत्थ च जस्मि जस्मिकारणे सज्जाओ ए कीर्ई त सव्व असज्जायं । (अभिधान राजेन्द्र अवर्ग १ पृष्ठ)

अर्थ—जिस काल में वा जिन रुधिरादि निष्कामन आदि कारणों से शास्त्रों वा मर्यादा पूर्वक पठन पाठन न किया जा सके उन नमस्त कारणों को अस्वाध्याय वा अस्वाध्यायिक कहते हैं । यहा पर सर्वत्र नहीं पढ़ने रूप अस्वाध्याय कार्य वा उम पठन पाठन को रोकने वाले कारणों मे, आरोपण लगाना रूप उपचार कर दिया गया है अर्थात् वास्तव मे अस्वाध्याय नहीं पढ़ने को कहते हैं । दिग्दाहादि अकाल रुधिरादि

अद्रव्य,सूतकादि अद्रव्य, उस नहीं पढ़ने में कारण है । उनको वहाँ व्यवहार उपचार से अस्वाध्याय कह दिया है । “अस्वाध्याय (पु०) न स्वाध्याय वेदाध्ययन यस्य अथवा न स्वाध्याय वेदाध्ययन यस्मिन् काले अष्टम्यादौ” (शब्द चिन्तामणि कोष पृ० १२७)

अर्थ—जिन अष्टमी आदि तिथियों में एवं सूतकादि दिनों में वेदाध्ययन रूप स्वाध्याय वर्जित है, उन्हें अस्वाध्याय या स्वाध्याय का अकाल कहते हैं । (पाई सद्महर्णवो पृ० ११३ ‘असज्जाय(अस्वाध्याय पु०)पठन पाठन का प्रतिबन्धक कारण।’ “अस्वाध्याय(पु०)निराकृति, वेदाभ्यास रहित अपनी शाखा के अनुसार जिसने वेदाध्ययन किया हो वह ।(युगलकोषपृ० ४०)

अस्वाध्याय (त्रि० लि०) न स्वाध्यायो वेदाध्ययन यस्य । वेदाध्ययनहीने “अस्वाध्याय दण्ड कारणम्” इति स्मृतिः । न स्वाध्यायो यस्मिन् । अध्ययन निषिद्धे काले अष्टम्यादौ । अधीयते अधि इङ्-घञ् अध्याय स्वस्य स्ववर्णानुसारेण अध्याय स्वाध्याय “स्वाध्यायोऽध्ये-तस्य” इति श्रुतिः । नञ्-तत्पुरुषसमासः । स्वाध्यायाभञ्जे । (शब्दस्तोम महा.पृ. ५२ काल)

अर्थ—वेदाध्ययन जिस काल में न किया जाय या अपने वर्णानुसार पढ़ना स्वाध्याय और तद्भिन्न-अस्वाध्याय । इन समस्त उद्धारणों से यही निष्कर्ष निकला कि जिन २ कारणों से स्वाध्याय न किया जा सके उन्हें अस्वाध्याय या असज्जाय कहते हैं । वह असज्जाय दो प्रकार का है । एक आत्म समुत्थ दूसरा पर समुत्थ । पर समुत्थ दिग्दाहादि काल कृत अशुद्धि को कहते हैं । यथा— (मूलाचार सस्कृत टीका पूर्वार्ध पृ० २३०)

“दिग्दाह उक्कपडण, विज्जुचडुक्कासणिदधणुग च ।

दुग्गध सज्जं दुद्धिण, चदग्गह सूरराहुज्जुं च ॥ ७७ ॥

कलहादिधूमकेदुधरणीकंप च अट्ठभगज्ज च ।

इच्चेव माइ बहुया सज्जाये वज्जिदा दोसा ॥ ७८ ॥

अर्थ—दिग्दाह, उल्कापात, इन्द्रधनुष, सूर्य ग्रहण, तूफान, भूकम्पादि उत्पात, भयङ्कर दुर्गन्ध, बिजली का चमकना, मेघों का गर्जना, ओले वगैरह का पडना, सध्या व बादलों का लाल पीला होना, दुर्दिन, आकाश का बादलों से घिरना, चन्द्र युद्ध ग्रह-युद्ध, सूर्य युद्ध राहु-युद्ध एवं निघोतादि का होना, कलह क्रोधावेश में आपस में महा उपद्रवरूप गाली गलौच का निकालना, तलवार लाठी वगैरह से आपस में मार काट करना, धूमकेतु धूमाकार रेखा का दिखना, अग्निदाहादि दोष, स्वाध्याय काल में वर्जित है अर्थात् इन कारणों के उपस्थित होने पर स्वाध्याय छोड़ देवे । इसे काल शुद्धि कहते हैं । अपने शरीरादिक में खून वगैरह निकलने लगजाय या सूतकादि हो जाय, अपने परिणामों में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभादि पैदा हो जाय, तो भी स्वाध्याय छोड़ देवे । इसे आत्म-समुत्थ अस्वाध्याय कहते हैं । इसी को द्रव्य, क्षेत्र, भाव, शुद्धि भी कहते हैं । यथा— “कालशुद्धि विधाय

द्रव्यक्षेत्रभावशुद्धयर्थमाह —

(मूलाचार पंचाचाराधिकार)

“रुहिरादिपूयमसं, दध्वेलेत्ते सदहत्थपरिमाण ।

कोधादिसकिलेसा, भावविसोही पठनकाले ॥ ७६ ॥

अर्थ—अपने या पर के शरीर से खून, पीव, मल मूत्रादि निकल रहा हो, मक्खियां भिनभिनाट करती हो तो स्वाध्याय न करे । जहा स्वाध्याय होता हो उस स्थान के चारो तरफ १०० हाथ तक कोई अशुचि द्रव्य एवं मुर्दा वगैरह नही होना चाहिये । कदाचित् होवे तो यदि दूर किया जावे तो वहा स्वाध्याय करे अथवा उस स्थान को छोड देवे । भोजनादि भी गरिष्ठ नही खाना चाहिये । डकार आदि जभाई, अंग शरीर मरोडना आदि तथा कषाये, ईर्ष्या, परनिन्दा, आत्म प्रशंसा भी स्वाध्याय काल मे छोडे । इन काल शुद्ध्यादि के द्वारा यदि सूत्रो अङ्ग उपाङ्गो का पठन पाठन किया जावेगा, तो कर्मों का नाश होकर मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा कर्म बन्ध होगा । (भाषा मूलाचार, आचारवृत्ति पृ० २३२पूर्वार्ध) इन सब छोडने योग्य दोषों का ही नाम असज्जाय या अस्वाध्याय है । स्वाध्याय का स्वरूप अब स्वाध्याय क्या है, यह जानना भी आवश्यक है । स्वाध्याय शब्द की निरुक्ति निम्न प्रकार है —

“सुष्ठु सम्यक्प्रकारेण अधीयत इति स्वाध्यायः”

अर्थ—भले प्रकार मन, वचन और काय की शुद्धता से योग्य क्षेत्र काल मे यथावत् वर्णोच्चारण के आठो स्थानो से शब्द की शुद्धता पूर्वक एव अर्थ के चिंतवन सहित जिनागम का अध्ययन करना, स्वाध्याय है ।

(विद्वज्जन बोधक पृ० ८६१)

नित्यं स्वाध्यायमभ्यस्येत्, कर्मनिर्मूलनोद्यत ।

स हि स्वस्मै हितोऽपापः, सम्यग्वाऽध्ययनं श्रुते ॥ ६२ ॥

टीका—हि यस्मात् भवति । कौऽसौ ? सः स्वाध्याय । किं विशिष्ट ? हितः उपकारक । कस्मै ? स्वस्मै आत्मने संवरनिर्जराहेतुकत्वात् । वा अथवा सु-सम्यग् आकेवलज्ञानोत्पत्ति श्रुतस्याध्ययनपाठ स्वाध्यायः इत्यन्वर्थाश्रयणात् । (मू० अनगारे धर्मा० अ० ७ पृ० ५०१)

अर्थ—स्व-आत्मा के लिये हितकर-उपकारी, संवर और निर्जरा के कारण भूत श्रुत परमागम के अध्ययन को अथवा सु समीचीन केवल ज्ञान की उत्पत्ति पर्यन्त, श्रुत के अध्ययन पाठ को स्वाध्याय कहते हैं । (प० खूबचन्द्रजी कृत भाषाटीका पृ० ७१४)

“चतुर्णामनुयोगानां जिनोक्तानां यथार्थत ।

अध्यापनमधीतिर्वा स्वाध्याय कथ्यते हि स ॥ ५६६ ॥ [संस्कृत भावसंग्रह पृ० २१०]

अर्थ—जिनोक्त चारो अनुयोगो का यथार्थ रूप से पढना और पढाना है उसे स्वाध्याय कहते हैं । इसी को प्राकृत भाषा मे सज्जाय कहते हैं । सज्जाय—स्वाध्याय पु० अध्ययन-मध्याय । शोभनोऽध्यायः स्वाध्यायः । सुष्ठु आमयादिया कालदोषपारुष्यादिवचनं दोषपरि-

हारेण अध्यायः अध्ययनमध्यापन स्वाध्याय । सुष्ठु आमर्यादया अधीयते इति स्वाध्याय । साध्वसध्यह्याम्. ६ । २ २६ हैमव्याकरणेनध्यस्य प्राकृते भ । सज्भायशब्दस्य अणुव्रत—विद्यादिस्मरणे, नमस्कारापवर्तने अधीतगुणेन प्रयोग । यत्तु खलु वाचनादरासेवनमत्र भवति। धर्मकथान्ते क्रमशस्तत् स्वाध्याय । इस प्रकार स्वाध्याय एवं सज्भाय शब्द की व्युत्पत्ति पूर्वक निरुक्ति हुई । इसका प्रयोग अणुव्रत एव विद्याओ के स्मरण मे, नमस्कार रूप प्रवृत्ति रूप में पढ़े हुए को गुणने मे हुआ करता है । इसलिये शास्त्रकारो ने शास्त्र स्वाध्याय करने का मार्ग निर्दिष्ट किया है; क्योंकि शास्त्र ज्ञान के बिना ज्ञान नेत्र का उद्घाटन नही होता ।

स्वाध्याय की महत्ता

विनेयवद्विनेतृणामपि स्वाध्यायशाला ॥

(अनगारधर्मा० पृ० ५२१)

“विना विमर्शशून्यधीर्दृष्टेऽप्यन्धायतेऽध्वनि”

(सागारधर्मा० पृ० ४४)

अर्थ—स्वाध्याय करने से यथावद् वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है । मानसिक व्यापार अशुभ प्रवृत्ति से हटकर शुभ प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट होता है अर्थात् मन वश मे हो जाता है । आत्मा मे से रागद्वेष दूर होकर आत्मा विशुद्ध हो जाता है । स्वाध्याय के करने से राग, क्रोध, मान, माया, लोभादिक पापो से आत्मा पराङ्मुख होता है । कल्याण-मोक्ष के मार्ग सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र मे प्रवृत्त होता है । स्वाध्याय से ही मैत्री बढ़ती है ।

“जेण तच्चं विबुज्जेज्ज, जेण चित्तं गिसज्झदि ।

जेण अत्ताविसुज्जेज्ज, त एण जेणसासणे ॥ ७० ॥

जेण रागाविरज्जेज्ज, जेण सेरासुरज्जदि ।

जेण मित्ती पभावेज्ज, तं एणजिणसासणे ॥ ७१ ॥ [मूलाचार पंचाचाराधिकार]

भावार्थ—स्वाध्याय करने से तर्क शक्ति, बुद्धि की प्रकर्षता, परमागम की स्थिति, इन्द्रियादिक दमन, कषायो पर विजय, उत्तमतप की वृद्धि, संवेग धर्म, धर्मके फल मे अनुराग वस्तुका यथार्थज्ञान एव निर्णय, दर्शन की शुद्धि व्रतादि मे अतिचारो का अभाव, परवादियो के पराभव का कोशल और जैन धर्म की प्रभावना करने की शक्ति आदि सद्गुणों का विनाश होता है । यथा—

“प्रज्ञातिशय प्रशस्ताध्यवसायाद्यर्थ स्वाध्याय”

(श्लो० वा० पृ० ४६७)

प्रज्ञातिशय प्रशस्ताध्यवसाय' प्रवचनस्थिति, संशयोच्छेदः परवादिशङ्काभाव. । परमसवेग तपोवृद्धिरतिचारविशुद्धिरित्येवमाद्यर्थ स्वाध्यायोऽनुष्ठेय. ।

[राजवातिक भाष्य पृ० ३४७]

— स्वाध्याय का समय —

स्वाध्याय के नियत काल-गोसर्गकाल (दोपहर के दो घड़ी के पीछे, तथा संध्या के दो घड़ी पहिले) अथवा (संध्या के दो घड़ी पीछे और अर्द्ध रात्रि के दो घड़ी पहिले)

विरात्रिकाल (अर्द्ध रात्रि के दो घड़ी पीछे और प्रातः काल के दो घड़ी पहिले) ये तीन है । यथा कहा भी है—“पादोसिधवे रत्तिय गोसगियकालमेवोण्हिता ।

उभयेकालहि पुणो सज्झाओ होदि कायव्वो ॥७३॥ (मूलाचार पंचाचाराधिकार)
वह स्वाध्याय पांच प्रकार का है । —स्वाध्याय के भेद और उनका स्वरूप—

“परिपट्टणाय वायण पडिछणाणयेह णाय धम्मकहा ।

शुदिमंगलसंजुत्तो पचविहो होदि सज्झाओ ॥१६६॥ (मूला० पंचाचाराधिकार)

“से किं तं सज्झाए ! सज्झाये पचविहे पणत्ते तं जहा वायणा पडिपुच्छणा परिपट्टणा धम्मकहा सेतं सज्झाये । (सूत्र ६०२ भगवती शतक ७३)

“वाचना पृच्छनाऽनुप्रेक्षाऽम्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५ ॥ [मोक्ष शास्त्र अ० ६]

वाचना पृच्छनाम्नायस्तथा धर्मस्य देशना ।

अनुप्रेक्षा च निर्दिष्टः स्वाध्यायः पंचधा जिनैः ॥१६॥ (तत्त्वार्थसार अध्याय ६ पृ ३६३)

अर्थ—वाचना, पृच्छना, आम्नाय धर्म देशना और अनुप्रेक्षा, ये पांच प्रकार के स्वाध्याय माने गये हैं । स्वाध्याय का अर्थ विद्याभ्यास करना है । पठना, पढ़ाना, शुद्ध पाठ उच्चारण करना धर्म सम्बन्धी उपदेश करना, अथवा तत्त्वों का चिन्तन करना, ये सब बातें विद्याभ्यास में ही गभित हैं । निरवद्यग्रन्थार्थोभयप्रदानं वाचना ॥१॥ [राजवातिक पृ ३४७]

अर्थ—निर्दोष ग्रन्थ अर्थ एव उभय पात्र को देना वाचना है ।

“पृच्छनं संशयोच्छित्यं निश्चीति दृढनाय वा ।

प्रश्नोऽधीति प्रवृत्त्यर्थत्वादर्थ्यविरसावपि ॥६४॥” (तत्त्वार्थसार अ० ७)

अर्थ—जो वाचना द्वारा अध्ययन किया है उस अर्थ में अथवा दोनों के विषय में यह इसी तरह से है या दूसरी तरह से है ऐसा संशय होने पर उसको दूर करने के लिए अथवा निश्चित मालूम होने पर भी कि यह इस तरह से है या ऐसा नहीं है, अपने निश्चय को दृढ बनाने के लिये विशेष विद्वान से उस विषय में प्रश्न करना पृच्छना है । यहां पर यह शका होती है कि प्रश्न करना अध्ययन नहीं कहा जा सकता, अतः मूल लक्षण से व्याप्ति दोष आता है । किन्तु यह शका ठीक नहीं है । क्योंकि प्रश्न करना अध्ययन में प्रवृत्ति होने के कारण अतएव उसको भी स्वाध्याय कहते हैं । (अनगार धर्माभूत पृ ७१५)

“इसे पठना भी कह सकते हैं ।” (भाषाटीका तत्त्वार्थ सार पृ० ३६३)

पृच्छना शास्त्र श्रवणम्” (मूलाचार वृत्ति पृ० ३०६ पूर्वार्ध)

इस का मतलब यह है कि स्वतः शास्त्र पठना या दूसरे से शास्त्र सुनना, तथा प्रश्न करना तीनों पृच्छना स्वाध्याय है । अनुप्रेक्षा द्वादशानुप्रेक्षाऽनित्यत्वादेश्चिन्तन । परिवर्तन पठितस्य ग्रन्थस्यानुवेदनं । धर्मकथा धर्मोपदेश संस्तुति मङ्गला । (आचार वृत्ति पृ० ३०६)

बारह भावेना भांना, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय । पढा हुआ पाठ शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ना उसे आम्नाय कहते हैं । "पाठ करना" इस शब्द का यही अर्थ है । पूर्व पुरुषो के चरित्र अथवा विषयो का स्वरूप बतलाना, सो धर्म कथा या धर्मोपदेश कहलाता है । अथवा त्रेसठ शलाके पुरुषो का चरित्र कहना, धर्म कथा है । इस प्रकार पाचो प्रकार का स्वाध्याय विधि पूर्वक करना चाहिये इससे कर्म क्षय एव वैराग्य वृद्धि होती है । यथा—

‘पढणई सज्जाय दोएग णिबन्धण कुरणई विहिगा

सज्जाय कुव्वंतो पचेदिय सबुडो ति गुत्तोय ।

हवदि ए अग्गमणो विणएण समाहि ओभिवखू । २१३ । (मूलाचार पूर्वार्ध पृ. ३२१)

शङ्का—यह जाना कि सज्जाय और असज्जाय क्या है? परन्तु यह नहीं मालुम हुआ कि असज्जाये सज्जाये का क्या मतलब है? समाधान—उपर्युक्त स्वाध्याय के विघ्न के कारण अस्वाध्याय, कालशुद्ध्यादि का अभाव बतलाया है । उसमे स्वाध्याय करना सो असज्जाये सज्जाय है । शङ्का—यदि ऐसा है तो स्वाध्याय का नियत समय क्यों बतलाया ?

समाधान—यह सूत्रो—अग पूर्वादि श्रुतो के वास्ते बतलाया एव दिग्दाहादि मे उन्ही का पाठ मना है । शङ्का—इसमे प्रमाण क्या है ?

अस्वाध्याय काल मे किन का स्वाध्याय वर्जित है ?

समाधान—निम्न प्रकार प्रमाणो से यह बात सिद्ध करते हैं—काल शुद्धया यद्यत् सूत्र पठयते तत्तत्केनोक्तमत आह —

सुतगरणधरकहिदं तहेवपत्तोयबुद्धिकथिदं च ।

सुदकेवलिरणाकथिद, अभिण्णदसपुव्वकथिद च ॥ ८० ॥

त पठिदुमसज्जाये णो कप्पदि विरद इत्थि वग्गस्स ।

एतो अण्णो गंथो कप्पदि पडिदुं असज्जाये । ८१ । (मूलाचार पूर्वार्ध पृ० २३२-२३३)

सूत्रं गणधराद्युक्तं श्रुतं तद्वचनादय ।

स्वाध्याय सकृत् काले मुक्त्यै द्रव्यादिशुद्धित ॥ ४॥ (अनगार धर्माभृत ६ अ पृ ६२६)

अर्थ—गणधर, प्रत्येक बुद्ध, श्रुत केवली और दश पूर्व धर द्वारा कहा गया ग्रन्थो का समूह सूत्र कहलाता है । अग पूर्व, वस्तु प्राभृत, एवं प्राभृत ये सब अग और उपाङ्ग गणधरादि रचित सूत्र है । इन सूत्रो का पाठ स्वाध्याय के नियत काल में करना चाहिये । दिग्दाहादि काल मे इनका पाठ उचित नहीं । इन सूत्रो के सिवाय अन्य ग्रन्थो का स्वाध्याय अकाल मे किया जा सकता है । किं तदन्यत् सूत्रमित्याह —

आराहणणिज्जुत्ति मरण विभत्ति सगहत्थुविओ ।

पच्चक्खाणावासय धम्मकहा ओयएरिसओ ॥ ८२ ॥ (मूलाचार पूर्वार्ध पृ० २३३)

अर्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तप का उद्योतन, उद्यापन, निर्वाहन, साधन आदि की नियुक्ति अर्थात् व्याख्यान करने वाला, शास्त्र जैसे भगवती आराधना, । मरण विभक्ति १७ तरह के मरण को बतलाने वाला ग्रन्थ । सग्रह ग्रन्थ-पंच सग्रह आदि । स्तुति-पंच परमेष्ठी की स्तुति देवागम स्वयंभूस्तोत्र, भक्तामर, कल्याण मन्दिर आदि ।

प्रत्याख्यान—त्यागव्रतादि बतलाने वाले ग्रन्थ क्रियाकोपादि, चरणानुयोग के ग्रन्थ आवश्यक, सामायिक, चतुर्विंशति स्तवन, वन्दनादि के स्वरूप प्रतिपादन ग्रन्थ समूह, धर्म कथा त्रैसठशलाका पुष्पो के चरित्र, पद्म पुराण आदि । स्वामी कार्तिके यानुप्रेक्षाआदि अनुप्रेक्षा ग्रन्थ तथा ऐसे ही अन्य ग्रन्थ काल शुद्ध्यादिक के अभाव में अर्थात् अकाल में पढ़े जा सकते हैं । शङ्का—यह नियम तो मुनि तथा आर्यिका के वास्ते बतलाया गया है ।

समाधान—लाटी सहिता, सागारधर्मामृत, वसुनन्दिश्रावकाचार, यशस्तिलकचम्पू आदि श्रावक धर्म के वर्णन करने वाले ग्रन्थों में श्रावको तथा मुनियों को पञ्चाचार यथा शक्ति पालन का उपदेश है । यह ज्ञानाचार का विषय है । अत एव दोनों के समान नियम रहे तो इसमें हानि क्या है ? शङ्का—हानि तो नहीं ! परन्तु मुनियों का ग्रन्थ होने से लोग कहने लगते हैं कि मुनियों के ग्रन्थ में श्रावको का क्या काम !

समाधान—भाई कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें श्रावक तथा मुनि समान रूप से करने के अधिकारी हैं । उनको मुनियों के आचार ग्रन्थ में उनका प्रधान कर्तव्य समझ विस्तार से वर्णन किया है । परन्तु श्रावक अभ्यास रूप से उन्हें करता है । अत एव श्रावको धर्म प्ररूपक श्रावकाचारों में गौण करके समान रूप में कर्तव्य मात्र बतला दिया है

मुनि और श्रावक के समान कर्तव्य

शङ्का—ऐसे कौन २ कर्तव्य हैं । जिन्हें मुनि और श्रावक समान रूप से कर सकते हैं ।

समाधान—तप, पंचाचार, षडावश्यक आदि नित्य नैमित्तिक क्रियाये जिनका मुनियों के ग्रन्थों में ही विस्तृत वर्णन है श्रावकाचार में नहीं । परन्तु हैं दोनों के समान रूपेण पालनीय । इतना अवश्य है कि मुनि गृहीत्यागी होने से यदि उस क्रिया को निरन्तर के अभ्यास से जितनी सफलता के साथ कर सकता है, उतनी सफलता से नवीन अभ्यासी होने से श्रावक न कर सके । परन्तु श्रावकको करने का अधिकार ही न हो, यह बात नहीं । शङ्का—उपर्युक्त स्वाध्याय के नियमों का पालन, दोनों श्रावक और मुनि के लिए है, ऐसा किस ग्रन्थ में लेख है ! समाधान—अनंगार धर्मामृत के ६ वे अध्याय में नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन है । उसमें नित्य क्रिया में स्वाध्याय को पहिले लिया है । और उसमें मूलाचार की उपरोक्त गाथाओं में लिखा है कि—“दिग्दाहादि अंगउपांगों को छोड़ अन्य ग्रन्थों का अध्ययन करे । वे आराधनादि हैं, और यह नित्य नैमित्तिक कार्य मुनि एवं उत्तम श्रावक, मध्यम श्रावक

तथा जघन्य श्रावक सभी के है । सो यथाशक्तिपालन करना चाहिये ।

“नित्या नैमित्तिकीश्चेत्यवितथकृतिकर्मा ऽगबह्वश्रुतोक्ता ।

भक्त्या युङ्क्ते क्रियायौ यतिरथपरमः श्रावकोऽन्योऽथ शक्त्या ॥

स श्रेयः पवित्रमाग्रत्रिवशनरसुखः साधुयोगोज्झिताङ्गो ।

भव्य प्रक्षीणकर्मा व्रजति कतिपयैर्जन्मभिः जन्मपारम् ॥६६॥ (अनगारधर्म)

अर्थ—पूर्वोक्तरीति से इस अध्याय में जिन नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है ये सब सत्यभूत कृति कर्मनाम के अग बाह्यश्रुत में अच्छी तरह बतलाई है । उसी के आधार से यहां बतलाई गई है । अतएव सर्वथा प्रमाणभूत है, जो सयमी साधु अथवा उत्तम श्रावक दशवी ग्यारहवी प्रतिमा धारण तथा मध्यम और जघन्य श्रावक भक्ति पूर्वक शक्ति प्रमाण कर सकता है पश्चात् आयु के अन्त में उत्तम भोगादि भोग, ज्यादा से ज्यादा सात, आठ, भव में मोक्ष प्राप्त होता है । शका—इसे स्पष्टरीति से समझाइये ?

समाधान—सिद्धान्त ग्रन्थों में चतुर्थ तथा पंचम गुणस्थानवर्ती को द्वादशाङ्ग का पाठी बतलाया है । शंका—इसमें प्रमाण क्या है ? समाधान—लोकान्तिक

देव, सर्वार्थसिद्धि तथा अनुदिश अनुत्तर वासी समस्त अहमिन्द्र सम्यग्दृष्टी तथा द्वादशाङ्ग के पाठी होते हैं । शका—कहा लिखा है ? समाधान राजवार्तिक पृष्ठ १७४

पर लोकान्तिक देवों का स्वरूप इस प्रकार लिखा है । “सर्वे ते स्वतन्त्रा, हीनाधिक-त्वाभावात् विषयरतिविरहाद्धेवर्षयः तत इतरेषां देवानामर्चनीयाः चतुर्दशपूर्वधरा ”

यहां उन्हें द्वादशाङ्ग का पाठी कहा है । श्रावक सूत्रों का पाठी हो सकता है—

शका—देवों को द्वादशाङ्ग का पाठी बतलाया है, मनुष्यों को तो नहीं बताया ।

समाधान—तीर्थङ्कर भगवान् मति, श्रुत और अवधिज्ञान के धारी जन्म से ही होते हैं । वे पूर्ण श्रुतधर होते हैं । सागार धर्ममृत के पृष्ठ ३३ पर दीक्षान्वयक्रियाओं के वर्णन में अजैन से जैन बनाने की क्रिया बतलाई है । वहां पर—

* “आङ्गं पौर्वमथार्थसंग्रहमधीत्याधीतशास्त्रान्तर ” *

पद आया है । टीका में “उद्धारग्रन्थमुपश्रुत्यसूत्रमपि । किविशिष्टं-(तत् सूत्रादिकम्) आगम् आचारादिद्वादशाङ्गश्रितं न केवलम्—आग पौर्वं च चतुर्दशपूर्वगतश्रुताश्रितम् । यहां स्पष्ट सूत्रों को भी पढ़े, उसे पुण्य यज्ञ तथा पूजाराध्यनाम की क्रिया कहते हैं । कहा भी है—

“ततोऽन्या पुण्ययज्ञाख्या क्रियापुण्यानुबन्धिनो ।

श्रृण्वत पूर्वविद्यानामर्थं स ब्रह्मचारिणः ॥१॥ (आदि पुराण पर्व ३६)

यहां भी उस जैन बनने वालों को पूर्व विद्याओं का—पूर्वों का अर्थ सुनने की आज्ञा दी है अर्थात् उन्हें पढ़ें । अवलम्ब ब्रह्मचारी तथा गूढ ब्रह्मचारी गुरुओं के निकट अंगदि

को पढ, पुन. कुटुम्बियो की आज्ञा से गृह प्रवेश करते है विवाहादि करते है वे उन्हें क्या भूल जाते है? इन सब प्रमाणो से यह भलीभाति सिद्ध है, अथवा उनका पठन पाठन नही करते है । कि सूत्रो का पढना श्रावक को मना नही है। शंका-हमने यह माना, पर क्या ऐसे सूत्र जो गणधरादि रचित हो इस समय में मिलते हैं। समाधान-नही है, क्योंकि जब द्वादशांग ज्ञान लोप होकर एक पूर्व मे कुछ थोडी सी वस्तुओ का ज्ञान शेष रहा था, तब श्री धरसेनाचार्य ने भूतवली और पुष्पदन्त को पढाया था । उन्होने ग्रन्थ रचना की थी । वे गणधर, श्रुत केवली पूर्वधर अथवा दश पूर्व के पाठी थे नही । अत एव उनकी रचना, सूत्र, अंग, पूर्व वस्तु, प्राभृत एव प्राभृत प्राभृत नही, किन्तु अंगबाह्यश्रुत है । अङ्गबाह्य श्रुत क्या है—शका-अंग बाह्यश्रुत क्या है। समाधान-आरातीयाचार्यरचित च कालिकोत्कालिकमग बाह्यम् (अनगारधर्ममृतपृ११ “श्रूयतेस्मेति श्रुत प्रवचनम्-तत्कालिकोत्कालिकादिवचनजनितस्यानेकभेदरूपत्वात्”

(श्लोकवार्तिक पृ २३६) “आरातीयाचार्यकृताङ्गाथप्रत्यासन्नरूपमङ्गबाह्यं” ॥१३॥

“यद्गणधरशिष्यैः प्रशिष्यैरातिथैरधिगतश्रुतार्थतत्त्वं कालदोषादल्पमेधायुर्वलाना प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिबद्धं सक्षिप्ताङ्गवचनविन्यासं तदगबाह्यम्” (राजवार्तिक पृ० ५४)

अर्थ—पंचमकाल के अल्प बुद्धि अल्पायु तथा अल्प बलशाली प्राणियो के आग्रह के लिये अंग श्रुत का सक्षिप्तार्थ लेकर रचे गये ग्रन्थो को अंगबाह्य श्रुत कहते है । इस लक्षण मे यह स्पष्ट है कि अंगबाह्य श्रुत प्राणिमात्र के कल्याण के लिए है । उसमे श्रावक और मुनि दोनो आगये । उसके भी दो भेद है । (१) कालिक और (२) उत्कालिक । इसलिये इस काल मे सूत्र की चर्चा छोडकर केवल अंगबाह्य श्रुत पर ही विचार करना चाहिये ? — अंगबाह्य श्रुत के भेद — शङ्का—अंगबाह्य कितने प्रकार का है ? समाधान-दो प्रकार का है । कालिक और उत्कालिक । राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक अनगार धर्ममृतादिक मे इसका वर्णन है । “तदनेकविधं कालिकोत्कालिकादिविकल्पात् ॥१४॥

तदङ्गबाह्यमनेकविधं—कालिकोत्कालिकमित्येवमादिविकल्पात् । स्वाध्यायकाले नियत कालिकम् । अनियतकालिकमुत्कालिकम् । तद्भेदाः उत्तराध्ययनादयोऽनेकविधाः —

(साकृतराजवार्तिक पृष्ठ ५४) अर्थ—स्वाध्याय के समय मे ही जिसका समय निश्चित है उसी समय जो पढा पढाया जाता है, अन्य समय मे पढा पढाया नही जाता वह कालिक अंगबाह्य है । जिसका कोई समय निश्चित नही, सदा दिग्दाहादि मे पढा पढाया जा सकता है वह उत्कालिक है । और उसके भेद उत्तराध्ययन आदि अनेक है ।

विशेष—१ सामायिक २. चतुर्विंशति स्तव ३. वन्दना ४. प्रतिक्रमण ५. वैनयिक ६. कृतिकर्म ७. दशवैकालिक ८. उत्तराध्ययन ९. कल्पव्यवहार १०. कल्पाकल्प ११. महाकल्प १२ पुण्डरीक १३. महापुण्डरीक १४ निपिटिका ये चौदह भेद अंगबाह्य के हैं

उनको प्रकीर्णक भी कहते हैं ।

(भाषाटीका राज वार्तिक पृ० ३८२)

कालिक और उत्कालिक ग्रन्थ

इससे सिद्ध हुआ कि श्रावको के सर्वथा पठन करने योग्य अग बाह्यश्रुत भी कालिक और उत्कालिक दो भेद रूप है । इनमें कुन्द कुन्दस्वामी के ८४ पाहुड, श्री धवलादि सिद्धांत ग्रन्थ एवं समयसार आदि कालिक हैं । इनके सिवाय पद्म पुराण आदि पुराण, उत्तर पुराण हरिवंश पुराण, प्रद्युम्न चरित्र आदि प्रथमानुयोग के, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, क्रिया कोष, विद्वज्जन बोधक, सामायिकादि दण्डक समस्त श्रावकाचार, पूजादि प्ररूपक ग्रन्थादि जब इच्छा हो तब भी पढ़े जा सकते हैं, ये उत्कालिक श्रावक धर्म संग्रह के पृष्ठ ७२ पर भी इसी प्रकार लिखा है—

“दिग्दाहादि के समय सिद्धान्त ग्रंथों का अङ्ग पूर्वो का पठन पाठ वर्जित है । स्तोत्रादि—तथा आराधना धर्म कथादि ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित नहीं है ।

शङ्का—फिर ज्ञान का अग जो काल शुद्धि है, वह क्या है ! समाधान—जो ग्रंथ काल शुद्धि में पढ़ने पढ़ाने के हैं, ऐसे कालिक ग्रंथों को दिग्दाहादि में न पढ़े पढ़ावे । तथा जो अकाल में पढ़े पढ़ाये जा सकते हैं उन्हें जब चाहे पढ़े पढ़ावे । इसी को काल शुद्धि, कालाचार या काल विनय नामा ज्ञान का अग कहते हैं । यदि सन्ध्या सचमुच स्वाध्याय के लिये अकाल ही होती तो सर्व जगद्धितैषो परम भट्टारक देवाधिदेव श्री तीर्थकर प्रभु की वाणी उसी समय खास कर न खिरती । वाणी का खिरना, जिसे आप अकाल कहते हैं, उसी में होता है, इससे भी सिद्ध हुआ कि सन्ध्याकाल अकाल है ही नहीं । भगवान की वाणी किस समय खिरती है । शका—भगवान् की वाणी सध्या को खिरती है यह कैसे ! समाधान—

“पुर्वणहे मज्झणहे मज्झिमाये रत्तीये ।

छच्छगघडिया सिग्गय दिव्वभुणी कहई सुत्तथे ॥१॥ (अनगरधर्म पृ० ८)

अर्थ—पूर्वाण्ह, मध्याण्ह और अपराण्ह तथा रात्रि का मध्यकाल इसमें ६-६ घड़ी दिव्य ध्वनि भगवान की खिरती है उसमें सूत्रों का अर्थ विशद रूप से कहा जाता है ।

शका—पूर्वाण्ह-मध्याण्ह और अपराण्ह क्या है ! उत्तर-रात्रि के अन्त की तीन घडिया और दिन के प्रारम्भ की तीन घडिया मिलकर ६ घड़ी का समय पूर्वाण्ह है । दिन में तथा रात्रि में १२ बजे से पहले ३ घड़ी तथा बाद की ३ घडिया मिलकर ६ घड़ी मध्याण्ह एवं मध्यरात्रि कहलाता है । तथा दिन के अन्त की ३ और आरम्भ के रात्रि की ३ घडिया अपराण्ह है । यही बात आगम में मिलती है ।

‘तिस्रोऽहोऽन्त्यानिशा, आदि, भगवान् कुन्द-कुन्द वक्रग्रीव क्यो !

शका—हमने कहते सुना है, कि भगवान् कुन्द कुन्द ने अकाल में स्वाध्याय किया,

सो शासन देवी ने उनकी गर्दन टेडी करदी थी । समाधान—यह बात इतिहास और शास्त्र से विरुद्ध है । यदि थोड़ा विवेक से विचार किया जावे तो यह बात निर्विवाद है कि स्वाध्याय आदि पुण्य क्रियाओं के अनुष्ठानों से कषायाश मन्द होकर परिणामो मे विशुद्धि होती है और उससे पुण्यास्रव होता है । भगवान् सूत्रकार उमास्वामी आचार्य ने 'शुभ पुण्यस्या-शुभ पापस्य' द्वारा स्पष्ट किया है । यदि स्थल पर ऐसी घटना हुई भी हो तो यह समझना चाहिये कि अमुक व्यक्ति के ऐसे तीव्र अशुभ कर्म का उदय था कि यदि वे यह शुभाचरण न करते तो यह समझना चाहिये, कि व्यक्ति को न जाने कितना कष्ट उठाना और पड़ता । धर्म के प्रभाव से इतने मे ही बच गये, वह सब स्वाध्याय रूप तप का ही प्रभाव था । श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने अकाल मे स्वाध्याय किया, अतएव वे वक्रग्रीव टेडी गर्दन वाले हो गये, यह बात कपोल कल्पित है । केवल किवदन्तियों का इतिहास मे कोई महत्व नहीं है । असल मे कुन्दकुन्द का ही दूसरा नाम पद्मनदी था । और वे कौण्ड कुण्ड वासी थे । पश्चात् नगरानुकूल उनका श्रुति मधुर कुन्दकुन्द पड गया । उल्लिखित दोनों नाम श्रवणवेलगोल के ऊपर (चन्द्र गिरि पर्वत की मल्लिषेण प्रशस्ति मे खुदे शिला ले० ६ १० मे है । अन्य ग्रन्थो मे भी ये दो नाम मिलते है । नन्दि सघ की पट्टावली मे निम्नाङ्कित ५ नाम आये हैं । १ कुन्दकुन्द २. वक्रग्रीव ३. एलाचार्य ४. गृध्रपिच्छ ५. पद्मनदी । परन्तु पट्टावलियों मे परस्पर विरोध होने से पूर्ण सत्य नहीं मानते, क्योंकि एलाचार्य नाम के आचार्य बहुत बाद के भगवज्जिनसेना चार्य के गुरु वीर सेन स्वामी के गुरु थे । गृध्रपिच्छ यह नाम उमास्वामी का है । वक्रग्रीव नाम के आचार्य बहुत बाद हुए है । वे अत्यन्त प्रसिद्ध थे । परन्तु पट्टावलियों के लेखकों को उसका भेद ज्ञान न होने से तथा क्रम के अज्ञान से परस्पर संग्रह कर दिया है ।

“वक्रग्रीवमहामुनेर्दशशतग्रीवोऽयहीन्द्रोयथा, जातं स्तोतुमल वचोबलमसौ किं भग्नवाग्निव्रजम् । योऽसौशासनदेवता बहुमतो ही वक्रवादिग्रहः, ग्रीवोऽस्मिन्नयशब्दवाच्यमवदन् मासान् समासेनषट्

अर्थ—महा मुनि वक्रग्रीव के बड़े २ वक्ताओं को हटा देने वाले वचन बल की स्तुति हजार ग्रीव वाला धरणेन्द्र भी नहीं कर सकता । शासन देवी ने उन्हें बहुत माना था । उन्होंने लगातार छह महिने तक “अथ” शब्द का अर्थ किया था । उस समय बड़े २ वादियों को गर्दने लज्जा के मारे वक्र (टेडी) होगई थी । अत एव वे वक्रग्रीव कहलाये । अब यदि हम वक्रग्रीव नाम आचार्य प्रवर कुन्दकुन्द को ही मानले तो वे उक्त कारण से वक्रग्रीव कहलाये न कि अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने से शासन देवी ने गर्दन टेडी करदी थी । यह कपोल कल्पित होने से अप्रमाणिक है । ज्ञान प्रवोच मे जो आचार्य के जीवन चरित्र मे ऐसा विषय आया है वह कपोल कल्पित प्रतीत होता है । अत. सन्ध्या आदि मे

अकाले समर्प करे स्वाध्याय न करना आगम से विरुद्ध है । जो ऐसा करते हैं वे प्रतिकूल मार्ग पर हैं । स्वाध्याय के न करने से ही जैन समाज में अज्ञान की प्रचुरता हुई है । तात्पर्य यह है कि सिद्धान्त ग्रन्थों को छोड़कर अन्य सब ग्रन्थ दिग्दाहादि में स्वाध्याय किये जा सकते हैं और अकाल स्वाध्याय कोई पाप नहीं है, केवल मुनियों के ही लिये अतीचार रूप है । गृहस्थों के लिये नहीं है । वनजी ठेल्या ग्रंथ माला से प्रकाशित “क्रिया कलाप” में प्रतिक्रमण पाठ में मुनियों के ही लिये अकाल सज्भाय विषयक “इच्छामि दुक्कड” ऐसा पाठ है, श्रावको के लिए नहीं है । वह नीचे लिखते हैं—

“अकाले सज्भायो कओ वा कारिदो वा कीरतो वा तस्स मिच्छा मे दुक्कड”

अर्थ—यह प्रतिक्रमण मुनियों का है—मैंने अकाल में स्वाध्याय किया हो, कराया हो या करने की अनुमोदना की हो उसके निमित्त यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । इससे सिद्ध होता है कि श्रावको को अकाल में [सन्ध्या कालादि में] स्वाध्याय का निषेध नहीं है । विशेष—सन्ध्या कालीन स्वाध्याय चातुर्मास में दीपकादि जन्य त्रसराशि की विराधना के पाप से बचने के लिये किया जाता है अतः संध्याकाल में स्वाध्याय कर सकते हैं । शास्त्रज्ञान के बिना श्रुतज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती और श्रुतज्ञान के अभाव में आत्मा में केवल ज्ञान की पात्रता भी नहीं होती । अतः ऐहिक और पारलौकिक कल्याण चाहने वालों को शास्त्र स्वाध्याय सदा करके अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिये । कहा भी है—

“श्रुतबोधप्रदीपेन शासन वर्ततेऽधुना” (प्रबोधसार)

अर्थ—शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक से ही जैन धर्म स्थायी रहेगा । शङ्का—हमने नीतिसार में निम्नस्थ पद्य पढ़ा है । “आयिकाणां गृहस्थानां शिष्याणामल्पमेधसाम् ।

न वाचनीय पुरतः सिद्धान्ताचारपुस्तकम् ॥६१॥

तात्पर्य—आयिका, गृहस्थ और अल्प बुद्धि वाले शिष्यों के समक्ष सिद्धान्त एवं आचार शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिये सो इसका क्या उत्तर है । समाधान—सिद्धान्ताचार शास्त्र प्रायश्चित्तादि प्ररूपक है । अतः उनके लिये निषेध है अन्य ग्रन्थों के अध्ययन करने का निषेध नहीं है । (यशस्तिलक पृ० २७१)

ज्ञानहीने क्रिया पुंसि परं नारभते फलम्, तरोश्छायेव किं लभ्या फलश्रीर्नष्टदृष्टिभिः ॥

अर्थ—अज्ञानी की क्रियाएं सत्कार्य वास्तविक फल को नहीं देती, जैसे अन्धे व्यक्तियों को वृक्ष की छाया ही मिल सकती है; परन्तु अंगूर आम वगैरह फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती । शास्त्रपरीक्षा विचार— (यशस्तिलक ६ आ० पृ० २७८)

“देवमादौ परीक्षेत पश्चात्तद्वचनक्रम । ततश्च तदनुष्ठानं कुर्यात्तत्र मतिं ततः ॥१॥

येऽविधार्यं तु नर्देव रश्चिं तद्वाचि कुर्वते, तेऽन्धास्तत्स्कन्धविन्यस्तहस्ता वाञ्छन्ति सद्गतिम् ॥२॥

पित्रोः शुद्धौ यथाऽपत्ये विशुद्धिरिह दृश्यते । तथाप्तस्य विशुद्धत्वे भवेदागमशुद्धता ॥३॥

अर्थ—सब से पहले धर्म-प्रवर्तक एवं शास्त्र रचयिता देव की परीक्षा करे । यदि सर्वज्ञ, वीतराग, मोक्षमार्ग-प्रवर्तक हो तो तत्प्रणीत आगमानुकूल प्रवृत्ति करनी चाहिये । १ जो देव का विचार न करके उसके वचन पर विश्वास एवं रुचि (श्रद्धा) उसके कन्धे पर हाथ रखकर सद्गति को चाहते हैं वे अन्धे हैं । २ । जिस प्रकार माता और पिता की शुद्धि पर सतान की शुद्धि निर्भर है, उसी प्रकार आगम रचयिता की शुद्धि पर आगम शुद्धि निर्भर है । ३ ।

स्वरूप रचनाशुद्धिर्भूषार्थञ्च समासतः । प्रत्येकमागमस्यैतद् द्वैविध्यं प्रतिपद्यते ॥४॥

प्रत्येक शास्त्र—स्वरूप, रचना, शुद्धि, अलकार आदि से अनेक प्रकार का है और उल्लिखित स्वरूपादि भी दो २ प्रकार के हैं । आगे स्वरूपादि के भेद बतलाते हैं—

तत्र स्वरूपं च द्विविधं—अक्षरमनक्षरञ्च । रचना द्विविधा—गद्यं पद्यञ्च । शुद्धिर्द्विविधा—प्रमादप्रयोगविरहः, अर्थव्यञ्जनविकलतापरिहारश्च । भूषाद्विविधा—बागलकारः, अर्थालकारश्च । अर्थो द्विविधः—चेतनोऽचेतनश्च । जातिर्व्यक्तिश्चेति वा । [यशस्तिलक पृ० ५१०]

अर्थ—स्वरूप दो प्रकार का होता है । १. अक्षरात्मक २. अनक्षरात्मक । रचना के दो प्रकार हैं—१. गद्यात्मक २. पद्यात्मक । भाषात्मक मोक्षशास्त्र, राजवार्तिकादि गद्यात्मक हैं । छन्दोबद्ध रचना पद्यात्मक कहलाती है । जैसे चद्रप्रभ चरित्र, धर्मशर्माभ्युदयादिक । जिसमें गद्य पद्य दोनों हो उसे चम्पू कहते हैं, जैसे जीवन्धर चम्पू, पुरुषदेव चम्पू आदि । शुद्धि दो प्रकार की है — १. शब्द के प्रयोग करने या लिखने में प्रमादरहित अशुद्धि न करना प्रमाद-प्रयोग-विरह-शुद्धि है । २. अर्थ और शब्दों में व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धि के अभाव को अर्थव्यञ्जनविकलतापरिहार शुद्धि कहते हैं । भूषा—अलकार दो प्रकार के हैं १. शब्दालकार—अनुप्रास यमकादि हैं । २. अर्थालकार—उपमा उत्प्रेक्षा रूपकादि हैं । अर्थ—चेतन-अचेतन भेद में अथवा जाति व्यक्ति भेद से दो प्रकार का है—

१. चेतन—जिसमें जीवों की संख्या प्रकार आदि का निरूपण हो वह अचेतन है । जैसे—गोम्मटसार जीवकाण्डादिक । २. अचेतन—जिसमें अचेतन कर्म प्रकृति आदि का निरूपण हो वह अचेतन है, जैसे गोम्मटसार कर्मकाण्डादिक है अथवा जाति व्यक्ति; १ जाति जो जातिगत वस्तु को कहे उसे जाति कहते हैं । २ व्यक्ति—जो खास एक ही व्यक्ति के लिये कहा जावे उसे व्यक्तिगत अर्थ कहते हैं । ज्ञान स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए आवश्यक है—विना ज्ञान के ससार में स्त्री तथा पुरुष लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति नहीं कर सकते । अत एव भगवान् ऋषभ देव ने कर्म भूमि की आदि में जो अपनी सनान पुत्र पुत्री थे उनको अध्ययन कराया था । इसका जिनसेनाचार्य की कृति आदि पुराण में

लिखा हुआ है । एक दिन भगवान् ऋषभदेव सुख से सिंहासन पर बैठे थे । सहसा उनका हृदय कलाओ और विद्याओं के उपदेश प्रदान के लिये उत्सुक हो उठा । इतने में देवयोग से उनकी ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों पुत्रिया मंगल आभूषण पहने हुए उनके समीप आ गई । उन्होंने उस समय किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था । वे दोनों बुद्धिमती एवं विनयशालिनी थी । शरीर के बाह्य चिह्न मत्स्यादि रेखा तथा अन्तरङ्ग भक्ति स्नेह आदि सराहनीय था । उन दोनों ने बड़ी विनय के साथ पिता को नमस्कार किया । भगवान् ने प्रेम से अपनी गोदी में बैठाकर उन पर हाथ फेरते हुए एव हसते हुए कहा कि पुत्रियो? तुम दोनों किशोर अवस्था में भी शील विनय आदि गुणों में प्रवीण हो, यदि तुम्हें विद्या से विभूषित किया जावे तो तुम दोनों का जन्म सफल हो सकता है । जो स्त्री पढ़ी लिखी होती है वे आदर सत्कार को प्राप्त होती है । विद्या ही समस्त कल्याण को करने वाली और कीर्ति को देने वाली है । यदि विद्या रूपी देवता की आराधना भली प्रकार से की जावे तो अनेक इष्ट पदार्थों को देती है । इच्छानुसार पदार्थ देने वाली तथा सम्पत्ति दायिनी विद्या ही है । ससार में विद्या ही बन्धु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही कल्याण देने वाली एवं सहायक तथा धनो में प्रधान है । अतः हे पुत्रियो ! तुम विद्या ग्रहण करो, यही समय विद्या ग्रहण करने का है । ऐसा कहकर भगवान् ने सोने के पट्टे पर अपने चित्त में विराजमान श्रुत देवता का पूजन कर अ आ इ ई. आदि वर्ण माला लिखी । तथा क्रमशः इकाई दहाई आदि को बताकर सख्या-ज्ञान कराया एव अनुक्रम से व्याकरण छन्द अलंकारादि पढ़ाये । भगवान् ऋषभ देवने एक 'स्वयंभू' नाम का व्याकरण पुत्रियो को बनाकर पढ़ाया था । उसमें १०० अध्याय थे । अनन्तर व्याकरण बोध होने पर अन्य विषय पढ़ाये । जगद्गुरु भगवान् ने पुत्रियो के पढ़ाने के बाद भरत आदि एक सौ एक, पुत्रों को भी अनुक्रम से समस्त शास्त्र पढ़ाया । राजकुमार भरत को बड़े २ अध्यायों से नीति शास्त्र एव अनेक प्रकरणों के साथ संगीत शास्त्र पढ़ाया और कुमार वृषभसेन को भी संगीत शास्त्र पढ़ाया । कुमार अनन्त विजय को चित्र कला विशेष रूप से पढ़ाई और एक कुमार को शिल्प शास्त्र सिखाया । कुमार बाहुबलि को काम शास्त्र वैद्यक शास्त्र, धनुर्वेद, स्त्री पुरुषों के लक्षण, हाथी घोड़े आदि जानवरों के लक्षण, मन्त्र और रत्न परीक्षा आदि विषयक अनेक शास्त्र पढ़ाये । कहा तक वर्णन करे उपकार करने वाले जो भी शास्त्र थे सभी अपने पुत्रों को सिखाये थे ।

—* विद्याओं के भेद *—

विद्याओं के चार भेद नीतिज्ञ ने किये हैं । (१) आन्विक्षकी (२) त्रयी (३) वार्ता (४) दण्डनीति । आत्मा तत्त्व को निरूपण करने वाले अर्थात्तम शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र का पढ़ना, तथा इनके सहकारी व्याकरण, छन्द, अलंकार, काव्य, कोष आदि का पढ़ना

आन्वीक्षिकी विद्या है। चरणानुयोग और सहिता ग्रन्थ जिनमें चारों वर्गों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, एव वानप्रस्थ और यति इन ४ आश्रमों के कर्त्तव्य निर्दिष्ट किये गये हो तथा जिनमें गर्भाधानादि काल के करने योग्य हवन पूजन आदि क्रिया काण्ड का निरूपण हो ऐसे शास्त्रों को पढना त्रयी विद्या है। १ असि-शस्त्र धारण द्वारा जीविका करना। २ मषी-लेखन कला द्वारा निर्वाह करना ३ कृषि-खेती करना। ४ वाणिज्य-व्यापार आदि द्वारा निर्वाह करना एवं शिल्पादिक जीविकोपयोगी बातों को बताने वाले शास्त्र वार्ता में गणनीय है। सज्जनो की रक्षा करना तथा दुष्टों का निग्रह करना दण्ड नीति है। इस प्रकार ४ प्रकार की विद्याओं का स्वरूप कहा। अध्यात्म शास्त्र-धर्मशास्त्रज्ञ एव दार्शनिक युक्ति एवं आगम से हेयोपादेय को बताकर दुःख से निवृत्ति तथा सुख में प्रवृत्ति कराता है। आन्वीक्षिकी विद्या के अध्ययन से अनेक सकटों में भी पुरुष नहीं घबराता, धन पाकर भी घमण्ड नहीं करता है। नैतिक धार्मिक और श्रेयस्कर प्रवृत्तियों में प्रवृत्त करता है। त्रयीविद्या चरणानुयोग और सहिता शास्त्रों का ज्ञाता ४ वर्गों तथा ४ आश्रमों के ज्ञान को पाकर धार्मिक अनुष्ठान करने से स्थायी सुख तथा क्रमशः उन्नति प्राप्त करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है, नरकादि से बचता है। वार्ता, विद्या, असि, मषी आदि जीविकोपयोगी शिक्षा से समस्त प्राणियों को सुख करता हुआ अपने कुटुम्ब तथा अपना जीवन निर्वाह करता है। दण्डनीति-दण्डनीतिज्ञ-सज्जनो की रक्षा तथा दुष्टों के निग्रह करने में समर्थ होता है। इस प्रकार आन्वीक्षिकी विद्या के भेदों के अध्ययन के फल का दिग्दर्शन कराया।—बुद्धि के सद्गुण— (नीतिवाक्यामृत पृ० ५६)

प्रश्न—बुद्धि के सद्गुण कौन २ हैं जिनसे शास्त्र ज्ञान सफल होता है?—उत्तर—

“शुश्रूषाश्रवणग्रहणधारणविज्ञानोहेयोपादेयतत्त्वाभिनिवेशाबुद्धिगुणा। ४४। श्रोतुमिच्छा शुश्रूषा। ४५। श्रवणमाकर्णनम्। ४६। ग्रहणं शास्त्रार्थोपादानम्। ४७। कालान्तरेष्वविस्मरणशक्तिर्धारणा। ४८। मोहसन्देहविपर्यासव्युदासेन ज्ञानविज्ञानम्। ४९। ज्ञानसामान्यमूहो ज्ञानविशेषोऽपोहः। ५०। विज्ञानोऽपोहोऽहानुगमविशुद्धमिदमित्यमेवेति निश्चयतत्त्वाभिनिवेशः। ५१।

अर्थ—शुश्रूषा, ग्रहण, श्रवण, धारणा, विज्ञान, ऊहापोह, और तत्त्वाभिनिवेश ये बुद्धि के गुण हैं। तात्पर्य उल्लिखित बुद्धि के सद्गुणों से यदि विद्याध्ययन वह हो तो स्थायी एव सफल होता है। शुश्रूषा—शास्त्र सुनने की इच्छा कहलाती है। श्रवण—शास्त्र को मन लगाकर सुनना है। ग्रहण—शास्त्र विषय को समझना है। धारणा—कालान्तर के व्यतीत होने पर भी धारण एव ग्रहण की हुई विद्या न भूलना धारणा है। विज्ञान—अच्छी प्रकार से ज्ञान करने को कहते हैं। ऊह—साधारण ज्ञान का नाम है। अपोह—विशेष ज्ञान को कहते हैं। तत्त्वभिनिवेश—ऊहापोह द्वारा वस्तु के निश्चय को तत्त्वाभिनिवेश कहते हैं।

—* संयम का वर्णन *—

“संयम्यन्ते इन्द्रियाणि मनश्च येनासौ संयमः” अर्थात् जिस शक्ति के द्वारा पांचो इन्द्रियो एव छठे मन की प्रवृत्ति को रोका जावे उस को संयम कहते है । कहा भी है—

“कायछहों प्रतिपाल पञ्चेन्द्रिय मन वश करो, सजम रतन सभाल विषय चोर बहु फिरतु है ॥

“कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभृङ्गमीना हता पञ्चभिरेव पञ्च ।

एकः प्रमादी सः कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ १ ॥”

अर्थ—कुरङ्ग (हिरण), मातङ्ग (हस्ति), पतङ्ग, भ्रमर और मछली क्रम से केवल कर्ण-स्पर्शन-नेत्र-नासिका और जिह्वा इन्द्रिय के वशीभूत होकर प्राण को दे बैठते है तो यह प्रमादी मनुष्य जो पांचों इन्द्रियो के वशीभूत है वह कैसे न मारा जावे ? अवश्य मारा जावेगा । और भी कहा है । (सुभाषित रत्नसदोह)

विद्यादयाद्युतिरनुद्धतता तितक्षा, सत्यं तपो नियमनं विनयो विवेक ।

सर्वे भवन्ति विषयेषु रतस्य मोधा, मत्त्वेति चारुमति चारुमतिरेति न तद्वशित्वम् । १६१।

लोकांचितोऽपि कुलजोऽपि बहुश्रुतोऽपि, धर्मस्थितोऽपि विरतोऽपि शमान्वितोऽपि ।

अक्षार्थपन्नगविषाकुलितो मनुष्यस्तन्नास्ति कर्म कुरुते न यदत्र निन्द्यम् ॥ १०० ॥

लोकांचित गुरुजन पितरं सवित्री, बन्धु सनाभिमबलां सुहृद स्वसार ।

भृत्य प्रभुं तनयमन्यजन च मर्त्यो, नो मन्यते विषयवैरिवशः कदाचित् ॥ १०१ ॥

येनेन्द्रियाणि द्विजितान्यतिदुधराणि, तस्याविभूतिरिह नास्ति कुतोऽपि लोके ।

इलाध्य च जोद्वितमनर्थविविक्तमुक्त, पु सो विविक्तमतिपूजिततत्त्वबोध ॥ १०२॥

अर्थ—विषयो से अनुरक्त पुरुष के लिये विद्या, दया, द्युति, अनुद्धतता, क्षमा, सत्य, तप, नियम, विनय और विवेक सब व्यर्थ हो जाते है । अतः बुद्धिमान पुरुष इन विषयो से आसक्त नहीं होते है । १६१। पुरुष चाहे ससार मे पूजित हो, कुलीन हो, विद्वान् हो, धार्मिक हो, एव विरक्त तथा शान्ति पूर्ण भी हो तथापि इन्द्रियो के विषयो रूपी सर्पों के विष से ग्रसित होकर ऐसा २ कार्य करने मे तत्पर हो जाता है जो अत्यन्त निन्द्य है । सार यह है कि योग्य पुरुष भी विषयो से ग्रस्त होकर अत्यन्त निन्द्य कार्य करने लगते है । १००। विषय रूपी वैरी के वशीभूत प्राणी लोको से अर्चित (पूजनीय) गुरुजन को पिता को, माता को, बन्धु को, सगोत्र को, स्त्री को, मित्र को, बहिन को, सेवक को, स्वामी को, पुत्र को, और अन्य प्राणी को भी नहीं मानता है । १०१। जिसने इस ससार मे अत्यन्त दुर्जेय इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करली है उसको ससार मे कोई वस्तु एव सपत्ति दुर्लभ नहीं है । उसका जीवन प्रशसनीय, अनर्थों से रहित है और बडे २ लोगो से पूजनीय होता है । —संयम के भेद—

सकल संयम और विकल संयम के भेद से संयम दो प्रकार का है । (१) सकल संयम मुनि साधु अनगार पालन करते है यहा पर विकल (एवदेश) संयम का वर्णन करते है ।

(२) विकल संयम—के भी दो भेद हैं । एक उत्कृष्ट विकल संयम, दूसरा अनुत्कृष्ट विकल संयम । उत्कृष्ट विकल संयम का वर्णन नैष्ठिक अधिकार में आगे कहेंगे । यहां पर अनुत्कृष्ट विकल संयम का संक्षिप्त वर्णन करते हैं । यह संयम १ प्राण संयम और २ इन्द्रिय संयम के भेद से दो प्रकार का है । इन्द्रिय संयम साधु एवं उत्कृष्ट श्रावक पालते हैं और प्राण संयम गृहस्थ पालते हैं । प्राण संयम के १ त्रसप्राण संयम २ स्थावर प्राण संयम भेद से दो भेद हैं । उनमें बादर त्रस काय के हिंसा के त्यागी श्रावक अष्टमूल गुण के धारक होते हैं । वह हिंसा चार प्रकार की है । १ आरभी हिंसा २ उद्योगी हिंसा ३ विरोधी हिंसा ४ सकल्पी हिंसा इन चारों प्रकार की हिंसाओं में से गृहस्थ सकल्पी हिंसा का ही त्यागी होता है । शेष तीन प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्यागी नहीं होता । गृहस्थ को स्थावर काय की हिंसा, प्रयोजन से करनी पड़ती है । इसको स्व० कविवर प० दौलत रामजी ने छह ढाले” में कहा है—“त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारै” अर्थात् गृहस्थ त्रस हिंसा का त्याग करे और गृहस्थ को चाहिये कि व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा न करे । अतः गृहस्थ को प्रथम प्राणि-संयमी बनना आवश्यक है और जीवों की चलते, बैठते, सोते, खाते, पीते, उठाते, धरते, मकान बनाते, आग जलाते, विवाह करते हर समय दया पालन करना चाहिए । यहां तक कि श्री जिनेन्द्र भगवान् के पूजन प्रतिष्ठा मण्डल विधानादिक में भी प्राणि-संयम को गृहस्थ न भूले । अपने अपने पद के अनुसार किसी प्रकार की भूल नहीं करनी चाहिये । यदि कोई भूल हो जावे तो जानवानों से विचार कर शीघ्र ही उसका निराकरण करे एवं पूर्ण रीति से हृदय में अनुकम्पा भाव रखे । यह संक्षेप में गृहस्थियों के लिये संयमका लक्षण कहा ।—तप का वर्णन—अब हम क्रम प्राप्त तप का वर्णन करते हैं । प्रथम ही उसका सामान्य लक्षण एवं प्रकार बतलाते हैं ।

“विनाश्यते येन दुरन्तसंसृतिस्तदुच्यते मोहतपोपहं तप ।

विनिर्मलानंतमुखैककारणं, दुरन्तदुःखानलवारिदागमम् ।

द्विधा तपोऽभ्यन्तरबाह्यभेदतो, वदन्ति षोढा पुनरेक ते जिना । ८८० ।

अर्थ—जिसके द्वारा दुःख रूप संसार छूट जावे एवं जो मोह रूपी अन्धकार को दूर करे उसे तप कहते हैं । वह तप निर्मल अनन्त मुख का प्रधान कारण है और दुःख रूप अग्नि के लिये मेघ के समान है । उस तप के जिनेन्द्र भगवान् ने बाह्य और आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार और बाह्य तप के भी ६ भेद और अन्तरङ्ग के भी ६ भेद इस प्रकार से बारह भेद बताये हैं ।

यहां पर आचार्य ने तप का मुख्य उद्देश्य मोह रूप अन्धकार को दूर करके दुःखान्त

ससार का उच्छेदन करना बतलाया है । जब तक प्राणी के हृदय से मोह का विनाश न होगा, तब तक उसका ससारोच्छेद होकर मोक्ष प्राप्ति भी अवश्य है अतः मोह को छोड़कर अभिलाषाओं का दूर करना मुख्य प्रयोजन है । यह मोह त्याग मुनियों के सर्वथा होता है, गृहस्थी के एक देश बनता है । किन्तु लक्ष्य एक ही है । कहा भी है “जो तप तपै खपे अभिलाषा, तेज न इह भव पर भव सुख चाखा” भावार्थ जो अभिलाषाएँ छोड़कर तपस्या करता है उसको इस लोक एवं परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है । अभिलाषा एवं परिग्रह ये सब भी मोह जन्य हैं, क्योंकि आचार्य ने “मूर्च्छा परिग्रह” इस सूत्र के द्वारा ममत्व भाव को ही परिग्रह शब्द से कहा है और वास्तव में ममत्व भाव से ही अभिलाषा एवं परिग्रह होता है । वह मोह ही परिग्रह है और उस परिग्रह तथा अभिलाषा के द्वारा जीव का क्या अहित हो जाता है उसको इन पद्यद्वयी से बतलाते हैं ।

“कालुष्यं जनयन् जडस्य रचयन् धर्मद्रुमोन्मूलनम् ।

क्लिश्नन्नोति कृपाक्षमाकमलिनी लोभाम्बुधिं वर्धयन् ॥

मर्यादातटमुद्रु जङ्घुभमनोहसप्रवासं दिशन् ।

किं न क्लेशकर ग्रहनदीपूर प्रवृद्धिगत ॥ ४१ ॥

वह्निस्तृप्यति नेन्धनैरिह यथा, नाम्भोभिरम्भोनिधि—

स्तद्वल्लोभघनोघनैरपि धनैर्जन्तुर्न संतुष्यति ॥

नत्वेव मनुते विमुच्य विभव नि शेषमन्य भवं ।

यात्यात्मा तदहं मुधैव विदधा, म्येनांसिभूयांसि किम् ॥ ४४ ॥ (सूक्ति मुक्तावली)

अर्थ—यह परिग्रह रूपी नदी का पूर (वेग) कलुषता करता हुआ, धर्मरूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ता हुआ, नीति, कृपा और क्षमा रूपी कमलिनी को तोड़ता हुआ, लोभ रूपी समुद्र को बढ़ाता हुआ, मर्यादा रूपी किनारे को तोड़ता हुआ, शुभ मनोरूपी हंस को उड़ाता हुआ, सब क्लेशों को देता हुआ बढ़ता है ।

जिस प्रकार वह्नि (अग्नि) ईन्धनों से नहीं तृप्त होती, समुद्र जलो से संतुष्ट नहीं होता उसी प्रकार लोभी पुरुष बड़े २ धनो से भी संतुष्ट नहीं होता, अभिलाषा बनी रहती है । वह यह नहीं विचारता कि मेरा आत्मा सब विभव को छोड़ कर अकेला ही आया है और अकेला ही जावेगा अतः मैं व्यर्थ में पाप क्यों करूँ । इस अभिलाषा एवं ममत्व भाव तथा परिग्रह को छोड़ कर अपनी शक्ति के अनुसार आत्म-कल्याण के इच्छुक को अवश्य तप करना चाहिये । कहा भी है— “ज सकई तं कीरइ ज चरण सकई तहेव सद्धहरण ।

सद्धहमाणो जीवो पावइ अजरामरं ठारण ॥ १ ॥”

भावार्थ—“तपसा निर्जरा च” तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है अतः अपनी

शक्ति को न छिपाकर तपस्या करनी चाहिये । यदि शक्ति न हो तो पूर्णरूप से श्रद्धान करना चाहिये । जो मनुष्य तप का श्रद्धान भी करते है वे जीव अजर और अमर पद को प्राप्त करते है । तप के दो भेद है बाह्य और आभ्यन्तर । इनमें प्रत्येक के छह २ भेद होने से तप १२ बारह प्रकार का है । उसमे प्रथम बाह्य तप के ६ छह भेद बतलाते है । यहा सक्षेप मे ही वर्णन करेगे । विस्तार रूप से मुनिधर्म के प्रकरण मे वर्णन कर चुके है ।

१. अनशन २ ऊनोदर ३ व्रतपरिसख्यान ४. रस परित्याग ५. काय क्लेश ६. और विविक्त-शय्यासन ये ६ बाह्य तप के भेद है । (१) अनशन—चारो प्रकार के आहार के त्याग का नाम अनशन है । (२) ऊनोदर—बुभुक्षा से कम खाने का नाम आचार्यों ने ऊनोदर बतलाया है । (३) व्रत परिसख्यान—आज इस प्रकार आहार मिलेगा तो लेवेगे अन्यथा नहीं लेवेगे, इस तरह संकल्प करना व्रत परिसख्यान है । (४) रस परित्याग—छहो रसो मे कुछ रस छोडकर भोजन करने का नाम रस परित्याग है । (५) कायक्लेश—आज सामायिक इस आसन से करेगे और उसमे उपसर्ग आगया तो कदापि चलायमान नहीं होंगे, कायक्लेश तप है । (६) विविक्त शय्यासन—एकान्त स्थान मे जाकर आसन लगाकर ध्यानादिक करना, कोलाहल मे न करना, विविक्त शय्यासन नाम का तप है । आभ्यन्तर तप के भेद निम्न प्रकार से है — (१) प्रायश्चित्त २. विनय ३. वैय्यावृत्य ४ स्वाध्याय ५ कायोत्सर्ग और ६ ध्यान ये छह आभ्यन्तर तप है । १. प्रायश्चित्त—जो आचरण एव चरित्र मे किसी प्रकार की शिथिलता एव दोष का दण्ड लेना है उसको प्रायश्चित्त कहते है । २ विनय—अपने से गुण मे, तप मे, दीक्षा मे, आयु मे, ज्ञान मे, एव व्रत मे जो अधिक हो उसका आदर सत्कार करना, उच्चासनादि देना है वह विनय तप है । ३ वैय्यावृत्य—वृद्ध हो, बालक हो रोगी हो, एव दीन अन्धा लंगडा तथा पगु हो, ग्लानि छोड़ कर उसकी परिचर्या सेवा आदि करना है सो वैय्यावृत्य तप है । ४. स्वाध्याय—जिन शास्त्रो से 'स्व' अर्थात् आत्मा का अध्याय-अध्ययन एव ज्ञान हो, ऐसे समीचीन पदार्थों के दर्शनेवाले शुद्ध निर्दोष शास्त्रो का अध्ययन करना कराना एव उनकी शिक्षा पर ध्यान रखना, जहा तक बने आत्मधर्म मे शिथिलता न आने देने का नाम स्वाध्याय तप है । ५. कायोत्सर्ग—जो स्वयं अपने ऊपर प्रायश्चित्त आया हो उसमे, अथवा दिन चर्या मे और आचार पालन ग्रथो मे जो भी कायोत्सर्ग बताये है उनको करने का नाम कायोत्सर्ग है । ६. ध्यान—जिस समय सामायिक करते हैं उस समय आध्यात्मिक चिन्तन करना, बारह भावनादि भा कर चित्त को स्थिर करना और आत्मस्थ भावो मे जितना बने उतना रमण करना इस को ध्यान नामा तप कहते हैं ।

—* दान का साहात्म्य *—

‘दान बिना नहीं मिलत है सुख सम्पति सौभाग, कर्मकलंक खिपाय के पावे शिव पदराज ॥१॥’

ज्ञानवान् ज्ञानदानेन निर्भयोऽभयदानत , अन्नदानात् सुखी नित्यं निर्व्याधिर्भेषजात् भवेत् ॥२॥

१ ज्ञानदान—जिस प्रकार से अन्य पुरुष की बुद्धि विद्या एव ज्ञान वृद्धि हो ऐसे कार्य करने को तथा उसके साधनों को जुटाने को ज्ञान दान कहते हैं। विद्या पढ़ाना, पाठशाला खोलना, पुस्तकें देना, छात्र वृत्ति देकर छात्रों का उत्साह बढ़ाना आदि सब ज्ञानदान है। मंदिरों में तथा मुनि आर्यिका श्रावक श्राविकाओं को शास्त्र दान देना जो केवल ज्ञान का कारण होता है। २. अभयदान—जिस कारण से अन्य पुरुष का भय दूर हो जावे ऐसे कारणों का योग करना अभयदान अर्थात् दूसरों को भय से बचाने का नाम है। एकेन्द्रिय जीव से लेकर पंचेन्द्रिय तक की दया पालना अभयदान है। ३ अन्नदान—उत्तम योग्य पात्रों को दान देकर अर्थात् आहार देकर उन की क्षुधा की निवृत्ति करने का नाम आहार दान है। ४ औषधि दान—मुनि, आर्यिका, श्रावक-श्राविकाओं को शुद्ध औषधि दान करना, औषधालय खुलाना जिससे अन्य प्राणियों के रोग दूर होकर स्वस्थता प्राप्त हो, ऐसे साधन जुटाने का नाम औषधिदान है इससे निरोग शरीर प्राप्त होता है। इन चार दानों को करना गृहस्थ का पहला कर्तव्य है। भक्ति सहित फल की इच्छा के बिना मुनि-आर्यिका श्रावक-श्राविका, को जो आहारदान देना है वह अत्यंत कल्याणकारी है। इस भव में यश-प्राप्ति होती है तथा आहार दान धर्मोपदेष्टाओं को देने से उनकी शरीर स्थिति रहती है और शरीर स्थिति के कारण धर्मोपदेश के लाभ से आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है जिन के घर से दान नहीं दिया जाता उस घर को आचार्यों ने श्मसान के तुल्य बताया है। अतः अपनी सामर्थ्यानुकूल अवश्य दान देना योग्य है जिससे पुण्य बंध होकर भविष्य में सुख की प्राप्ति हो। आगे यह बतलाते हैं कि बिनादान के मनुष्य की पर भव में क्या दशा होती है।

“भिक्षुक धय धय बोधाय, भोसन पु सादेयधरा दारणं ।

विण दीये ममजीवो, लहवण वार वारजाचंति ॥ १ ॥”

अर्थ—हे सज्जनो ! देखो पहले भव में मैं भी धनवान था परन्तु मैंने लोभ के वशी-भूत दान नहीं दिया इससे ऐसा दरिद्री हुआ हू कि अब खाने के वास्ते भी घर में मागता फिरता हू और मुझे खाने को भी नहीं मिलता है। अतः मेरी हालत देखकर तुम दान करना मत भूलो। दान की प्रेरणा के लिए क्या अच्छा कहा है—

“याचका नैव याचन्ते, बोधयन्ति गृहे गृहे । दीयतां दीयतां लोकेष्वदानात् फलमीदृश ॥”

अर्थ—संसार में याचक लोग भिक्षा नहीं मागते हैं, अपितु घर घर जाकर प्रतिबोधन करते हैं कि हे धनिको ! दान करो, दान करो ! यदि दान नहीं करोगे तो तुम को भी मेरे समान दरिद्री बनकर भिक्षावृत्ति करनी पड़ेगी। नीतिकारों ने धन की तीन व्यवस्था बतलाई है। जैसे— “दान भोगो नाशस्तिस्त्रोगतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न दंदाति न भुक्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥”

अर्थ—धन की निम्न लिखित तीन दशा होती है—दान, भोग और नाश । जो पुरुष दान भी नहीं देता, भोग भी नहीं करता उसके धन की तीसरी दशा अर्थात् नाश नाम की दशा होती है । भावार्थ यह है कि जो पुरुष न तो दान करता है और न खाता है, उसका धन नाश को प्राप्त हो जाता है । यदि धन को दानादि में लगाकर सफल नहीं किया जावे तो धन सर्वथा दुःख का ही आश्रय है । कहा भी है :—

अर्थस्योपार्जने दुःखमर्जितस्य च रक्षणे । आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थं दुःखमाजनम् ॥”

अर्थ—अर्थोपार्जन एवं आय में भी दुःख होता है और व्यय होने पर भी दुःख होता है ऐसे कष्टदायी धन को धिक्कार है । अतः बुद्धिमानों को उचित है कि धन का दान करके सदुपयोग करते हुए पुण्योपार्जन करे । — गृहस्थों के लिए दान के चार भेद —

आचार्यों ने गृहस्थों के लिये दान के दूसरे प्रकार से चार भेद बतलाये हैं । १ पात्र-दत्ति २ समदत्ति ३ दयादत्ति और ४ सर्वदत्ति । (१) पात्रदत्ति—उत्तम, मध्यम तथा जघन्य पात्रों को भक्ति पूर्वक दान देना पात्र दत्ति है । उत्तम पात्र मुनि है, मध्यम पात्र ऐलक तथा क्षुल्लक है । जघन्य पात्र प्रतिमाधारी श्रावक है । (२) समदत्ति—अपने समान धर्मात्मा अव्रत सम्यग्दृष्टि श्रावकों को कन्या देना, रुपया पैसा गृह मकान उपकरण जायदाद लकड़ी पत्थर आदि देना, रोजगार लगवाना एवं अन्य प्रकार से उनका उपकार करना जिससे वे धर्म साधन में दृढ बने रहें, धर्म से शिथिल न हों, वह समदत्ति है । (३) दयादत्ति—दुखी, दरिद्रो, बुभुक्षित, लगडा, पंगु, अघा, बहिरा, काना, कोढ़ी, उन्मत्त, मकान रहित, परिवार रहित, बीमार, विद्यार्थी, अति बालक, अतिवृद्ध, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, और नभचर समस्त जीवों की दया करना श्रीमानों का परम कर्तव्य है । इस दान को दया दत्ति कहते हैं । औपधालय - भोजनशाला - विद्यालय - अनाथालय - गुप्त संहितालय आदि जो भी पुण्य कर्म के इस प्रकार के साधन जुटाता है वह दया पूर्वक दान करने के कारण दयादत्ति के अन्तर्गत आ सकते हैं । धनाढ्य पुरुष अपनी सम्पत्ति को उल्लिखित कार्यों में खर्च कर सफल बनाते हैं । धर्मात्मा पुरुष यदि उनके पास सम्पत्ति नहीं है तो धनिकों को उपदेश देकर एव दान कराके पुण्योपार्जन करते हैं । ४. सर्वदत्ति—अपने कुटुम्बी जन एवं उत्तराधिकारियों को उपार्जन की हुई सम्पत्ति में से कुछ देना अथवा सब देना सर्वदत्ति एवं अन्वय-दत्ति दान कहलाता है । माता, पिता, काका, काकी, भाई, भतीजी, स्त्री, पुत्र, पुत्री, पोती, पोता इत्यादि सम्बन्धी जनो को भी जो सम्पत्ति देनी हो उनको बुलाकर धर्म का उपदेश देकर यह सम्पत्ति तुम को सत्कार्यों में एव धार्मिक कार्य में सदुपयोग करने के लिये दी जाती है, इसका सदुपयोग करना । यदि इतने कहने पर भी सम्बन्धी लोग उस सम्पत्ति का दुरुपयोग

करे तो उसके दोष के भागी वे सम्बन्धी ही होंगे, दाता को दोष न होगा । कुटुम्बियों को धर्मात्मा बनाने का सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये । आगे पात्रदत्ति की विशेष व्याख्या करते हैं—

“विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः”—(तत्त्वार्थ सूत्र)

जो दान विधि सहित, उत्तम मर्यादित द्रव्य सहित-श्रद्धा-सहित, उत्तम भावों से इच्छा रहित होकर सम्यग्दृष्टि श्रावकों के द्वारा उत्तम पात्र को दिया जाता है उस दान की बड़ी भारी महिमा है । इस प्रकार के दान के अनुमोदना मात्र से भी जीवों को भोग भूमि में उपभोग्य सामग्री मिलती है ।

—* दान का प्रभाव *

दानफलविशेषेणोत्तमभोगभूमौ दशविधकल्पवृक्षजनितसुखफलश्रीषेणोऽन्वभूत् । तथा च दानानुमोदेन पतिवररतिवेगाख्यं कपोतमिथुन विजयार्थप्रतिवद्धगान्धारविषयसुसीमानगराधिपतेरादित्यगते रतिवरवरो हिरण्यवर्मनामानन्दनोऽभूत् । तस्मिन् गिरौ गिरिविषयेभोगपुरपतेर्वायुरथस्य रतिवेगवरी प्रभावत्याख्या तनयाऽभूत् । एव हिरण्यवर्मा प्रभावती च जातिकुलसाधितविद्या प्रभावेन सुखमन्वभूताम् ।

भगवान् आदिनाथ के जीवने वज्रजघ और श्रीमती की पर्याय में जो मुनियों को आहार दान दिया था उसकी रतिवर कबूतर और रतिवेगा कबूतरी ने अनुमोदना की थी उसके पुण्य के प्रभाव से वे दोनों कबूतर और कबूतरी मर कर उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए और कल्पवृक्षों से ऐच्छिक सामग्री का भोग किया । पश्चात् वे दोनों भोग भूमि की आयु पूर्ण कर स्वर्ग में गये और वहाँ से चयकर विजयार्थ पर्वत की गान्धार देश की सुसीमानगरों के अधिपति आदित्यगति राजा के रतिवर कबूतर का जीव हिरण्यवर्मा नाम का पुत्र हुआ । रतिवेगा कबूतरी का जीव भोगपुरी नगरी के स्वामी राजा वायुरथ के प्रभावती नाम की कन्या हुई । अनन्तर हिरण्यवर्मा और प्रभावती का विवाह पर उन्होंने विद्याधरो के प्रचुर वैभव को भोगा और पुनः दोनों स्वर्ग में गये । वहाँ पर स्वर्ग के वैभव का उपभोग करके जयकुमार और सुलोचना हुए । जयकुमार बड़ा शक्तिशाली राजा था जिसको भरतेश ने अपनी सेना का अधिपति बनाया तथा उसने अपने बल से मेघकुमार देवों तक पर विजय प्राप्त की थी—सामान्य राजा न था । इसी प्रकार दान के प्रभाव से राजा अकपन की पुत्री सुलोचना भी बड़ी सुन्दरी हुई जिसके लिये अनेक देश के राजा स्वयंवर में बरने को आये थे । भरतेश पुत्र तक के भी जिस के लिये पूर्ण प्राप्ति का प्रयत्न किया था, इसका पिता भी, महामान्य भरतेश तक से सम्मानित हुआ था । दान की अत्रिन्ध्य महिमा है। दान से मनुष्यव्यापारभोग और उपभोग प्राप्त नहीं करते? अर्थात् सब प्राप्त करते हैं।

“सत्पात्रोपगत दान सुक्षेत्रे गतबीजवत् । फलाय यदपि स्वरूपं तद्विरूपाय कल्पते ॥

अर्थ—सत्पात्र में गया हुआ दान अच्छे स्थान में बोये हुए बीज के समान सफल

होता है। यहा पर चारित्रसार की व्याख्या उद्धृत करते है। दान की बड़ी भारी महिमा अन्यत्र भी कही है—

“दान विना नहि मिलत है सुख सम्पत्ति सौभाये, कर्मकलंक खपाय कर पावे शिवपद राज”

भावार्थ—दान से ही ससारी जीवों को महान् सुख की प्राप्ति होती है। दानी जीव ही ससार मे महान् यश को प्राप्त करता है। कहा तक कहा जावे इस ससार मे दान के प्रभाव से ही जीव अत्यन्त दुर्लभ भोग भूमि के सुख, देव, विद्याधर, प्रति नारायण तथा नारायण, चक्रवर्ती और वसुदेव आदि पदो को प्राप्त करता है। इस दान के प्रभाव से शत्रु भी शत्रुता छोडकर अपना हित करने लगते है। अनन्त शत्रु दान के प्रभाव से मित्र रूप हो गये है। श्रेयांस राजा के जब आदीश्वर स्वामी का आहार हुआ तो प्रथम इन्द्र ने दाता की प्रशंसा की थी, पीछे दान की। पश्चात् आदीश्वर भगवान् की जो कि उत्तम पात्र थे। इस प्रकार प्रशंसा की थी। इन्द्र के शब्द इस प्रकार के थे —

“धन्यदानी अरु धन्य दान अरुधन्य है आदीश्वर भगवान्” अर्थात् हे भव्य जीवो ! यहां पर प्रथम दानी को धन्यवाद दिया गया और फिर दान को अनन्तर जो आदीश्वर महाराज है उनको धन्यवाद दिया गया। इस युग में सब से प्रथम तीन लोक के अधिपति भगवान् आदीश्वर को आहार दान देकर संसाररूपी समुद्र पार होने के लिये नाव के समान मुनि मार्ग को चलाने के साधन स्वरूप शरीर के भी परम साधक आहारदान का मार्ग चलाया था अतः इनकी प्रशंसा देवेन्द्रो के द्वारा भी हुई है। भगवान् कुन्दकुन्द स्वामी ने दान को रत्नत्रय प्राप्ति का कारण बतलाया है.—

“जीयसुहृच्चय मोक्खो, मोक्खो तयण रयण मुणसातो ।

मुणणरतण अहारो, भोयण सावय गेह कर होई ॥”

अर्थ—जीव ससार मे सुख की इच्छा करते हैं वास्तव मे ससार मे सुख नहीं है किन्तु सुखाभास है। आत्मिक सुख को सत्य सुख कहते है वह ससार से कैसे मिल सकता है। क्योंकि ससार मे आकुलता है और सुख निराकुल रूप है और निराकुल अवस्था मोक्ष मे है। मोक्ष का साधन रत्नत्रयधारी मुनि करते है। एव उपदेशादि द्वारा गृहस्थियो को उसके मार्ग पर लगाते है। उपदेशादि का साधन शरीर है। कहा भी है “शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्” अर्थात् धर्म का साधन शरीर है। उसकी स्थिति भोजन के ऊपर निर्भर है और भोजन के साधन गृहस्थ के द्वारा दिया गया मुनि को दान है। अतः रत्नत्रय का साधक कारण आहार दान कहलाया। अतः गृहस्थो को चाहिये कि दान देकर अपने जीवन को सफल बनावे एवं धन का सदुपयोग करे। अन्यथा समय निकले बाद कुछ नहीं कर सकोगे श्री भगवान् ऋषभ देव ने भी राजा श्रेयांस से आहारदान लेकर शरीर की स्थिति को रखते

हुए रत्नत्रय का आराधन कर केवल ज्ञान प्राप्त कर संसार के जीवों को सदुपदेश देकर कल्याण किया था । यदि आहार दान मुनिजन प्राप्त न करे तो उनके शरीर की स्थिति के बिना कोई धर्म साधन नहीं हो सकता ।

“पूज्य गुरु निर्ग्रन्थ दिन दानी कौन बनाय । भोग भूमीश्वर चक्री जिन, होकर मोक्ष लहाय”

अर्थ—यदि पूज्य निर्ग्रन्थ साधु गुरु न होते तो जीवों को श्रावक बनकर दानी बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता और दान के बिना उसका फल भोग भूमि का सुख, देव पर्याय के आनन्द, चक्रवर्तियों की विभूति आदि प्राप्त कर एवं तीर्थङ्कर पदवी प्राप्त कर मोक्ष पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है । पूज्य दिगम्बर निर्ग्रन्थ साधुओं के आहार देने का बड़ा भारी माहात्म्य है । जहाँ पर निर्ग्रन्थ गुरुओं एवं मुनियों की चर्चा एवं आहार होता है उनके घर देवता रत्नवृष्टि आदि पाच प्रकार की वर्षा करते थे जिनको पचाश्चर्य कहते हैं पुण्य एवं धर्म का माहात्म्य अचिन्त्य है । और भी कहा है—

“जाचें सुरतच देय सुख चिन्तत चिन्तारै न । बिनजाचे बिन चिन्तवे धर्म सकल सुखदेन ॥”

अर्थ—कल्पवृक्ष भी याचना करने पर ही सुख को देते हैं और चिन्तामणि रत्न भी चितवन करने से किसी पदार्थ को देता है किन्तु दोनों से बढ़कर दान द्वारा प्राप्त हुआ धर्म बिना मागे और बिना विचारे ही ससारी जीवों को सुख सामग्री की प्राप्ति करा देता है दानी पुरुषों को अपना चन्दन के समान और क्षमा रूप रखना चाहिये । कोई कुछ भी कहो दान अवश्य देना चाहिये जैसे कुल्हाड़ी चन्दन को काटती है तथापि चन्दन उसको सुगन्धित ही करता है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता । उसी प्रकार आप को भी अपना स्वभाव शीतल और क्षमा रूप रखना चाहिये दूसरा चाहे कुछ भी कहता रहे । दुर्जन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है तो सज्जन को भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिये । धन दान देने से कभी नहीं घटता है जब कभी घटता है तो पाप के उदय से घटता है । जैसे कुएँ का जल पीने से कभी नहीं घटता एवं विद्या कभी देने से नहीं घटती प्रत्युत पानी और विद्या क्रम से कूप से निकालने एवं पढ़ाने से वृद्धि को प्राप्त होती है । उसी प्रकार धन की दशा है । ज्यों २ दान दिया जाता है त्यों २ पुण्य की प्राप्ति होती है । अतः पुण्य का फल रूप धन बढ़ता है । कोई पूर्व का पाप उदय में आ जावे तो दूसरी बात है । उससे धन घट सकता है, अन्यथा दान देने से धन नहीं घटता । जो लोग दान देने से धन का घटना समझते हैं वे भूल करते हैं । इस कारण हे भव्य जीवों ! मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए दान जरूर देना चाहिये । इस प्रकार श्रावकों के षट्कर्म का वर्णन किया ।



सामायिकादि परिग्रहत्याग प्रतिमाधिकार

✽ मङ्गलाचारण ✽

सर्वमङ्गलमांगल्य सर्वकल्याणकारकम् ।

प्रधानं सर्वधर्माणां जैन जयतु शासनम् ॥

इस में सामायिकादि परिग्रहत्याग प्रतिमाओं का स्वरूप और उनके भेदों का वर्णन किया जायेगा । इसलिए इसका नाम सामायिकादि परिग्रहत्याग प्रतिमाधिकार है । जो ग्यारह प्रतिमाओं में से किसी भी प्रतिमा का निर्वाह करता है सामान्यतः वह नैष्ठिक है । नैष्ठिक की ११ प्रतिमाये होती है । इनमें से दो प्रतिमाओं का वर्णन इससे पहले किया जा चुका है । इस में सामायिक प्रतिमा से लेकर नवमी परिग्रहत्याग प्रतिमा तक का वर्णन किया जायेगा । दशवी और ग्यारहवी प्रतिमा यद्यपि नैष्ठिक श्रावक की ही है तथापि इस ग्रंथ में इन दोनों प्रतिमाओं को साधक के रूप में स्वीकार कर उनका साधकत्व रूप से वर्णन आगे किया जायेगा क्योंकि यह मुनिपद की साधक हैं । नैष्ठिक श्रावक के तीन भेद—
 आद्यास्तु षट्जघन्याः स्युः मध्यमास्तदनुत्रय , शेषौ द्वावुत्तमावुत्तौ जैनेषु जिनशासने ॥१॥

अर्थ—प्रथम प्रतिमा से लेकर छह प्रतिमा तक तो जघन्य और सप्तम, अष्टम, नवम, प्रतिमा तक मध्यम तथा दशम व ग्यारहवी प्रतिमा के धारक श्रावक को उत्कृष्ट नैष्ठिक (साधक) कहते हैं । —प्रतिमाओं का लक्षण— प्रतिमाओं के नाम बतलाने से पूर्व सामान्य रूप से प्रतिमामात्र का लक्षण कवि बनारसीदासजी के पद्यों द्वारा निरूपण करते हैं ।
 “संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम ॥
 संयम धारण सब चहै संयम भाव न होय, भेद ज्ञान हुये बिना संयम सधै न कोय ॥

अर्थ—संयम के अंश जागृत हुए बिना जो एक दूसरे को देख कर साधु अवस्था को धारण कर लेते हैं उनके परिणामों में सदा आर्त्त परिणाम प्रायः बना रहता है और जीवों की दया भी नहीं पलती । क्योंकि जिस प्रकार बिना मजबूत जड़ के महल नहीं ठहरता, उसी प्रकार बिना भेद विज्ञान के संयम की जागृति नहीं होती और देखा देखी उठा हुआ संयम भाव विशेष कार्यकारी नहीं होता प्रत्युत, कर्म बन्ध का कारण होता है । संयम बिना जीव इन्द्रियों के वशीभूत रहकर कण्ठों को प्राप्त करता है । जो जीव एक २ इन्द्रिय के वशीभूत है उनको भी बड़ा कण्ठ उठाना पड़ता है एवं प्राणतक की वाजी लगा देनी पड़ती है । किसी कवि ने कहा भी है—

“मृग अलि मोन पतङ्गा गज एकाएक में नाश, जिन के पांचों घट वसे उनके कंसी आश ।

अर्थ—हिरण, भोरा, मछली, पतङ्गा और गज ये जीव एक २ इन्द्रिय के अधीन होने से ही अपने को खो बैठते हैं; फिर जो प्राणी पाँचो इन्द्रिय के वश में हो जावे उसका जितना भी अनर्थ हो जावे वह भी कम है। उनको जीवन की आशा छोड़ देनी चाहिये। ये इन्द्रियो के विषय ऊपर से मधुर और अन्तरङ्ग से विषपूर्ण किपाक फल के समान आपातरमणीय है। इनका परिणाम दुःख पूर्ण है। कविवर दौलतरामजी ने भगवान् से निम्न लिखित प्रार्थना की है—

“आतम के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय”

भावार्थ—सबसे अधिक आत्मा के अहित रूप पञ्चेन्द्रिय विषय एवं क्रोधादिक कषाय है। भगवन् मेरा परिणाम इनकी तरफ न लगे यह बात तब ही बन सकती है जबकि सच्चा वैराग्य और सत्य सयम एवं भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया हो। यदि देखा देखी संयम धारण किया गया है तो वह अनेक कारणों से अत्यन्त शीघ्र छूट सकता है। प्रथम तो जीव अनादि काल से विषयो को सेवन करता आया है, उसे विषय सेवन का चिरकाल से अभ्यास है और जीव की बुद्धि चिरन्तर अभ्यास के अनुकूल विशेष प्रवृत्त होती है। अतः जिसने देखा देखी सयम धारण किया है वह शीघ्र ही फिर उनको ग्रहण कर सकता है। भगवान् ऋषभ देव के पौत्र मारीच ने देखा देखी सयम लिया था, किन्तु वैराग्य एवं भेद विज्ञान के बिना छोड़ना पड़ा और अनन्तकाल नाना विध योनियो में जन्म धारण कर दुःख उठाना पड़ा एवं अनन्त काल तक एकेन्द्रिय पर्याय भी धारण करनी पड़ी। अतः किसी को देखा देखी सयम नहीं धारण करना चाहिये। इसी विषय में और भी कहा है—

“सयम त्याग न करो कदा, त्याग किये अघ होय।

ऋषभ पौत्र की कथा, पढ़ सुनते हो दुःख होय ॥

भावार्थ—सयम का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिये। संयम के त्याग से बड़ा पाप होता है। ऋषभ देव के पौत्र की कथा से आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिये कि आदि तीर्थंकर के पौत्र को भी सयम त्याग के कारण कितने २ कष्ट उठाने पड़े। देश संयम की ११ कक्षाएँ (११ प्रतिमाएँ)—अब देश सयम की क्रमशः ग्यारह कक्षाएँ कहते हैं। (रत्न. श्रावका.)

“श्रावकपदानि देवैरेकादशदेशितानि येषु खलु। स्वगुणा. पूर्वगुणै सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धा

अर्थ—श्रावक की ग्यारह श्रेणी है। एक २ श्रेणी पूर्व गुण के लिये हुए वृद्धि को प्राप्त होती है। अर्थात् क्रमोल्लघन नहीं होता। ग्यारह प्रतिमाओं के नाम ये हैं —

१. दर्शन प्रतिमा २. व्रत प्रतिमा ३. सामायिक ४. प्रोषध नियम ५. सचित्तविरत प्रतिमा ६. रात्रिभुक्तित्याग ७. ब्रह्मचर्य ८. आरंभ त्याग ९. परिग्रहत्याग १०. अनुमत्तित्याग और ११. उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस प्रकार ग्यारह श्रेणियाँ हैं। प्रतिमाधारियों के तीन भेद—

इन प्रतिमाओं के धारण करने वाले श्रावकों के जघन्य, मध्यम और उत्तम तीन भेद हैं । १ जघन्य में तो प्रथम प्रतिमा से लेकर छठी प्रतिमा तक नैष्ठिक होते हैं । २ मध्यम में सप्तम प्रतिमा से नवम प्रतिमा तक ब्रह्मचारी होते हैं । ३ उत्तम में दशम और ग्यारह प्रतिमाधारी साधक श्रावक कहे जाते हैं । इन तीनों के भी उत्तम, मध्यम व जघन्य भेद से तीन भेद निम्न प्रकार से होते हैं । —जघन्य नैष्ठिक श्रावक के भेद । —प्रथम प्रतिमा और द्वितीय प्रतिमा धारी जघन्य नैष्ठिक । तृतीय प्रतिमा और चतुर्थ प्रतिमाधारी मध्यम नैष्ठिक । पंचम प्रतिमा और षष्ठ प्रतिमाधारी उत्तम नैष्ठिक ।

मध्यम नैष्ठिक श्रावक जो ब्रह्मचारी है उसके भेद ।

सप्तम प्रतिमाधारी जघन्य ब्रह्मचारी होता है । अष्टम प्रतिमाधारी मध्यम ब्रह्मचारी होता है । नवम प्रतिमाधारी उत्तम ब्रह्मचारी होता है ।

उत्तम श्रावक (जिसे साधक कहते हैं) के भेद ।

दशम प्रतिमाधारी श्रावक जघन्य साधक कहलाता है । ग्यारहवीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक, क्षुल्लिका मध्यम साधक होता । ग्यारहवीं प्रतिमाधारी ऐलक ही होता है वह उत्तम साधक है । इसकी आर्य संज्ञा है; क्योंकि शुद्ध ऐलक पद धारण नहीं कर सकता ।

∴ प्रथम प्रतिमा का विवेचन :-

—* जघन्य नैष्ठिक का स्वरूप *—

“हिंसाऽसत्यस्तेयादब्रह्मपरिग्रहाच्च बादरभेदात् ।

प्राणातिपातविरत, सहातिचारदर्शनिको भवेत् ॥”

अर्थ—स्थूल हिंसा—असत्य—चोरी—क्षुशील और परिग्रह के त्याग से दार्शनिक प्रतिमाधारी जघन्य नैष्ठिक है । यहाँ पर बादर जीवों की हिंसा का अतिचारों को भी बचाकर त्याग करना आवश्यक है । उल्लिखित पाँचों पापों की सगति से ही यह प्राणी महान् दुःख प्राप्त करता है । अतिचारों के परित्याग पूर्वक इनके त्याग से निर्मलता आती है एवं श्रावक दार्शनिक प्रतिमाधारी होता है । अब क्रम से अहिंसादि पाचों अगुणव्रतों का स्वरूप कहते हैं ।

— अहिंसागुणव्रत का स्वरूप —

सकल्पात्कृतकारित, मननाद्योगत्रयस्य चरसत्त्वात् ।

न हिनस्ति यत्तदाहुः, स्थूलवधाद्विरमण निपुणा ॥५३॥ (रत्नकण्ड श्रावका०)

अर्थ—संकल्प से मन, वचन और कार्य के द्वारा जो कृत, कारित और अनुमोदना से दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय जीवों का नहीं घात करना है उनको निपुण पुरुष गणधरादिकों ने स्थूल वध विरमण अर्थात् अहिंसागुणव्रत कहा है । एक कवि ने हिन्दी पद्य में अहिंसागुणव्रत का स्वरूप निम्न प्रकार से लिखा है ।

जो जन मन वच काय से कृत कारित सो जेह, तस को त्रासन दीजिये प्रथम अणुव्रत एह ॥

छह ढाले मे अहिंसाणु व्रत का लक्षण निम्न प्रकार है ।

“तस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे”

अर्थ—तस हिंसा का सर्वथा परित्याग कर व्यर्थ स्थावर जीवों की हिंसा का न करना अहिंसाणुव्रत है । —हिंसा के भेद— हिंसा के चार भेद है—

१ सकल्पी हिंसा २ विरोधी हिंसा ३ उद्योगी हिंसा ४ और आरम्भी हिंसा । हिंसा को समझने के लिए इन चार बातों को समझना चाहिए —

१ हिंस्य २ हिंसक ३ हिंसा ४ और हिंसा का फल १ हिंस्य—जो मारा जावे वह हिंस्य है । २ हिंसक—जो मारने वाला है वह हिंसक है । ३ हिंसा—जीव के मारने रूप क्रिया हिंसा है । ४ हिंसा फल—जो नीचातिनीच नरक निगोद चाण्डाल आदि पर्याय धारण कर दुःख भोगना है, वह हिंसा का फल है, भेद प्रभेद सहित हिंसा का त्याग श्रावक ऊँची अवस्था में करता है। अब उल्लिखित चार प्रकार की हिंसा के स्वरूप को विशदरूप से बतलाते हैं—संकल्पी हिंसा १—संकल्पी हिंसा—गृहस्थ लोग प्रथम पाक्षिक अवस्था से ही संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं । जानकर किसी जीव को बाधा नहीं पहुँचाते । अव्रत सम्यग्दृष्टि—जो श्रावक किसी प्रकार के व्रतों का पालन नहीं करते हैं वे जीव अव्रत सम्यग्दृष्टि हैं । यद्यपि अव्रत सम्यग्दृष्टि तस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं होते, तथापि उनमें सम्यग्दर्शन होने के कारण अनन्तानुबन्धी कषाय नहीं होती । अतः वे हिंसा का कार्य नहीं करते हैं । यहाँ तक है कि अव्रती के चारित्र्य मोहनीय कर्म के तीव्र उदय से मांस भक्षण का भी त्याग नहीं है । क्योंकि यदि वह मांस भक्षण का त्याग कर देवे तो व्रती कहलाने लगे, अव्रती न रहे, एव वह पंचम गुणस्थान वर्त्ती पाक्षिक श्रावक बन जावे । वैसे सम्यग्दृष्टि होकर जो अव्रती है वह अव्रत सम्यग्दृष्टि है । गोम्मटसार में लिखा है—

“एगो इ दिघे सु विरदो, एगो जीवे थावरे तसे वापि ।

जो सद्धहदि जिणुत्तं, सम्माइद्धि अविरदो सो ॥

अर्थ—जो इन्द्रियों के विषयों से तथा स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं हैं, किन्तु जिनेन्द्र द्वारा कथित प्रवचन का श्रद्धान रखता है वह अविरत सम्यग्दृष्टि है । परंतु जो हिंसा को त्याग करने वाला पंचम गुणस्थानवर्त्ती श्रावक है वह प्राण जाने पर संकल्पी हिंसा नहीं करता है । २ विरोधी हिंसा—आत्मरक्षा के लिए जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं । गृहस्थ के लिए यह हिंसा अनिवार्य हो जाती है । यह उसकी मजबूरी की हिंसा है जो उसके न्यायान्कूल जीवन में बाधा डालता है या उसके साधनों को हानि पहुँचाता है, उसपर आक्रमण करता है, उसका प्रतिकार करना वह अपना कर्त्तव्य समझता है । उस

प्रतिकार के प्रयत्न में जो हिंसा होती है उससे गृहस्थ बचने की कोशिश करे तो वह अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाता है। तीर्थंकरों ने भी इस जिम्मेवारी को निभाया है। घर में ही वैरागी कहलाने वाले चक्रवर्ती भरत को भी हथियार उठाने पड़े हैं। अनिवार्य होने पर भी यह हिंसा तो है और इससे पाप बंध भी होगा ही, फिर जब तक कोई गृहस्थ है तब तक इसे छोड़ नहीं सकता। अणुव्रतियों ने बड़े २ युद्ध लड़े हैं। उनमें हजारों की जाने गई है और फिर भी उसे कर्तव्य समझा गया है। यह हिंसा सकल्पी हिंसा से बहुत हल्की है। इसलिए इसे करता हुआ भी मनुष्य व्रती कहला सकता है। अपने पर आक्रमण करने वाले साप पर पत्थर लकड़ी आदि फेंकना और उससे अपनी रक्षा करना कर्तव्य कोटि की चीज है, जबकि यो ही चलते फिरते उसे तंग करना एक पाप है। इसीलिए शिकार करना सकल्पी हिंसा है और पाप है। उससे मनुष्य को जरूर बचना चाहिये। नहीं तो वह कर्तव्य हीन है। हमें क्या अधिकार है कि हम मनोरंजन के लिए किसी प्राणी को सतावे। विरोधी हिंसा विधेय होने पर भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि जहां तक हो सके विरोध को शांतिमय उपायों से दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये इससे सफलता न मिलने पर ही विरोधी हिंसा का अवलम्बन करना चाहिए।

—उद्योगी हिंसा—

३ उद्योगी हिंसा— न्यायानुकूल जीवनोपयोगी आजीविका में जो हिंसा होती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। उद्योगी हिंसा स्थूल रूप से अष्टम प्रतिमाधारी से छूटती है उसके पहले नहीं छूटती है। क्योंकि अष्टम प्रतिमा से पहले उद्योग करने का त्याग नहीं होता है। उससे पहले मनुष्य कृषि वाणिज्य और व्यापार करता रहता है तब तक उसे प्रमाद जन्य कार्य भी करना पड़ता है। अतः अष्टम प्रतिमा से पहले उद्योगी हिंसा का त्याग पूर्ण रूप से नहीं बन सकता। उसमें भी विशेषता यह है कि उद्योगी हिंसा आठवीं प्रतिमा में जघन्य रूप से दूर होती है और नवमी प्रतिमा में मध्यम रूप से उद्योगी हिंसा दूर होती है। क्योंकि नवमी प्रतिमा तक घर में ही रह सकता है और जब तक घर में रहेगा तब तक कुटुम्बी जन सलाह लेते ही रहते हैं। सलाह देने के कारण जो उद्योगी हिंसा का परित्याग बनता है वह मध्यम ही बन सकता है।

—आरंभी हिंसा— ४ आरंभी हिंसा चूल्हा जलाना, पानी भरना, बुहारी देना, मकान बनाना आदि में जो हिंसा होती है वह प्रारंभी है। यह हिंसा स्थूल रूप से तो दशमी अनुमति त्याग प्रतिमा में छूट जाती है किन्तु सूक्ष्म रीति से विचार किया जावे तो यह हिंसा ग्यारहवीं प्रतिमा धारी ऐलक तक के भी नहीं छूटती है क्योंकि उनके प्रत्याख्यान कषाय की सत्ता बनी रहती है। अतः पूर्ण रूप से यह हिंसा दिगम्बर मुनि जो निर्ग्रन्थ है, उनके ही छूट सकती है क्योंकि उनके प्रत्याख्यान कषाय सत्ता में भी नहीं रहती है अतः एकादश प्रतिमाधारी ऐलक भी आरंभी हिंसा का स्थूल रूप से ही त्यागी

है । इसका विशेष विवरण एकादश प्रतिमा वर्णन में करेंगे, वहाँ से समझ लेना चाहिये ।

जब तक प्रत्याख्यानवरण कषाय का उदय है तब तक हिंसा बनी रहेगी । वह ही हिंसा का मूल कारण है । इस कारण वहाँ तक एक देश अगुव्रती है—एवं एक देश ही हिंसा का परित्याग है । वास्तव में अहिंसा व्रत भावज्ञानी मुनि के ही होता है जीवों के भेद प्रभेद पूर्ण रूप से भले प्रकार वे ही जानते हैं एवं सिद्धान्त रूपी नेत्र के धारक होते हैं तथा उनके कषाय का उदय नहीं होता है । इस कारण वे ही पूर्ण रूप से एकेन्द्रिय जीव से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक जीवों के रक्षक हो सकते हैं । उनको गुणस्थान, मार्गणा तथा जीव समासों का भी पूर्ण रूप से ज्ञान होता है अतः वही पूर्ण अहिंसा महाव्रत को पालते हैं । चौदह गुण स्थान का वर्णन मुनि धर्म में बतलाया जा चुका है, अतः यहाँ नहीं लिखा गया है । यहाँ केवल जीव समास बतलाये जाते हैं । — जीव समास का स्वरूप —

जेहि अणोया जीवा, एज्जते बहुविहा बि तज्जादी

ते पुण संगहिदत्था, जीवसमासोत्ति विण्णोया ॥७०॥ (गोम्मटसार जीव०)

तसच्चदुजुगाणमज्जे अविरुद्धेहि जुनजादिकम्मुदये ।

जीवसमासा होति हु तब्भवसारिच्छसामण्णा ॥७१॥

अर्थ—जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाये उन धर्मों को अनेक पदार्थों का सग्रह करने वाला होने से जीव समास कहते हैं ॥७०॥ त्रस स्थावर बादर-सूक्ष्म, पर्याप्त-अपर्याप्त, प्रत्येक-साधारण इन चार युगलों में अविरुद्ध त्रसादि कर्मोयुक्त जाति नाम कर्म का उदय होने पर जीवों में होने वाले ऊर्ध्वता सामान्य रूप, या तिर्यक् सामान्य रूप, धर्मों को जीव समास कहते हैं । त्रस कर्म का बादर के साथ अविरोध और सूक्ष्म के साथ विरोध है, इसी प्रकार पर्याप्त कर्म का साधारण के साथ विरोध है और प्रत्येक के साथ अविरोध है । इसी तरह अन्यत्र भी यथा सम्भव लगा लेना चाहिये । षट्काय के जीवों पर दया रूप परिणामन का नाम प्राण सयम है । वह प्राण सयम जीव समासों के ज्ञान बिना नहीं हो सकता । अतः उनका वर्णन करना अत्यन्त आवश्यक है ।

जीव समास के भेद — जीव समास के संक्षेप और विस्तार से कई भेद हैं । एक प्रकार से १४, दूसरे प्रकार १६, तीसरे ५८, चौथे से ६८ और पाचवे प्रकार से ४०६ जीव समास के भेद होते हैं । उनमें से १४ भेद इस प्रकार हैं — जीव समास के चौदह भेद —

१. एकेन्द्रिय के दो भेद हैं—सूक्ष्म और बादर, तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा पचेन्द्रिय असंज्ञी इन सातों भेदों को पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से गुणा करने पर चौदह भेद हो जाते हैं । जीव समास के १६ भेद—१ पृथ्वी २ जल ३ तेज ४ वायु तथा

५ वनस्पति में साधारण वनस्पति का भेद नित्य निगोद और ६ इतर निगोद, इन छहों को

सूक्ष्म और बादर से गुणा करने पर इनके १२ भेद हुए । ऊपर वनस्पति में प्रत्येक को छोड़ दिया था सो यहाँ पर उसके सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दो मिलने से चौदह भेद एकेन्द्रिय के हो गये । इनके अतिरिक्त १५ द्वीन्द्रिय, १६ त्रीन्द्रिय १७ चतुरिन्द्रिय १८ असजी पचेन्द्रिय १९ सजी पचेन्द्रिय इस प्रकार १९ जीव समास होते हैं । जीव समास के ५७ भेद—जीव समास के १९ भेदों को पर्याप्त १, निर्वृत्यपर्याप्त २, और लब्ध्यपर्याप्त ३, इन तीनों भेदों से गुणित करने पर ५७ भेद हो जाते हैं । जीव समास के ९८ भेद—जीव समास के ८५ तिर्यञ्चो के, ९ मनुष्यों के, २ नारकी तथा २ देवों के इस प्रकार चारों गतियों के भेदों के संयोजन से ९८ भेद होते हैं । वे इस प्रकार हैं—१ तिर्यञ्चगति—सम्पूर्ण तिर्यञ्च के निम्न लिखित भेदों से ६९ भेद हैं और गर्भज के १६ हैं । (क) सम्पूर्ण में ४२ एकेन्द्रिय के ९ विकलत्रय के और १८ पचेन्द्रिय के इस प्रकार कुल ६९ सम्पूर्ण तिर्यञ्च के भेद हैं । (ख) गर्भज में—१२ कर्म भूमि के और ४ भोग भूमि के इस प्रकार कुल मिलाकर सोलह भेद गर्भजतिर्यञ्च के हैं । तिर्यञ्चो के ८५ भेदों का पूर्ण विवरण—पृथ्वी १, अप २, तेज ३, वायु ४, नित्य निगोद ५ और इतरनिगोद ६ इन ६ को सूक्ष्म और बादर से गुणन करने पर १२ भेद होते हैं । सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित के मिलाने से १४ होते हैं यदि उल्लिखित १४ भेदों को पर्याप्त १, निर्वृत्यपर्याप्त २ और लब्ध्यपर्याप्त ३ इन तीनों से गुणित कर दिया जावे तो ४२ एकेन्द्रिय जीव के भेद होते हैं । अब आगे ९ विकलत्रय के भेदों को कहते हैं—१ द्वीन्द्रिय २ त्रीन्द्रिय और ३ चतुरिन्द्रिय को इनको १ पर्याप्त २ निर्वृत्यपर्याप्त ३ लब्ध्यपर्याप्त इन तीनों से गुणन करने पर ९ भेद होते हैं । अब १८ सम्पूर्ण में पचेन्द्रिय जीवों के भेद बतलाते हैं :—१ जलचर २ स्थलचर ३ नभचर इन तीनों को सैनी और असैनी से गुणित करने से ६ भेद होते हैं । उल्लिखित ६ भेदों को पर्याप्त १ लब्ध्यपर्याप्त २ और निर्वृत्यपर्याप्त ३ से गुणन करने पर १८ भेद हो जाते हैं । इस प्रकार अर्थात् ४२ एकेन्द्रिय के, ९ विकलत्रय के और १८ पचेन्द्रिय के कुल ६९ सम्पूर्ण के भेद होते हैं । इस प्रकार अर्थात् ४२ एकेन्द्रिय ९ विकलत्रय के और १८ पचेन्द्रिय के कुल ६९ सम्पूर्ण के भेद होते हैं । इनमें निम्नलिखित १६ गर्भज के मिलाने से ८५ भेद तिर्यञ्चयोनिस्थ जीवों के हैं । अब गर्भज में कर्म भूमिज पचेन्द्रिय के १२ भेद बतलाते हैं ।

१ जलचर, २ स्थलचर और ३ नभचर इन तीनों को सैनी और असैनी से गुणन करने पर ६ भेद होते हैं पुनः पर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्त से गुणन करने पर १२ भेद होते हैं । आगे गर्भज में भोग भूमि के चार भेद कहते हैं—भोग भूमि में जलचर नहीं होते, अतः स्थलचर और नभचर को ही पर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्त से गुणा किया तो भोग भूमि गर्भज तिर्यञ्चों के केवल चार भेद ही हुए । इस प्रकार इनके ८५ भेद हुए । मनुष्य नारकियों और

देवो के आगे बताते हैं । मनुष्यों के ६ भेद—मनुष्य स्थान भेद से अर्थात् आर्य खण्ड, म्लेच्छ खण्ड, भोग भूमि और कुभोग भूमि से चार प्रकार के हैं । उनको पर्याप्त-निवृत्यपर्याप्तक से गणन करने पर ८ भेद होते हैं । इनमें एक भेद सम्मूर्छन सैनी मनुष्यो का है जो कि स्त्री की योनि, नाभि, काँख तथा मनुष्य के शरीर के अन्दर मल मूत्र और शरीर में होते हैं । नारकी और देवो के २ भेद—देव पर्याप्त और निवृत्यपर्याप्तक भेद से दो प्रकार के हैं और देवो के समान नारकियों के भी दो भेद हैं इस प्रकार कुल ६८ भेद हुए । विशेष सम्मूर्छन में एकेन्द्रिय के ४२ भेद का लघु चित्रण इस प्रकार भी समझा जा सकता है—जीव समास के उक्त ५७ भेदों में से पचेन्द्रिय के ६ भेद निकालने से एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय सम्बन्धी ५१ भेद शेष रहते हैं । कर्म भूमि में होने वाले तिर्यञ्चो के तीन भेद हैं, जलचर, स्थलचर, नभ चर । ये तीनों ही तिर्यञ्च सजी और असजी होते हैं । तथा गर्भज और सम्मूर्छन होते हैं, परन्तु गर्भजों में पर्याप्त और निवृत्यपर्याप्त ही होते हैं, इसलिए गर्भज के बारह भेद, और सम्मूर्छनों में पर्याप्त और निवृत्यपर्याप्त, लब्ध्यपर्याप्त तीनों ही भेद होते हैं, इसलिए सम्मूर्छनों के अठारह भेद, सब मिलकर कर्म भूमिज तिर्यञ्चो के तीस भेद होते हैं । भोग भूमि में पचेन्द्रिय तिर्यञ्चो के स्थलचर, नभचर दो ही भेद होते हैं और ये दोनों ही पर्याप्त तथा निवृत्यपर्याप्त होते हैं । इसलिए भोग भूमिज तिर्यञ्चो के चार भेद और उक्त कर्म भूमिज सम्बन्धी तीस भेद, उक्त ५१ भेदों में मिलने से तिर्यग्गति सम्बन्धी सम्पूर्ण जीव समास के ८५ भेद होते हैं । भोग भूमि में जलचर सम्मूर्छन तथा असजी जीव नहीं होते ।

मनुष्य देव, नारक सम्बन्धी भेद इस प्रकार हैं—आर्य खण्ड में पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त एवं लब्ध्यपर्याप्त तीनों ही प्रकार के मनुष्य होते हैं । म्लेच्छ खण्ड में लब्ध्यपर्याप्त को छोड़कर दो प्रकार के ही मनुष्य होते हैं । इसी प्रकार भोग भूमि, कुभोग भूमि देव नारकियों में भी दो ही भेद होते हैं । इसलिए सब मिलकर जीव समास के ६८ भेद हुए । भावार्थ—पूर्वोक्त तिर्यञ्चो के ५ भेद, ६ भेद मनुष्यों के, दो भेद देवो के तथा दो भेद नारकियों के, इस प्रकार सब मिलाकर जीव समास के अवान्तर भेद ६८ होते हैं ।

जीव समास के चार सौ छह भेद—अब आगे चार सौ छह जीव समासों का वर्णन करते हैं । एकेन्द्रिय ७२, विकलत्रय ६, कर्म भूमि तिर्यञ्चो के ३०, भोग भूमि तिर्यञ्चो के बारह देवो के १७२, नारकियों के ६८ और मनुष्यों के १३ इस प्रकार सब जीव समास ४०६ होते हैं । एकेन्द्रिय के ७२ भेद—अब प्रथम ही एकेन्द्रिय के ७२ प्रकार को बतलाते हैं—कोमल पृथ्वी, कठोर पृथ्वी, वायुकाय, तेजकाय, जलकाय, साधारण-वनस्पति-नित्यनिगोद और साधारण वनस्पति-इतरनिगोद इन सातों को सूक्ष्म और बादर भेद से गुणन करने से १४ भेद हो जाते हैं । अब प्रत्येक वनस्पति के भेद लिखते हैं । तृण, बेल, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष,

कदमूल इन पाचो को सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित से गुणित करने पर दश भेद होते हैं । ऊपर के १४ भेदो को इन १० के साथ मिलाने से २४ भेद हो जाते हैं । और उल्लिखित २४ भेदो को पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त तथा लब्ध्यपर्याप्त इन तीनों से गुणित करने पर एकेन्द्रिय के ७२ भेद हो जाते हैं । विकलत्रय के ६ भेद — द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, और चतुरिन्द्रिय इन तीनों को पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त, तथा लब्ध्यपर्याप्त इन तीनों से गुणित करने पर नौ भेद हो जाते हैं । कर्मभूमिज तिर्यञ्चो के ३० भेद — पर्याप्तगर्भज, निवृत्यपर्याप्तगर्भज पर्याप्तमूर्च्छन निवृत्यपर्याप्त — समूर्च्छन और लब्ध्यपर्याप्त — समूर्च्छन इन पाचो भेदो को सैनी और असैनी से गुणित करने पर दश भेद हो जाते हैं । इनको जलचर, स्थलचर और नभचर इन तीनों से गुणित करने पर कर्म भूमि के तिर्यञ्चो के तीस भेद होते हैं । भोगभूमिज तिर्यञ्चो के १२ भेद — भोग भूमि में जलचर नहीं होते अतः स्थलचर और नभचर को पर्याप्त और निवृत्य पर्याप्त भेद से गुणित करने पर ४ होते हैं । इनको जघन्य, मध्यम और उत्तम इन तीनों से गुणित करने पर १२ भेद भोग भूमिज तिर्यञ्चो के बन जाते हैं । देवो के १७२ भेद — भवन वासियो के १०, व्यन्तरो के ८, ज्योतिषियो के ५ इस प्रकार इन तीन निकायो के २३ भेद हुए । कल्पवासी के सोलह स्वर्गों के ५२ भेद हैं । जैसे सौधर्म और ईशान स्वर्ग में ३१ भेद हैं सानत्कुमार और माहेन्द्र में ७ भेद हैं, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर में ४ भेद हैं, लान्तव और कापिष्ठ में २ भेद हैं, पाचवे शुक्र महाशुक्र में एक भेद है, सतार और सहस्रार में एक भेद है, आनत और प्राणत में ३ भेद हैं, और आठवे आरणा और अच्युत में भी ३ भेद हैं । इस प्रकार सब कल्पवासियो के ५२ भेद हैं । आगे कल्पातीत के ग्यारह भेद कहते हैं । उत्तम, मध्यम और जघन्य त्रैवेयक के ६ भेद हैं और नव अनुदिश में एक ही भेद है । एक बीच में चार दिशाओं में और विदिशाओं में चार-चार विमान हैं । फिर ५ अनुत्तर है । जिन में सर्वार्थ सिद्धि बीच में है और चारों दिशाओं में चार विमान हैं । विजय, वैजयन्त, जयत और अपराजित नाम के क्रमवार हैं । सो एक भेद इनका । इस प्रकार सब मिला कर ६३ भेद तो ये हुए और २३ भेद ऊपर के मिलाये तो सब भेद ८६ हुए । इन सब को पर्याप्त तथा निवृत्यपर्याप्त से गुणित करने पर एक सौ बहत्तर भेद देवो के होते हैं । नारकियों के ६८ भेद — प्रथम नरक में तेरह पटल, दूसरे नरक में ग्यारह पटल तीसरे नरक में नौ पटल चौथे नरक में सात पटल, पाचवे नरक में पांच पटल, छठे नरक में ३ पटल और सप्तम नरक में एक पटल है । इस प्रकार सातों नरकों के ४६ पटल हैं इनको पर्याप्त तथा अपर्याप्त से गुणित करने पर ९८ भेद नारकियों के होते हैं । मनुष्यों के १३ भेद — उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमियो तथा कुभोग भूमि के एव आर्य खण्ड और म्लेच्छ खण्ड के मनुष्य इन ६ भेदों को पर्याप्त और निवृत्यपर्याप्त से गुणित करने पर वारह भेद होते हैं । इनमें

लब्ध्यपर्याप्त मनुष्यो का सैनी भेद मिलाने से १३ भेद हो जाते हैं । लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यो के विषय मे प० दाननरायजी ने कहा है कि —

नारी योनि थन नाभि कौंछि में पाइये । तर नारी के मल सूत्र मे गाइये ॥

मुदें गे समूर्छन सैनी जीवरा । लब्ध्यपर्याप्तक दया धरि जीवरा ॥

इस प्रकार ४०६ भेद हुए । इन मे से १८६ भेद पर्याप्तक और १८६ निवृत्य-पर्याप्तक और ३४ लब्ध्यपर्याप्तक जीव इस प्रकार संयोजन से ४०६ हैं ।

— . जघन्यनैष्ठिक श्रावक का स्वरूप —

जीवो की पूर्ण रूप से दया पालने वाले मुनि होते हैं और एक देश दया पालने वाले पाक्षिक श्रावक से लेकर सब ही अन्य श्रावक हैं । अब यहां पर अहिंसागुत्रत के अतिचार को कहते हैं । — अहिंसागुत्रत के अतिचार —

“वधवधछेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधा ” (मोक्षशास्त्र)

१ वध—पशु बैल आदि जीवो को इस प्रकार की रस्सी या साकल से बांधे कि उनके गले मे फासी सी न लगे अग्नि आदि की बाधा आने पर तोड़ कर भाग सके । कठिन रूप से बाधना अतिचार है । २ वध—पशुओ को विशेष रूप से इतनी चोट नहीं पहुंचानी चाहिये कि जिससे विशेष अंगो मे चोट पहुंचे अर्थात् लाठी आदि से विशेष ताडन न करे मर्यादा से बाहर पशु का ताडन करना वध अतिचार है । ३ छेद—पशुओ के नाक, कान आदि का छेदन न करे एवं अग्नि तथा गर्म लोहे से दाग न लगवावे । ४ अतिभारारोपण—मर्यादा से अधिक भार नहीं लादे क्योंकि वे मूक पशु कुछ नहीं कह सकते, किन्तु उनको कष्ट अधिक होता है । ५ अन्नपान निरोध—समय पर पशुओ को अन्न घास पानी आदि की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिये अन्यथा अन्नपान निरोध नाम का अतिचार लगता है और पशुओ की बीमारी आदि का भी ध्यान रखना चाहिये । जब श्रावक अहिंसागुत्रत मे अतिचार नहीं आने देता है तब ही उसकी अगुत्रत की दृढता एवं निर्दोषता हो सकती है । अहिंसागुत्रत की पांच भावनार्ये—अब अहिंसागुत्रत की पांच भावनार्यो का वर्णन करते हैं ।

“वाङ्मनो गुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोक्तिपानभोजनानि पच” (मोक्षशास्त्र)

अर्थ—१ वचन गुप्ति २ मनोगुप्ति ३ ईर्यासमिति ४ आदाननिक्षेपण समिति ५ और आलोक्ति पान भोजन ये पांच भावनार्ये अगुत्रत की हैं तथापि विशेष रूप देने से महाव्रत रूप परिणमन हो जाती है । विशेष स्पष्टीकरण—१ वचनगुप्ति—अच्छी प्रकारसे बुरी प्रवृत्ति को रोक कर, पीडा कारक वचन न बोलकर, हितकारी प्रामाणिक एवं सार्थक तथा मिष्ट वचन बोलना वचनगुप्ति है । २ मनोगुप्ति—सवर प्रवृत्त अपनी मन की प्रवृत्ति को विषय और कषायो से हटाकर पदार्थों के चिन्तन मे लगाना और ससार रूप प्रवृत्तियो का स्वरूप सम-

भकर मन को उनसे हटा लेना मनोगुप्ति है । ३ ईर्या-समिति—गृहस्थावस्था में रहते हुए भी सावधानी से रहना चाहिये । चार हाथ जमीन आगे देखकर चलना चाहिये । जिससे त्रस और स्थावर जीवों को किसी प्रकार बाधा न पहुँचे । ४ आदान-निक्षेपण-समिति जो वस्तु लेनी या देनी हो उसे देख भाल कर उठाना तथा रखना आदान निक्षेपण समिति है । ५ आलोकितपानभोजन-प्रकाश में दिन में अच्छी तरह से देखकर एवं शोध कर जो आहार करना एवं जलादि का पीना है, उसका नाम आलोकितपानभोजन समिति है ।

सत्याणुव्रत का स्वरूप—

“स्थूलमलीक न वदति, न परान् वादयति सत्यमपि विपदे ।

यद् तद् वदन्ति सन्त, स्थूलमृषावादवैरमणम् ॥५५॥

अर्थ—जो पुरुष स्थूल भूठ न तो आप बोले और न दूसरों से बुलवावे और जिस वचन से किसी पर आपत्ति आजावे ऐसे वचन को भी न बोले अर्थात् आपत्ति कारक सत्य वचन भी न बोले; ऐसे समय पर मौन ग्रहण कर लेना अच्छा है जिससे आपत्ति भी न आवे और ‘वचन की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता निर्भर है, वह भी बनी रहे । इसको गणधर देवों ने सत्याणुव्रत कहा है । हिन्दी कवि ने भी लिखा है —

“बोली बोल अमोल है बोल सके तो बोल । हिये तराजू तोल कर पीछे बाहिर खोल । १।
जीभ बिचारी कह गई छिन में स्वर्ग पताल । आपतो कह भीतर गई डडा खाय कपाल । २।
शब्द सवारे बोलिये शब्द के हाथ न पांव । एक शब्द करे ओषधि इक शब्द करे घाव । ३।

तात्पर्य—आपत्ति कारक सत्य वचन में मौन धारण करना श्रेष्ठ है और अन्य समय सत्य हित मित और मिष्ट वचन बोलना चाहिये । संसार में शब्दों से ही परीक्षा होती है । अतः सत्याणुव्रत धारियों को शब्द बोलने में विशेष ध्यान रखना चाहिये । यदि बोली बोलना आवे तो बोलना चाहिये अन्यथा मौन रखना चाहिये । समन्तभद्र स्वामी ने भगवान् महावीर स्वामी के वचनों से ही परीक्षा करके उन्हें आप्त सिद्ध किया है । संसार में वचन प्रमाण से ही पुरुष प्रमाणित होता है । जिसने अपने वचन एवं शब्दों पर ध्यान नहीं दिया वह पुरुष न तो प्रामाणिक होता है और न सत्कार ही प्राप्त कर सकता है । शब्द भी चिन्तामणि रत्न के समान है । हित, मित और मिष्ट शब्द बोलने से शत्रु भी द्वेष छोड़कर मित्र हो जाता है । कठोर शब्द मत बोलिए । मिष्ट शब्द से कठोर पुरुष भी अपने अनुकूल हो जाता है । अतः प्रत्येक मनुष्य को सत्य और मर्यादित शब्द बोलकर आत्मकल्याण तथा पर कल्याण करना चाहिये । सत्याणुव्रत के पांच अतिचार और उनका स्वरूप —

“मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदा ” (तत्त्वार्थसूत्र-उमा०)

अर्थ—मिथ्योपदेश १ रहोभ्याख्यान २ कूटलेखक्रिया ३ न्यासापहार ४ ओर साकार —मन्त्रभेद ये पांच अतिचार सत्याणुव्रत के हैं । इनका विशेष विवरण इस प्रकार है—

१ मिथ्योपदेश—परमागम से विपरीत, जिससे जीवों को हिंसारूप प्रवृत्ति हो और मिथ्यात्व की वृद्धि हो ऐसा आगम विरुद्ध उपदेश नहीं करना चाहिये, अन्यथा सत्याणुव्रत में मिथ्योपदेश नाम का अतिचार आ जाता है । २ रहोभ्याख्यान—किसी स्त्री या पुरुष की गुप्त छिपी बात प्रकट करना रहोभ्याख्यान है । अतः किसी की गुप्त बात को सत्याणुव्रती को प्रकट नहीं करना चाहिये, अन्यथा अतिचार आवेगा । ३ कूटलेखक्रिया—भूठे खत लिखवाना, भूठे स्टाम्प लिखना, भूठी नालिस करना, भूठी गवाही देना आदि कूटलेखक्रिया है । यह इस भव में निन्दनीय है तथा पर भव में भी दुर्गति का कारण है । सत्याणुव्रती को यह कभी नहीं करना चाहिये । ऐसा करने से सत्याणुव्रत में अतिचार आता है, तथा ससार में वह पुरुष अविश्वसनीय हो जाता है । ४. न्यासापहार—कोई पुरुष रुपया गहना या अन्य कोई वस्तु अपने पास धरोहर या किसी प्रकार से रख जावे उसको जैसी की तैसी पूर्ण रूप से नहीं देना अर्थात् रखने वाला किसी प्रकार से भूल जावे और थोड़ी वस्तु मागे तो उतनी ही दे देना, बाकी वस्तु अपने पास रख लेना न्यासापहार नाम का सत्याणुव्रत का अतिचार है । ५. साकारमन्त्रभेद—किसी पुरुष के शरीर या मुख की आकृति देखकर उसके गुप्त अभिप्राय को जान कर प्रकट कर देना साकार मन्त्र भेद है । यह सत्याणुव्रती को कदापि नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से जिस का भेद प्रकट किया जाता है उसको अत्यन्त दुःख पहुँचता है और उसको दुःख होने से अहिंसाव्रत में भी अतिचार लगता है । मुख्य अहिंसाव्रत है शेष व्रत उसकी बाड़ अर्थात् रक्षक रूप है अतः साकार मन्त्र भेद सत्याणुव्रती को नहीं करना चाहिये । उल्लिखित सत्याणुव्रत के अतिचारों को जान कर सावधानी से सत्याणुव्रती को बचना चाहिये ।

— सत्याणुव्रत की पाँच भावनाएँ और उनका स्वरूप :—

“क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषण च पञ्च ।” (तत्त्वार्थसूत्र-उमास्वामी)

अर्थ—क्रोध १ लोभ २ भय ३ हास्य ४ और सूत्र विरुद्ध बोलने का त्याग करना ५ सत्याणुव्रत की पाँच भावनाएँ हैं । विशेष इस प्रकार जाननी चाहिए :—

१ क्रोध-त्याग—किसी समय बाह्य निमित्त मिलने पर भी क्रोध उत्पन्न हो जावे तो अपने विचारों से उसे शान्त कर लेना क्रोध-त्याग नाम की सत्याणुव्रत की प्रथम भावना है । २ लोभ त्याग—असत्य के कारण लोभ की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये, अर्थात् सत्य के परित्याग से यदि द्रव्य की प्राप्ति भी हो तो भी सत्य ही बोलना, लोभ वश असत्य नहीं बोलना चाहिये । ३ भय त्याग—धर्म विरोध के भय से, लोक विरोध के भय से राज विरोध के भय से, समाज विरोध के भय से, जाति विरोध के भय से, देश एव ग्राम विरोध के भय से भी असत्य भाषण न करना, भय परित्याग नाम की सत्याणुव्रत की तीसरी

भावना है । ४ हास्य त्याग—जिस हास्य से किसी जीव को प्राण पीडा हो जावे ऐसा हास्य भूलकर भी न करना, सत्याणुव्रत की हास्य त्याग नाम की चतुर्थ भावना है । ५ सूत्रविरुद्ध वचनत्याग—जिस किसी विषय की जानकारी न हो उस को स्पष्ट कह देना चाहिये कि यह हमको मालूम नहीं है । अपने को मालूम न होते हुए भी स्वयं अपनी तरफ से ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिये जिससे आगम विरुद्ध वचन निकल जावे । न मालूम होने पर स्पष्ट कह देना, बिना जाने अपनी तरफ से स्वयं बोलने की अपेक्षा बहुत अच्छा है । झूठ बोलना ठीक नहीं है । न जानते हुए हम नहीं जानते ऐसा कहने से पद नहीं बिगड़ता है । उल्लिखित पांचो भावनाओं को ध्यान में रखकर सत्याणुव्रत पालन करना चाहिये । जिससे महाव्रत धारण की योग्यता में सहायता मिले । —अचौर्याणुव्रत का स्वरूप—

“निहित वा पतित वा सुविस्मृत वा परस्वमविसृष्टं ।

न हरति यन्नच दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम् ॥ ५७ ॥ (रत्नकरण्ड श्रावका)

भावार्थ—जो दूसरे के रखे हुए, गिरे हुए, भूले हुए और धरोहर रखे हुए द्रव्य को न तो हरे और न दूसरो को देवे वह स्थूल चोरी से विरक्त होना अचौर्य अणुव्रत है । कहा भी है — “मालिक की आज्ञा बिन कोई, चीज गहे सो चोरी होई”

ससार में धन भी पुरुषों का ग्यारहवाँ प्राण है अर्थात् जिस प्रकार पुरुष को प्राण प्यारे होते हैं उसी प्रकार धन भी प्रिय होता है । धन का नाश जीवन नाश सा माना जाता है । इसलिये चोरी कभी नहीं करनी चाहिये ।

चोरी का वर्णन इसी ग्रंथ में हम पहले बहुत कुछ कर चुके हैं । चोर के साथ राजा तथा प्रजा का कैसा व्यवहार है इस को भी हम पूर्व दिखा चुके हैं ।

अचौर्याणुव्रत के पांच अतिचार और उनका स्वरूप

“स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारा” (त०७०)

अर्थ—स्तेनप्रयोग १ तदाहृतादान २ विरुद्धराज्यातिक्रम ३ हीनाधिकमानोन्मान ४ और प्रतिरूपक व्यवहार ५ ये पांच अचौर्याणुव्रत के अतिचार हैं । इनका विशेष विवरण इस प्रकार है —स्तेनप्रयोग—चोरी का प्रयोग करना या अन्य को चोरी का प्रयोग बताना स्तेन प्रयोग है । जैसे—आज वह पुरुष यहाँ नहीं है, तुम जाकर उस स्थान से उस मकान में प्रवेश कर अमुक स्थान पर उसकी बहुमूल्य वस्तु पड़ी हुई है उसको ले आना, हम दोनों बाँट लेवेंगे आदि इसका नाम स्तेनप्रयोग है । २ तदाहृतादान—चोर से लाये हुए धन को कम मूल्य में स्वयं लेना अथवा अन्यो को दिलवाना, तदाहृतादान नाम का अचौर्याणुव्रत का अतिचार है । ३ विरुद्धराज्यातिक्रम—राजा की आज्ञा के विरुद्ध व्यवहार करना, या राज्य के नियमों का उल्लंघन करना एवं राज नियम के उल्लंघन करने

वालो को सहायता देना और सहायता देकर प्रसन्न होना विरुद्ध राज्यातिक्रम नामका अतिचार है । हीनाधिकमानोन्मान-तोलने के बाट आदिक, नापने के गज ग्राहे हाथ इत्यादि, मापने के पावली पाई इत्यादि चीजों को पदार्थ लेते समय के लिए अधिक रख लेना और देने वालों के लिए कमती रखना, हीनाधिकमानोन्मान नाम का अचौर्याणुव्रत का अतिचार है । इससे राज दण्ड भी मिलता है । ५ प्रतिरूपक व्यवहार— अधिक मूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर बेचना या ऐसी बातें अन्य को सिखा देना या अन्य से करा देना प्रतिरूपक व्यवहार नाम का अतिचार है । ऐसा कार्य करने से राज दण्ड भी मिलता है, वह लोक में निन्द्य तथा अविश्वसनीय हो जाता है ।

— अचौर्याणुव्रत की पांच भावनाएँ और उनका स्वरूप —

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्ष्यशुद्धिसधर्माविसंवादा पञ्च ६-७

अर्थ— १. शून्यागार २ विमोचितावास ३ परोपरोधाकरण ४ भैक्ष्यशुद्धि और सधर्माविसंवाद ५ ये अचौर्याणुव्रत की पांच भावनाएँ हैं । इनका विशेष विवरण इस प्रकार है— १. शून्यागार—शून्य गृह, श्मशान गिरि की गुहा नदीतट या वृक्षों के कोटरों में रहने की भावना करना है । २ विमोचितावास—गृहस्थ जिस स्थान को रहने से छोड़ गये हों, जिसमें दूसरों का भगडा नहीं हो, उसमें रहना विमोचितावास है । ३. परोपरोधाकरण —अन्य के स्थान में बलपूर्वक नहीं ठहरना और ठहरे हुए को बलपूर्वक हटाने का प्रयोग नहीं करना, परोपरोधाकरण नाम की भावना है । ४. भैक्ष्यशुद्धि— कर्म के क्षयोपशम के अनुसार प्राप्त हुए भोजन को शांति के साथ ग्रहण करना, उसमें हर्ष विषाद नहीं करना और न उसमें आर्त रौद्र परिणाम करना भैक्ष्य शुद्धि नाम की भावना है । ५ सधर्माविसंवाद—सहधर्मी पुरुषों से किसी कार्यवश खोटे कारण मिल जावे तो भी शांत परिणाम रखना सधर्माविसंवाद भावना है । इस प्रकार अचौर्याणुव्रत की पांच भावनाओं को याद रखना चाहिये, जिससे यह व्रत प्रौढ बन जावे । इनका सदा अभ्यास करते रहना चाहिये ।

❀ ब्रह्मचर्याणुव्रत का स्वरूप ❀

न तु परदारान् गच्छति, न परान् गमयति च पाप भोतेर्यत् ।

सा परदारनिवृत्ति, स्वदारसंतोषनामापि ॥ ५६ ॥

अर्थ—जो पाप के भय से न तो पर स्त्री के प्रति स्वयं गमन करे और न अन्य को गमन करावे और अपनी स्त्री में संतोष रखे उसको परदारनिवृत्ति अथवा स्वदारसंतोष अर्थात् ब्रह्मचर्याणुव्रत कहते हैं । परदारा गृहीत हो या अगृहीत अथवा गृहीतागृहीत अर्थात् वेश्या हो, उनके सेवन का त्याग और जिसके साथ धर्मानुकूल देव शास्त्र की

साक्षी से पाणिग्रहण हुआ हो उसके अतिरिक्त स्त्री मात्र का त्याग करना चाहिए। एक ही विवाह करने की यदि प्रतिज्ञा नहीं है तो अन्य विवाह करके उससे भी भोग कर सकता है। पर्व के दिनों में अपनी स्त्री से भी विषय सेवन नहीं करना चाहिये। इस व्रत को स्वदार सतोष व्रत कहते हैं। कवि ने कहा भी है।

“व्याही वनिता होय जो या में कर सन्तोष ।

त्याग करो पर कामिनी या सम और न दोष ॥ ४ ॥

“स्वनार्यामपि निर्विण्ण सन्तते कुरुते रतिम् ।

शीतं ननुत्सुर्वा ब्रह्मौ ब्रह्मचारी न पर्वणि ॥ ६५ ॥ (धर्म स० श्रावकाचार)

अर्थ—स्वदार सतोष व्रत पालने वाले ब्रह्मचारी पुरुषों को अपनी स्त्री में विरक्त रहना चाहिये और अष्टमी तथा चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में भी विषयो का सर्वथा परित्याग करना चाहिये। भावार्थ—जिस प्रकार शीत की बाधा दूर करने के लिये पुरुष अग्नि को सेवन करता है न कि हाथ जलाने के लिये, उसी प्रकार स्त्री का सेवन इसलिये किया जाता है कि यदि हमारे सतान हो जावे तो हम गृहस्थ का भार उस पर रखकर निवृत्ति मार्ग में चले जावे न कि कर्म बधन के लिये विषय सेवन किया जाता है, जिससे आत्म कल्याण न करके संसार में भ्रमण करता रहे। कहा भी है—

जो परनारी निहार निलज्ज हंसै विगसै बुधि हीन बड़ेरे ।

भूँठन की जिमि पातर देखि खुशी उर कुकुर होत घनेरे ॥

है जिनकी यह टेव वहै तिनको इस भौ अपकीरत है रे ।

ह्वै परलोक विषैटुढदण्ड करै शत खण्ड सुखाचल कै रे ।

तात्पर्य—जो पुरुष कौवे और कुत्ते के समान अर्थात् जिस प्रकार भूठी पातल को देखकर कौवा और कुत्ता प्रसन्न होता है उस प्रकार दूसरे से भोगी हुई स्त्री को देखकर प्रसन्न होते हैं एवं अपने परिणामों को दूषित करते हैं वे पुरुष परलोक में घोर दुःखों को भोगते हैं। ब्रह्मचर्याणुव्रत के पांच अतिचार और उनका स्वरूप—

“परविवाहकरणेत्त्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानगक्रीड़ा कामतीव्राभिनिवेशा ॥ ७ ॥ १२ ॥

अर्थ—परविवाहकरण १ परिगृहीतेत्त्वरिकागमन २ अपरिगृहीतेत्त्वरिकागमन ३ अनगक्रीड़ा ४ और कामतीव्राभिनिवेश ५ ये पांच ब्रह्मचर्याणुव्रत के अतिचार हैं। विशेष इस प्रकार जानना चाहिए— १ परविवाहकरण—अपने पुत्र और पुत्रियों के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के लड़के और लड़कियों का विवाह करा देना या मेल बिठा देना अथवा अन्यो के द्वारा करा देना परविवाहकरण नाम का ब्रह्मचर्याणुव्रत का प्रथम अतिचार है।

२ परिगृहीतेत्त्वरिकागमन—दूसरे से विवाहित व्यभिचारिणी स्त्री के यहाँ आना-

जाना तथा उसके साथ कुशील सेवन करने की खोटी चेष्टा करना ब्रह्मचर्याणुव्रत का द्वितीय अतिचार है । ३ अपरिगृहीतेत्वरिकागमन—अर्थात् जिनका कोई स्वामी नहीं है ऐसी वेश्या आदि तथा बालिकादिक या और भी व्यभिचारिणी स्त्री उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना उनसे काम सेवन की चेष्टा करना ब्रह्मचर्याणुव्रत का अतिचार है । ४ अनंग क्रीडा-काम सेवन के अंगो को छोड़कर अन्य अंगो से कम सेवन को क्रीडा करना, विशेष मैथुन की इच्छा रखना ब्रह्मचर्याणुव्रत का अनंग क्रीडा नामका चतुर्थ अतिचार है । ५ कामतीव्रा-भिनिवेश—द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का विचार न रखकर स्वस्त्री से भी काम सेवन की अत्यन्त लालसा रखना कामतीव्राभिनिवेश नाम का ब्रह्मचर्याणुव्रत का पाचवा अतिचार है ।

गृहस्थ को चाहिये कि ब्रह्मचर्याणुव्रत का, पाचो अतिचारो को टालकर पाचो भावना का अभ्यास करता हुआ, पालन करे और ब्रह्मचर्यव्रत में दृढ बना रहे ।

ब्रह्मचर्याणुव्रत की पाच भावनाये और उनका स्वरूप —

‘स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहरांगनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्येष्टरसस्वशरीरसस्कारत्यागा पंच ।

अर्थ—स्त्री राग कथा श्रवण त्याग १ स्त्री अनोहरागनिरीक्षण त्याग २ पूर्वरतानु-स्मरण त्याग ३ कामोद्दीपनरस का त्याग २ और स्वशरीर सस्कार त्याग ५ ये पाच ब्रह्म-चर्याणुव्रत की भावनाये हैं । १ स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग—स्त्री के रागवर्धक आख्यानों को कहने एव सुनने, रसीले गीत आदि का सुनने एव चित्त रञ्जन के उनके गीत आदि पढ़ने का त्याग करना स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग नाम की ब्रह्मचर्याणुव्रत की प्रथम भावना है । २ स्त्री-मनोहरागनिरीक्षणत्याग—स्त्रियो के मनोहर अंगो को राग सहित देखने का त्याग करना स्त्रीमनोहरागनिरीक्षण त्याग नामक ब्रह्मचर्याणुव्रत की दूसरी भावना है । ३ पूर्वरतानुस्म-रणत्याग—प्रथम भुक्त भोगो को याद करने का त्याग करना ब्रह्मचर्याणुव्रत की तीसरी भावना है । ४ कामोद्दीपनरसत्याग काम को उत्तेजित करने वाले पौष्टिक पदार्थों का त्याग करना कामोद्दीपनरसत्याग नाम की ब्रह्मचर्याणुव्रत की चतुर्थ भावना है । ५ स्वशरीरसस्कार-त्याग—कामी जनो के सदृश अपने शरीर के सस्कारो का त्याग करना अर्थात् शृंगार आदि नहीं करना, सदैव साधारण वस्त्र आभरण पहनना, जिससे अन्य के अथवा अपने मन में विकार पैदा न हो, उसको स्वसस्कार त्याग नाम की ब्रह्मचर्याणुव्रत की पांचवी भावना कहा है । इस प्रकार की भावनाओ में ब्रह्मचर्याणुव्रत में पुष्टि आती है ।

— परिग्रहपरिमाणव्रत का स्वरूप —

“धन्यधान्यादिग्रन्थां, परिमाय ततोऽधिकेषु नि. स्पृहता ।

परिमितपरिग्रह’ स्या,दिच्छा परिमाणानामाऽपि ॥६१॥ (२०आ०)

अर्थ—धन धान्यादि दश प्रकार के चेतन और अचेतन रूप परिग्रह में ममत्वरूप

परिणामो को रोक कर के परिमाण करना अर्थात् सीमा निश्चित कर लेना परिग्रह परिमाणानुव्रत है । जैसे बाह्य मे स्त्री पुत्र दासीदास परिवार गाय भैस हाथी घोडा धन धान्य सुवर्णरूपा मारिक मोती शय्या आसन गृह आभरण वस्त्रादिको का परिमाण करके उससे अधिक की इच्छा का परित्याग करना एव आभ्यन्तर मे क्रोध लोभादि रूप रागादि भाव परिणामों मे उत्कृष्टता का एव उत्कटता का अभाव रूप करना एव परिग्रह की मर्यादा करना । परिग्रह की परिगणना एव मर्यादा करने से पुरुष की लालसा कम हो जाती है और लालसा से निवृत्ति प्राप्त करना ही निवृत्ति मार्ग का अवलम्बन करना एवं मोक्षमार्ग पर आरूढ होने के लिए प्रस्तुत होना है । बिना मर्यादा के यह लालसा गृहस्थो को व्याधि रूप होकर बहुत सताती है । यह लालसा ही जीवको नरक और निगोद पर्याय तक पहुचा देती है । अतः इस लालसा पिशाचिनी का परित्याग कल्याण मार्ग है । कहा है .—

“धनकन कांचन आदिदे परिग्रह संख्याठान । तृसना नागिन बस करो यह व्रत मंत्र महान् ॥”

“ससारद्रुमभूलेन किमनेन ममेतिय । निःशेष त्यजति ग्रन्थ निर्ग्रन्थं त बिदुजिना ॥ (सुरस)

भावार्थ—यह परिग्रह ससार रूपी वृक्ष का मूल कारण एव बीज भूत है, इससे मेरा क्या प्रयोजन है, ऐसा समझ कर जो समस्त परिग्रह का त्याग कर देते हैं वे महा मुनि होते हैं और सर्वपरिग्रह को सर्वथा त्यागने मे असमर्थ शीतोष्णता के निवारणार्थ आवश्यकतानुसार जो २ परिग्रह चाहिये, उन्हें ही रखते हैं वे परिग्रहत्यागानुव्रती एव परिग्रह-परिमाणव्रतधारी श्रावक होते हैं । परिग्रहपरिमाणव्रत के धारण करने से प्रथम प्रतिमाधारी दार्शनिक श्रावक बन जाता है । यह परिग्रह व्याघ्र के तुल्य है, आत्मा रूपी पशु उसका शिकार है । इस परिग्रह के लवलेश से ही कषाय चतुष्टय का उपशम करने पर भी एकादशगुणस्थान मे मुनि आकर गिर जाते हैं और फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक उनको संसार से जन्म और मरण रूप दुःख उठाने पड़ते हैं । भगवान् उमास्वामि तत्त्वार्थसूत्र मे इस परिग्रह के वास्ते कहते हैं .— बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥१५॥

अर्थ—बहुत आरम्भ करना और बहुत परिग्रह रखना नरक आयु के आश्रव का कारण माना है । परिग्रहपरिमाणानुव्रत के अतिचार और उनका स्वरूप ।

‘क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमा ॥२७॥७॥ (तत्त्वार्थसूत्र-उमास्वा)

अर्थ—क्षेत्रवास्तु १. हिरण्य सुवर्ण २ धनधान्य ३ दासीदास ४ और कुप्य ५ इन पांच वस्तुओ के प्रमाण एव परिमाणो का अतिक्रमण करने से ही परिग्रहपरिमाणानुव्रत के पांच अतिचार बन जाते हैं । १ क्षेत्रवास्तुपरिमाणातिक्रम—धान्यादिक उत्पन्न होने के स्थान का नाम क्षेत्र है । रहने के गृह मकान आदि को वास्तु कहते हैं । इनका परिमाण करके अतिक्रमण करना क्षेत्र-वास्तु-परिमाणातिक्रम नामका परिग्रह परिमाण व्रत का

अतिचार है । २ हिरण्यसुवर्णपरिमाणातिक्रम—रूपये तथा चादी के भूषणों को हिरण्य कहते हैं । सोने तथा उसके भूषणों को सुवर्ण कहते हैं । उनके परिमाण का अतिक्रमण करना हिरण्य-सुवर्ण-परिमाणातिक्रम नामका परिमाण व्रत का दूसरा अतिचार है । ३—धनधान्यपरिमाणातिक्रम-गौ, बैल, भैस, हाथी, घोडा आदि को धन कहते हैं । गेहूँ, ज्वार, मूँग उड़द, मक्की, जव आदि को धान्य कहते हैं । उसके परिमाणका अतिक्रमण करना धन-धान्य परिमाणातिक्रम नाम का अतिचार है । ४ दासीदास—परिमाणातिक्रम—शरीर व अपने टहल चाकरी के लिये रखे गये नौकर तथा मुनीम आदि दासी एव दास हैं उनका परिमाणातिक्रम नाम का अतिचार है । ५ कुप्यपरिमाणातिक्रम—कुप्य में वस्त्र थाली आदि सब आ जाते हैं । सुवर्ण और चादी को छोड़कर शेष सब धन कुप्य शब्द से कहा गया है । उन सब वस्तुओं में परिमाण करना कुप्यपरिमाणातिक्रम नाम का परिग्रह परिमाण व्रत का पाचवा अतिचार है ।

अतिचार का लक्षण तथा परिग्रहप्रमाणाणुव्रत के अन्य अतिचार

“अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि ।

परिमितपरिग्रहस्य च, विक्षेपा पञ्च लक्ष्यन्ते ॥ ६२ ॥ (रत्नकरड आ०)

भावार्थ—नियम करके उससे अधिक वस्तु पर ममता करना व्रतो का अतिचार कहा है । स्वामी समन्तभद्राचार्य के अनुसार परिग्रह परिमाण व्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं :—१ अतिवाहन—लोभ के वशीभूत होकर एव अच्छी देखकर मर्यादा से अधिक सवारी आदि का संग्रह करना अति वाहन नामका अतिचार है । २ अतिसंग्रह—लोभ के वशीभूत होकर प्रयोजन से अधिक एव मर्यादा से बाहर अधिक संग्रह करना अतिसंग्रह नाम का अतिचार है । ३ विस्मय—कषाय के वश होकर दूसरों का वैभव देखकर मन की ईर्ष्या व द्वेष करना विस्मय नाम का अतिचार है । ४ लोभ—सर्व प्रकार के परिग्रह में लालसा रखना लोभ की मात्रा को अन्तरङ्ग में रखना लोभ नाम का अतिचार है । ५ अति भारवाहन—गाड़ियों में पशुओं पर मर्यादा से अधिक भार लादना, अति भारवाहन नाम का अतिचार है । इस प्रकार के अतिचारों को दूर करके व्रत पालने चाहिये ।

— परिग्रहपरिमाणाणुव्रत की पांच भावनायें और उनका स्वरूप :—

“मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पच” । ८॥ ७॥ (तत्त्वार्थसूत्र—उमास्वामी)

अर्थ—मनोज्ञ एव अमनोज्ञ पांचों इन्द्रियों के विषय में राग द्वेष का परित्याग करना परिग्रह परिमाण व्रत की पांच भावनायें हैं । पांचों इन्द्रियों के मनोज्ञ विषयों में राग और अमनोज्ञ विषयों में द्वेष नहीं करना परिग्रह परिमाण व्रत की भावनायें हैं । परिग्रहपरिमाण व्रत की भावनाओं से मोह घटता है, एव आत्म-व्यवहार होता है । अतः व्रतों के

अतिचारों को वर्जित करके तथा भावनाओं को भाकर व्रतो की पूर्ण दृढता करनी चाहिये
अतिचार अनाचार में भेद :- 'अतिक्रमोमानसशुद्धिहानि. व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाष ।

तथातिचारं कर्णालसत्त्वं भगोह्यनाचारमिह व्रतानि'

अर्थ—मन की शुद्धि में हानि का नाम अतिक्रम है । विषयो की अभिलाषा करने का नाम व्यतिक्रम है । तथा व्रतो के आचरण में प्रमाद एव आलस्य तथा शिथिलता करने का नाम अतिचार है । और व्रतो के भंग का नाम अनाचार है । इसी की पुष्टि में दूसरा प्रमाण यह है—

क्षति मन शुद्धिविधे रतिक्रम, व्यतिक्रम शीलव्रते विलघनम् ॥

प्रभोऽतिचारं विषयेषु वर्तन । वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम् ॥ (अमितगति आचार्य)

अर्थ—मन की शुद्धि में क्षति होना अतिक्रम है । शीलव्रत का लघन करना व्यतिक्रम है । विषयो में प्रवृत्ति करना अतिचार है और विषयो में अत्यासक्ति का नाम अनाचार है इस प्रकार व्रतो के स्वरूप, अतिचार तथा भावनाओं का वर्णन किया है ये पाँचो व्रत निरतिचार रूप से पहली व्रत प्रतिमा में पलते हैं । जैन वाङ्मय में पाँच अणुव्रत और तीन गुणव्रत बतलाये हैं क्योंकि गुणव्रत अणुव्रतो को महाव्रत रूप बनाने का गुण रखते हैं अतः उनको गुणव्रत कहते हैं । तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत के भी अणुव्रतो को महाव्रत रूप होने की शिक्षा देते हैं । अतः उनको आचार्यों ने शिक्षा व्रत कहा है तथा क्रमवर्ती रक्खा है । तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत ही मिल कर सात शीलव्रत कहलाते हैं । जब प्रतिमा पालन करते समय प्रथम व्रत प्रतिमा ग्रहण की जाती है तो निरतिचार पाच अणुव्रत लिये जाते हैं उसके बाद द्वितीय प्रतिमा में सातिचार शील सप्तक ग्रहण करते हैं । जैसे २ ऊपर की प्रतिमा ग्रहण की जाती है उसी २ प्रकार उसको अतिचार दूर करने पड़ते हैं ।

— रात्रिभोजनत्याग व्रत :—

आचार्यों ने रात्रि भोजन का त्याग भी छठाव्रत माना है । उसका उल्लेख मूलाचार, चारित्रसार, सागारधर्माभूत तथा अनेक श्रावकाचारों में मिलता है । उसका सक्षिप्त वर्णन यहाँ करते हैं । "वधादसत्याच्चौर्याच्च कामाद्ग्रन्थाश्रितवर्तनम् ।

पञ्चधाऽणुव्रतं राज्यभुक्ति षष्ठमणुव्रतम् ॥१॥ (चारित्र सार मूल ७)

अर्थ—हिंसा—असत्य—चोरी—मैथुन और परिग्रह से निवृत्त होने से अणुव्रत पाच प्रकार का अर्थात् अहिंसाव्रत, सत्यागव्रत, अचौर्याव्रत (स्वदार संतोष) और परिग्रह, परिमाण ये पाच अणुव्रत हैं । रात्रि भोजन त्याग नाम का छठा अणुव्रत है ।

'राश्रावन्नापानखाद्यलेह्येभ्यश्चतुर्भ्यः सत्त्वानुकम्पयाविरमण षष्ठमणुव्रतम्' (चरित्र० चामु०)

अर्थ—रात्रि में अन्न-पान खाद्य और लेह्य चारों प्रकार के भोजनों से, प्राणिजों

पर अनुकम्पा की दृष्टि से, जो रात्रि में विरत होना है अर्थात् रात्रि भोजन का त्याग करना है वह रात्रि भोजन विरमण नाम का छठा अंगुव्रत है। रात्रि में दृष्टिगत न होने के कारण अनेक व्रस जीवों की हिंसा होती है अतः उनके ऊपर दया भाव रखते हुए रात्रि भोजन का त्याग छठा अंगुव्रत श्रावक अवश्य पालन करे। और भी कहा है।

अहिंसाव्रतरक्षार्थं मूलव्रतविशुद्धये । नक्तं मुक्तिं चतुर्थापि सदाधीरस्त्रिधा त्यजेत् ॥ २४ ॥

अर्थ—अहिंसा व्रत की रक्षा के लिये तथा मूल व्रत की रक्षा के लिये तथा मूल व्रत की शुद्धि के निमित्त श्रावक को चाहिये कि मन वचन और कार्य से अन्न, रोटी, दाल, भात आदि; पान, दुग्ध, शर्बत, पानी, अर्क आदि, खाद्य पेड़े, बरफी, कलाकद, लड्डू आदि और लेह्य चाटने योग्य पदार्थ तथा चव्य जैसे—पान, सुपारी, इलायची आदि भी जीव रक्षा निमित्त रात्रि में न ग्रहण करे। आगे अमृतचन्द्राचार्यकृत पुरुषार्थ सिद्धचुपाय से भी इसकी पुष्टि करते हैं।

“रात्रौ भुजानानां, तस्मादनिवारिता भवति हिंसा ।

हिंसाविरत्यै सस्मात्पक्षतव्या रात्रिभुक्तिरपि ॥ १२६ ॥

अर्थ—हिंसा से बचने वाले प्राणियों को सदा रात्रि भोजन से बचते रहना चाहिये क्योंकि रात्रि भोजन करने वाला प्राणी हिंसा के पाप से नहीं बच सकता। रात्रि को नियम से व्रस जीव मरते हैं और उसका पाप रात्रि भोजन करने वाले को ही लगता है। इस कारण हिंसा से दूर होने के लिए रात्रि भोजन श्रावक को अवश्य त्याग देना चाहिये एवं श्रावक हिंसा के पाप से भयभीत होकर रात्रि भोजन अवश्य त्याग देते हैं। रात्रि भोजन त्याग का महत्व मानकर आचार्य उसे छठा अंगुव्रत कहते हैं।

—* रात्रि भोजन त्याग व्रत के अतिचार *

रात्रिमांही बना कर खाना, दिन में जो भोजन पकवान।

दिनका बना रात्रि में खाना, दोनों भोजन एक समान ॥

जिस स्थान पर भोजन बनता, चंदवा जो नहीं वहां रहान।

चंदवा बिन भोजन नहीं रखना, प्राणी हिंसा होय निदान।

जिस वस्तु से घिन आ जावे उसका तुरत ही त्याग करान।

अतीचार रात्रि भोजन के, जो पाले नर चतुर सुजान ॥

अर्थ—रात्रि को बनाकर दिन में खाना या दिन में बनाकर रात्रि में खाना या भोजन के लिये और भी ऐसे आरंभ करना जिससे हिंसा हो सके, दिवस में भी ऐसे स्थान पर भोजन करना जहां पर अधिकार हो एवं बिना देखे शोधे भोजन करना रात्रि भोजन त्याग का अतिचार है। जिस स्थान पर भोजन बनाया जावे वह स्थान अत्यन्त प्रकाश मय

एवं चंदोवा सहित होना चाहिये और जहा भोजन रखा जावे एव भोजन खाया जावे वहा पर भी चंदोवा अवश्य होना चाहिये । जिस पदार्थ को देखकर घिन आवे उस पदार्थ को नहीं भक्षण करना चाहिये । स्वास्थ्यरक्षा की दृष्टि से भी रात्रि भोजन का त्याग और भोजनालय की शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है । रात्रि भोजन के त्याग से पाचोव्रतो मे निर्मलता आ जाती है मुख्य अहिंसा व्रत का पालन हो जाता है अतः जैनी मात्र को रात्रि भोजन का अवश्य त्याग करना चाहिये । व्रत प्रतिमा का स्वरूप— मध्यम नैष्ठिक श्रावक का लक्षण जिसे दूसरी प्रतिमा कहते हैं । “निर्दोषमणुव्रतं शीलसप्तकंश्च सहातिचारं ।

यः नि शल्य सन्नती, द्वितीयपदे मध्यनैष्ठिको भवति ॥ २ ॥”

अर्थ—पहिले जो दर्शन प्रतिमा धारी श्रावक का लक्षण कहा है, उस स्थान पर जो पचाणुव्रत पाले जाते हैं, वे सातिचार पलते हैं, परन्तु इस प्रतिमा मे वे निरतिचार पाले जाते हैं, तथा इनके साथ सप्त शील और करने होते हैं, इसीको व्रत प्रतिमा या मध्यम नैष्ठिक श्रावक कहते हैं, इसी प्रतिमा मे तीन गुण व्रत और चार शिक्षाव्रत ये सात शील सातिचार पलते हैं । यह प्रतिमा संयमासयम का मध्य भेद है—क्योकि पाच इन्द्रिय तथा छठे मन के तथा षट् कार्य के जीवो मे से त्रस कार्य की तो यह सर्वथा रक्षा करता है, और स्थावरों की रक्षा का प्रयत्न करता है इसलिये, संयमासयम यहां से चालू होता है, नीचे की प्रतिमा वाले को संयमी उपचार से कहा है क्योकि ऐसा कहने से उनके भावो मे उत्कृष्टता बनी रहती है । दूसरी प्रतिमा मे धारण करने योग्य व्रत—

पंचाणुव्रतरक्षार्थं, पाल्यते शीलसप्तकम्, शालवत्क्षेत्रवृद्ध्यर्थं क्रियते महती वृत्ति ॥१-७॥

अर्थ—अहिंसा आदि पाच अणुव्रतो की ठीक २ रक्षा के लिये तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, ऐसे सात शील पालन किये जाते हैं । जैसे—धान्य युक्त खेत को रक्षा और वृद्धि के लिये उसके चारो तरफ काटो की बाड लगाई जाती है, वैसे ही इन सातशीलो से अहिंसादि पचाणुव्रतों की रक्षा का प्रयोजन है । —शीलव्रत के भेद—

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाण-

तिथिसंविभागव्रतसपन्नश्च ॥ ७-२१ ॥ (त० उ०)

अर्थ—१ दिग्विरति २ देशविरति ३ अनर्थदण्डविरति ये तीन गुणव्रत कहलाते हैं १ सामायिक २ प्रोषधोपवास ३ उपभोग परिभोग परिमाण ४ अतिथि संविभाग ये चार शिक्षाव्रत हैं । ये सात शीलव्रत तथा पूर्वोक्त पचाणुव्रत इस प्रकार बारह व्रत का धारी, व्रतप्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है । कई आचार्य तो देशव्रत को गुणव्रतो मे कहते हैं तथा कई आचार्य इसको शिक्षाव्रतो मे ग्रहण करते हैं, सो यह शैली (विवक्षा) मात्र का भेद है, तत्त्व में भेद नहीं है । दिग्व्रत का स्वरूप—दशदिक्ष्वपि संख्यानं कृत्वा यास्यामि नो बहि

तिष्ठेदित्यामृतेयत्र तत्स्याद्दिग्विरतिव्रतम् ॥५३-७॥ (धर्मसंग्रह श्रावकाचार)

अर्थ—दशो दिशा का परिमाण करके, जन्म पर्यंत इससे बाहिर नहीं जाऊँगा, ऐसी प्रतिज्ञारूप मर्यादा के भीतर रहना, सो दिग्विरति नामा गुणवत्त है । —दिग्व्रत के पांच अतिचार— सीमविस्मृतिरूर्ध्वाधस्तिर्यग्भागव्यतिक्रमा ।

अज्ञानत प्रमादाद्वा, क्षेत्रवृद्धिश्च तन्मला ॥ ५-५ ॥ (धर्मसंग्रह श्रावकाचार)

अर्थ—की हुई सीमा का अज्ञान से अथवा प्रमाद से भूल जाना १ ऊर्ध्वभाग २—अधोभाग व्यतिक्रम ३ तिर्यग्भाग व्यतिक्रम ४ और क्षेत्रवृद्धि ५ इस तरह ये दिग्विरति के पांच अतिचार हैं । १. सीमा की विस्मृति—मंद बुद्धि का होना अथवा कोई संदेह आदि हो जाना अज्ञान कहलाता है । अत्यन्त व्याकुल होना, अथवा चित्त की वृत्ति का दूसरी ओर लग जाना प्रमाद कहलाता है । इस प्रमाद या अज्ञान से नियमित की हुई मर्यादा को भूल जाना सो सीमा की विस्मृति है । जैसे किसी श्रावक ने पूर्व दिशा की ओर सौ योजन का परिमाण किया था, कारणवश उसे पूर्व दिशा की ओर जाने का काम पड़ा, तब निश्चित मर्यादा स्मरण नहीं रहने से “मैंने सौ योजन की मर्यादा की थी अथवा पचास की” ऐसी कल्पना करता हुआ, यदि वह पचास योजन के आगे जायगा तो उसे अतिचार होगा, और यदि सौ योजन के आगे जायगा तो उससे व्रत का भंग होगा । मर्यादा विस्मरण में व्रत की अपेक्षा निरपेक्षा दोनों होने से प्रथम अतिचार होता है । २ ऊर्ध्वभाग व्यतिक्रम—पर्वतादि के ऊपर चढ़कर की हुई मर्यादा का उल्लंघन करना ऊर्ध्वभाग व्यतिक्रम है । ३ अधोभाग व्यतिक्रम—तलघर कूप, वापिका, खान इत्यादि, नीचे उतरकर की हुई मर्यादा का उल्लंघन सो अधोभाग व्यतिक्रम नामा अतिचार है । ४ तिर्यग्भाग व्यतिक्रम—पूर्व, पश्चिम, ईशान, आग्नेय आदि दिशा विदिशाओं में नियमित मर्यादा को भूलकर अतिक्रम करना, तिर्यग्भाग व्यतिक्रम नामक अतिचार है । न २ न ३ नं ४ इन तीनों में मर्यादा का उल्लंघन यदि केवल मन से अथवा कारित, अनुमोदना से किया हो, स्वयं आप बाहर नहीं गया हो तब अतिचार माना है । यदि स्वयं मर्यादा बाहर चला गया हो तो व्रतभंग का दूषण होता है । ५ क्षेत्र वृद्धि—दिग्व्रत में नियत की हुई मर्यादा को पश्चिम आदि दिशाओं से घटाकर पूर्वादि दिशाओं की ओर बढ़ा लेना, यह क्षेत्र वृद्धि अतिचार है । जैसे—किसी मनुष्य ने पूर्व और पश्चिम की तरफ पाच-पाच सौ योजन की मर्यादा की, कारणवश उसे पूर्व दिशा की ओर आठ सौ योजन जाने का कार्य पड़ा, तब लोभ वश उसने पश्चिम की ओर से योजन घटाकर पूर्व की ओर मिला लिया । इस प्रकार एक हजार योजन की दोनों तरफ की मर्यादा थी, सो तो तोड़ी नहीं, इसलिये तो व्रत का अभंग, परन्तु पूर्व की तरफ की मर्यादा बढ़ा लेना, पश्चिम की मर्यादा कम कर लेना यह व्रत भंग है—क्योंकि मर्यादा करते समय

पूर्व पश्चिम की मर्यादा बढ़ाने घटाने का अभिप्राय, नहीं था, और अब बढ़ा-घटा लिया। इससे यह अतिचार हो गया क्योंकि मूल में वृत्त की अपेक्षा रखकर मर्यादा का हलचल कर लिया, इसलिये भगाभग रूप कतिचार हो गया। अगर असावधानी से क्षेत्र की मर्यादा का उल्लंघन हुवा होवे तो वहाँ से शीघ्र ही लौट आना चाहिये। यदि मर्यादा का ज्ञान होवे तो कदापि आगे नहीं जाना चाहिये, और न अन्य को भेजना चाहिये। कदाचित् आगे चला भी जावे तो जो कुछ वहाँ उसको प्राप्त हो उसे छोड़ देना चाहिये। ऐसा शास्त्रकारों का मतव्य है।

—देशवृत्त का स्वरूप—

अथ रात्रिदिवा वापि, पक्षो मासस्तथा ऋतु ।

अथन वत्सर. काला,वधिमाहुस्तपोधना ॥ ३५-७॥ (धर्मसंग्रह श्रावकाचार)

अर्थ—दिग्वृत्त में की हुई मर्यादा के भीतर भी घटाकर नियम करना सो देशवृत्त है। जैसे आज, रात्रि में तथा दिन में, पक्ष में महिने, दो महिने में, छै महिने में, वर्ष आदि के द्वारा देश वृत्त की मर्यादा करनी चाहिये।

दिग्वृत्तपरिमितदेशेऽवस्थाममति मितसमयम् । यत्र निराहुदेशावकाशिकं तद्वृत्तं तज्ज्ञाः ॥६२॥
गृहहारिग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयोजनानाम् च । देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा ॥

अर्थ—तप में वृद्ध जो गणधरादिक है वे इस प्रकार देशवृत्त की मर्यादा का वर्णन करते हैं—कि जो तुमने दिग्वृत्त की मर्यादा की है, उसमें भी रोज का नियम करो, अपनी शक्ति माफिक गमनागमन घटाओ। जैसे—आज मैं अमुक ग्राम, अमुक मोहल्ला, अमुक घर, अमुक कटक, या अमुक योजन तक ही जाऊंगा इत्यादि। —देशवृत्त के पांच अतिचार—पुद्गलक्षेपणं शब्दश्रावणं स्वांगदर्शनम् । प्रथ सीमबहिर्देशे, ततश्चानयनं त्यजेत् ॥२७-५॥

अर्थ—सीमा के बाहर ठेले आदि फेंकना १ शब्द सुनाना २ अपना शरीर दिखलाना ३. किसी अन्य को भेजना ४. सीमा के बाहर से कुछ मगाना ५. इन पांच अतिचारों को त्यागना चाहिये। अब इनका पृथक् २ खुलासा करते हैं। १ पुद्गलक्षेपण-नियत की हुई सीमा के बाहर स्वयं न जा सकने के कारण अपने किसी अभिप्राय से बाहर कुछ काम करने वाले लोगों को सूचना देने के लिये ठेले पत्थर आदि फेंकना सो पुद्गल क्षेपण है। २ शब्द श्रावण—मर्यादा से बाहर के मनुष्यों को अपने समीप बुलाने आदि हेतु से, उनको सुनाई पड़े ऐसी रीति से चुटकी बजाना ताली पीटना, खकारना आदि शब्द श्रावण अतिचार है। ३. स्वांग दर्शन—अपने समीप बुलाने आदि के हेतु से शब्द का उच्चारण नहीं करके, जिसको बुलाना है उसे अपना शरीर या अवयव आदि दिखाना सो स्वांग दर्शन नामा अतिचार है। इमं च दूसरा नाम रूपानुपात भी है, ये तीनों ही यदि अभिप्राय पूर्वक किये जावे तो अतिचार होते हैं, यदि बिना अभिप्राय या कपट के सहज रीति से हो जावे तो अतिचार नहीं है।

४ प्रेषण—स्वयं मर्यादित जगह पर ही रहकर, सीमा के बाहर के अपने कार्य के लिये किसी सेवक आदि को “तुम यह कार्य करो वहां जाओ” । इत्यादि रूप से प्रेरणा करने या भेजने को प्रेषण अनिचार कहते हैं । ५ आनयन—अपनी किसी इष्ट वस्तु को नियत सीमा के बाहर से, किसी भेजे हुए मनुष्य के द्वारा अथवा अन्य किसी तरह अपनी सीमा के भीतर मंगा लेने को आनयन कहते हैं । दिग्व्रत और देशव्रत धारण करने से मनुष्य बाहरी चिन्ताओं से मुक्त होकर अपने कर्त्तव्य और धर्मान्ठान में दत्तचित्त होता है ।

अनर्थदण्डव्रत का स्वरूप— पीड़ापापोपदेशाद्यैर्देहाद्यर्थाद्विनांगिनाम् ।

अनर्थदण्डस्तत्यागोऽनर्थदण्डव्रतं मतम् ॥६-५॥ (सागर धर्म०)

अर्थ—अपने अथवा अपने मनुष्यों के, शरीर, वचन और मन के प्रयोजन के बिना १. पापोपदेश २ हिंसादान ३ दुःश्रुति ४ अपध्यान ५. प्रमादचर्या इन पांच निरर्थक व्यापारों से त्रस तथा स्थावर जीवों को पीड़ा देना, अनर्थदण्ड है, और इस प्रकार नि प्रयोजन व्यापार को त्याग देना सो अनर्थ दण्ड व्रत है । —पापोपदेश अनर्थदण्ड—

तिर्यक्क्लेशवर्णिज्याहिसारभ्रमलभनादीनाम्, कथाप्रसंगप्रसव स्मर्तव्यः पाप उपदेश ॥७७॥

अर्थ—जिससे तिर्यक्चो को क्लेश उपजे, ऐसी तथा, वर्णिज्य, हिंसा, आरम्भ, ठगई इत्यादि की कथाओं के प्रसंग को उत्पन्न करना, सो पापोपदेश है । इसको त्याग करना चाहिये ।

— हिंसादान अनर्थदण्ड :—

परशुकृपाणखनित्र,ज्वलनायुधशृंगशृङ्खलादीनाम्, बधहेतूनां दानं, हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधा ।

अर्थ—फरसा, तलवार, खनित्र (फावड़ा, गेती सव्वल) अग्नि, बरछी, भाला, चाकू सींगी, सावल आदिक हिंसा के उपकरणों को किसी के मागे हुए देने में महान् पाप होता है, क्योंकि इनको लेकर वह कार्य करेगा, जिसमें हिंसा अवश्य होगी । वह पाप देने वाले के मत्थे पड़ेगी क्योंकि न वह आयुध देता और न हिंसा होती । इससे इनके देने का त्याग करना चाहिये । हिंसक आयुधों में हल, वक्खर, गाड़ी, घोड़ा, ऊँट, गधा किराये से देना और अग्नि के कार्य करना, जैसे चूना के भट्टे लगवाना, ईंटे पकवाना तथा और भी ऐसे कार्य करना जिसमें व्यर्थ हिंसा और आरम्भ होवे, उनको त्याग दे । —अपध्यान अनर्थदण्ड— बधबन्धछेदादेर्द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे, आध्यानमपध्यानं, शासति जिनशासने विशदा ॥७८॥

अर्थ—जिन शासन में जो पड़ित है वह इस प्रकार के कर्त्तव्य को जैसे—रागद्वेष से दूसरों को हानि पहुंचाना या बध बंधन करा देना, अपने चित्त में किसी को हानि पहुंचाने का विचार करना, किसी स्थान पर अच्छा समुदाय होवे वहां के लोग को उलटा सम्भाकर फूट करा देना या किसी की स्त्री को और प्रकार से सम्भाकर उसकी हसी उड़ाना दूसरों को नीचा दिखाकर या कलह कराकर आप बड़ा आनन्द मानना इत्यादि सब अपध्यान अनर्थ

दण्ड है । इसका त्याग करना चाहिए । —दु श्रुति अनर्थदण्ड—

आरंभसंगसाहसमिथ्यात्वद्वेषरागमदमदनै, चेत कलुषयतां श्रुति, रवधीनां दुश्रुतिर्भवति । ७६।

अर्थ—चित्त को रागद्वेष से कलुषित करने वाले, काम को जाग्रत करने वाले, मिथ्यात्व का आश्रय बढ़ाने वाले । आरभ परिग्रह को बढ़ाने वाले पापो में प्रवृत्ति कराने वाले, क्रोध, मान, माया, लोभ को जाग्रत करने वाले या बढ़ाने वाले, जीवो को महाक्लेश पहुंचाने वाले, आरभ, परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद, मदन इत्यादि की प्रवृत्ति रूप शास्त्रों या कथाओं का सुनना यह पाप प्रवृत्ति का बीज भूत अनर्थदण्ड दु श्रुति नामका अनर्थदण्ड है । इसका त्याग करना चाहिये । —प्रमादचर्या अनर्थदण्ड—

क्षितिसलिलदहनपवना, रभ विफलं वनस्पतिच्छेद, सरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते । ८०।

अर्थ—बिना प्रयोजन, चलना फिरना वक्वाद करना दौड़ना दौड़ाना, पृथ्वी जल अग्नि, पवन का आरंभ करना, वनस्पति छेदना, छिदवाना; तोड़ना तुड़ाना; बिना प्रयोजन किसी भी सावद्य कार्य का करना प्रमाद चर्या नाम अनर्थदण्ड है । ये अनर्थदण्ड महापाप है, इनका सपर्क शीघ्र ही हो जाता है, इसलिये बुद्धिमानो को इनसे बचना चाहिये ।

—* अनर्थदण्ड व्रत के पांच अतिचार *—

कंदर्पकौत्कुच्यं मौख्यमतिप्रसाधनं पंच, असमीक्ष्य चाधिकरणं, व्यतीतयोऽनर्थदण्डकृद्भिर्नते । ८६।

अर्थ—१ कंदर्प २ कौत्कुच्य ३ मौख्य ४ अतिप्रसाधन ५ असमीक्ष्याधिकरण ये अनर्थदण्ड व्रत के पांच अतिचार हैं । इनको त्यागना चाहिये । इनका खुलासा इस प्रकार है—१ कंदर्प— राग के उद्रेक से हास्य मिश्रित, अशिष्ट वचन बोलना अथवा काम उत्पन्न करने वाले, या काम प्रधान वचन कहना, सो सब कंदर्प नामा अतिचार है ।

२ कौत्कुच्य—हास्य और भण्ड वचन सहित, भौह, नेत्र, ओष्ठ हाथ, पैर, नाक, मुख आदि की कुत्सित चेष्टा करना यानी विकारो को धारण करना, यह कौत्कुच्य नाम का अतिचार है । ये दोनों प्रमाद चर्या नामा अनर्थ दण्ड व्रत के अतिचार हैं । ३ मौख्य—धृष्टता पूर्वक, विचार और सम्बन्ध रहित, तथा असत्य वक्वाद करना मौख्य नामा अतिचार है । यह पापोपदेश नामा अनर्थदण्ड व्रत का अतिचार है, क्योंकि व्यर्थ या अधिक वचनों में पाप का उपदेश संभव है । ४ अति प्रसाधन—प्रयोजन से अधिक आरभ व सग्रह आदि करना जैसे किसी को कहना—तू बहुत सी चटाइया लेआ, जितनी मुझे चाहिये, उतनी मैं खरीद लूंगा जो वाकी वचेगी, उनके बहुत से ग्राहक हैं उनके द्वारा खरीदवा दूंगा, इत्यादि कह कर बिना विचारे चटाई आदि बुनने वालों से बहुत सा आरभ और हिंसा कराना तथा इसी प्रकार लकड़ी काटने वालों, ईंट पकाने वालों आदि से भी, आरभ व अधिक हिंसा करना अति प्रसाधन है । ५ असमीक्ष्याधिकरण—हिंसा के उपकरणों को इसी हिंसा के उपकरणों

के साथ व समीप रखना जैसे-ओखली के साथ मूसल, हल के साथ उसका फाला, गाडी के पास उसका धुरा, धनुष के पास वाण रखना आदि ये सब असमीक्ष्याधिकरण नामा अतिचार हैं । क्योंकि जब यह हिंसा के उपकरण समीप रखे होंगे तो हर कोई मनुष्य इनसे कूटना आदि कार्य कर सकता है । यदि अलग २ रखे हो तो सहज ही दूसरो को निषेध हो सकता है । इस प्रकार यह असमीक्ष्याधिकरण नाम का पाचवा अतिचार है । विशेष-अति प्रसाधन नामा अतिचार को सेव्यार्थाधिका, या भोगोपभोगानर्थक्य भी कहते हैं । जैसे-तेल खल्ली मुलतानी मिट्टी आवला, आदि स्नान करने के साधन साथ में लेकर तालाब पर जाय तो उन चीजों के लोभ से बहुत से मित्र साथ हो लेते हैं, वे सब तैलादि मर्दन कर तालाब में खूब स्नान करते हैं, जिससे जलकायिक आदि बहुत से जीवों की हिंसा होती है और वह हिंसा तैल आदि लेजाने वाले को लगती है, इसलिये ऐसा न करके घर पर ही स्नान करे । कदाचित् घर पर स्नान नहीं कर सके तो शरीर में तैलादि सब कार्यों से घर पर ही निमट कर तलाब आदि के किनारे भी छुने हुए जल से स्नान करना चाहिये, इस प्रकार जिन कामों से हिंसादि पापों का सम्बन्ध सम्भव हो, सबको छोड़ना ही चाहिये, अन्यथा प्रमादचर्या त्याग में अतिचार लगता है ।

— शिक्षाव्रतों के भेद —

सामायिकं वा प्रोषधोपवासभोगपरिभोग्यानि । अतिथिसविभागव्रतानि चत्वारि शिष्टानि ।

अर्थ—१ सामायिक २ प्रोषधोपवास ३ भोगपरिभोगपरिमाण ४ अतिथिसविभाग ये चार शिक्षाव्रत हैं ।

— सामायिक शिक्षाव्रत :—

आसमयमुक्तिमुक्तं, पंचाधानामशेषभावेन । सर्वत्र च सामयिका, सामायिक नाम शसन्ति । मूर्द्धरुहमुष्टिवासो, वधपर्यकबधनचापि । स्थानमुपवेशनं वा, समयं जानन्ति समयज्ञाः ॥

अर्थ—सर्व आरम्भ और पाचों पापों से रहित होकर मुनि की तरह अपनी आत्मा का अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त चिन्तन करना, धर्म ध्यान में लीन होना समय है, उसे एकान्त में केशबन्धन, मुष्टि बन्धन, वस्त्रग्रन्थि बन्धन आदि के छूटने पर्यन्त, सर्व प्रकार की भाव हिंसा तथा प्राणों के वियोग रूपी द्रव्य हिंसा आदि पाचों पापों का मन वचन काय से त्याग पूर्वक चिन्तन करना, सामायिक शिक्षा व्रत है । इसके उत्तम, मध्यम जघन्य तीन भेद हैं । जिनका सामायिक प्रतिमा में खुलासा करेंगे । — : सामायिक योग्य स्थान .—

एकान्ते सामयिक निर्व्याक्षिपे, बनेषु वास्तुषु च ।

चैत्यालयेषु वापि च, परिचेतव्य प्रसन्नधिया ॥ ६६ ॥ (रत्नकरंड श्रा०)

अर्थ—उपद्रव रहित एकान्त स्थान में जैसे-वन में या मसान में, सूने घर में, धर्माला या चैत्यालय में गिरि की गुफा या कंदरा में, अपने घर में एकान्त में प्रसन्न मन से सामायिक करना अर्थात् जहाँ पर विशेष वायु न हो डास, मच्छर, सर्प, चूहे आदि के बिल

या बिच्छुओ के आवास न हो, विशेष गर्मी सदीं न हो, तिर्यञ्च स्त्री नपुं सको का आवागमन न हो, स्त्रियो के गीत, बादित्र, विवाहादि कार्यो का स्थान न हो मरण हुए का या जन्मोत्सव का स्थान न हो, मदिरा पीने वाले या वेश्या डोमती आदि का स्थान न हो, क्यो कि ऐसे कारणो के मिलने से परिणाम बिगड जाने की सभावना रहती है । इस प्रतिमा का सामायिक, तीसरी सामायिक प्रतिमा के लिये अभ्यास रूप है । इस शिक्षाव्रत मे दिन मे एक बार सामायिक करना होता है, तथा तीसरी प्रतिमा मे दिन मे तीन बार सामायिक करना जरूरी है । सामायिक के बत्तीस दोष तथा पाच अतिचार टालने से तीसरी सामायिक प्रतिमा निर्दोष होती है । यह सामायिक पंच महाव्रतो को परिपूर्ण करने का कारण है, इसलिए प्रतिदिन आलस रहित होकर एकाग्रचित्त से इस सामायिक का अभ्यास बढ़ाना चाहिये । सामायिक मे आरभ सहित सभी प्रकार के परिग्रह नही होते, इस कारण उस समय गृहस्थ भी, उपसर्ग से ओढे हुए कपडे सहित मुनि की तरह उत्तम भाव को प्राप्त होता है । सामायिक को प्राप्त होने वाले मौनधारी गृहस्थ को अचल योग सहित, शीत, उष्ण डास, मच्छर आदि परिषह तथा उपसर्ग को सहन करना चाहिये, और ऐसी भावना रखना चाहिये—मै अशरण हूँ, इस दुःखमय ससार में कर्मों के बशवर्ती होकर दुःख उठा रहा हूँ, मेरा स्वरूप तो श्री सिद्ध परमेष्ठी के समान है । सिद्ध भगवान् मे तथा मेरे स्वरूप मे शक्ति और व्यक्ति का ही अन्तर है, बाकी कुछ भी भेद नही है । मैं निराकुल नित्य हूँ, जिसका अनन्त काल तक कदापि भी विनाश नही हो सकता । परन्तु मैने अशुभ परिणामो से जो पूर्व मे कर्मोपार्जन किये है उनसे चतुर्गति रूप ससार मे भ्रमण किया । इसलिये अब सर्व प्रकार के भयो को छोडकर आत्म-स्वरूप मे मग्न होकर नियत समय तक अडोल सामायिक से चलायमान नही होना चाहिये । इस सामायिक को ग्रन्थो मे ऐसी महिमा गाई है कि यह सामायिक ही आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति योग्य चारित्र है । इस चारित्र से चतुर्गति रूप भ्रमण नष्ट होता है ।

प्रश्न—यह सामायिक तो अत्यन्त दुःसाध्य है, इसका पालन कैसे हो ?

उत्तर—यह दुःसाध्य होते हुए भी अभ्यास से सरल हो जाता है, जैसे जल भरने वाली स्त्रियो की रस्सी से कुए के वड़े २ पत्थरो के मस्तक पर भी खड्डे पड जाते है, बार २ के अभ्यास से महा दुःसाध्य कार्य भी सहज हो जाते हैं । अभ्यास ऐसी ही वस्तु है ।

—* सामायिक शिक्षाव्रत के पाच अतिचार और उनका स्वरूप *—

‘पचात्रापि मलानुज्जेदनुपस्थापन स्मृते, कायवाङ्मनसा दुष्टप्राणिधानान्यनादरम् । (सा.घ)

अर्थ—इस व्रत के भी पाच अतिचार हैं, जिनको त्यागना चाहिये । जैसे १ स्मृत्यनुपस्थापन २ कायदुष्टप्राणिधान ३ वाक्यदुष्टप्राणिधान ४ मनोदुष्टप्राणिधान ५ अनादर । अब

इनका खुलासा करते हैं—१ स्मृत्यनुपस्थापना.—स्मरण नहीं रखना, चित्त की एकाग्रता न होना, मैं सामायिक करूँ या न करूँ अथवा मैंने सामायिक किया है अथवा नहीं, इत्यादि विकल्प करना, स्मृत्यनुपस्थापन नामा अतिचार है। जब प्रबल प्रमाद होता है तब यह अतिचार लगता है। मोक्षमार्ग में जितने अनुष्ठान हैं, उनमें स्मरण रखना मुख्य मार्ग है। बिना स्मरण के कोई क्रिया भली-भाति नहीं हो सकती। इसलिये इस अतिचार से बचना चाहिये। २ कायदुःप्रणिधान—काय की पाप रूप प्रवृत्ति करने को कायदुःप्रणिधान कहते हैं—जैसे हाथ पैर आदि शरीर के अवयवों को निश्चल नहीं रखना, अथवा पाप रूप ससारी क्रिया में लगना, यह दूसरा अतिचार है। ३ वाग्दुःप्रणिधान—वर्णों का उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं रखना, शब्दों का अर्थ नहीं जानना, पाठ पढ़ने में शीघ्रता (चपलता) करना, यह वाग्दुःप्रणिधान नामा तीसरा अतिचार है। ४ मनोदुःप्रणिधान—क्रोध, लोभ, द्रोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि उत्पन्न होना, किसी कार्य के करने की शीघ्रता करना अथवा क्रोधादि आवेश में आकर बहुत देर तक सामायिक करना, परन्तु सामायिक में चित्त न लगाकर इधर-उधर घुमाना यह चौथा अतिचार है। इसमें चित्त डावांडोल रहता है और स्मृत्यनुपस्थापना में भूलना होता है, यही इन दोनों में भेद है। ५. अनादर-सामायिक करने में उत्साह नहीं करना, नियत समय पर सामायिक नहीं करना, अथवा जिस तिस प्रकार समय पूरा कर देना, सामायिक पूर्ण करते ही सासारिक कार्यों में तत्काल दत्तचित्त हो जाना, यह पाचवा अतिचार है। प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत का स्वरूप—

स प्रोषधोपवासो यच्चतुष्पद्व्यां यथागमम् ।

साम्यसंस्कारदाढ्याय, चतुर्भुक्त्युज्झनं सदा ॥३४-५॥ (सा. ध)

उपवासाक्षमै कार्याऽनुपवासस्तदथम् ।

आचाम्लनिर्विकृत्यादि, शक्त्या हि श्रेयसे तपः ॥ ३५-५ ॥ (सा. ध)

अर्थ—सामायिक के संस्कारों को दृढ बनाने के लिये अर्थात् परिपक्व उपसर्ग आदि के होते हुए भी समताभाव न बिगड़ने पावे, अच्छी तरह उन पर विजय प्राप्त हो जावे, इसलिये जो आवश्यक जन्म पर्यन्त प्रत्येक महिने के चारों पर्वदिवसों में शास्त्रानुसार चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है, उसके त्याग को प्रोषधोपवास कहते हैं।

भावार्थ—प्रत्येक महिने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी, इस तरह चार पर्व दिन होते हैं। प्रत्येक पर्व में चारों प्रकार के (खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, पेय) आहार का शास्त्रानुसार त्याग करना चाहिये। अर्थात् जैसे किसी को अष्टमी का प्रोषधोपवास करना है, तो उसे सप्तमी के दिन एकाशन पूर्वक व्रत स्वीकार करना चाहिये। अष्टमी को बिलकुल निराहार रहे, नवमी को एकाशन पूर्वक पारणा करे।

इस प्रकार प्रत्येक पर्व में चार-चार बार के भोजन के त्याग को प्रोषधोपवास कहते हैं। यह उत्तम विधि है। जो श्रावक इसके पालने में असमर्थ है उन्हें जल के सिवा अन्य सब आहार छोड़ देना चाहिये, इसे अनुपवास या मध्यम प्रोषधोपवास कहते हैं। और जो अनुपवास करने में भी असमर्थ है, उनको आचाम्ल वा निर्विकृति भोजन करना चाहिये। बिना पकी हुई कांजी (खटाई) मिलाकर भात खाना, यह आचाम्ल है। विकृति रहित भोजन को निर्विकृति कहते हैं, जैसे गर्म जल के साथ भात जीमना। जो जिब्हा और मन में विकार पैदा करे उसे विकृति कहते हैं, यह भोजन चार प्रकार का होता है। १. गोरस २. इक्षुरस ३. फलरस ४. धान्यरस। १ गोरस—दूध, दही, घी आदि पदार्थ २ इक्षुरस—खांड, गुड आदि पदार्थ ३ फलरस—दाख, आम, ककड़ी, खरबूजा, सतरा, सेव, अंगूर, अनार आदि रसीले फल का भोजन फल रस कहलाता है। ४ धान्यरस—तेल, माड आदि गेहूँ का सत आदि ये सब धान्य रस होते हैं। जो पदार्थ जिसके साथ खाने में स्वादिष्ट लगता हो उसको विकृति कहते हैं “अनुपवास वाले को निर्विकृति रूप भोजन करना चाहिये। आदि शब्द से एक स्थान में बैठकर एक बार भोजन करना चाहिये, अथवा किसी प्रकार के रस का त्याग करना चाहिये, अष्टांग शक्ति के अनुकूल और कुछ छोड़ देना चाहिये। शक्ति के अनुसार किया हुआ तपश्चरण कल्याणकारी अर्थात् पुण्य का कारण और मोक्ष का देने वाला हुआ करता है। प्रोषधोपवास के दिन त्यागने योग्य कार्य—

पचानां पापानां, मलत्रियारभगधपुष्पाणाम्।

स्नानाञ्जननस्यानां, मुपवासे परिहृति कुर्यात् ॥१६७॥ (रत्नकरण्ड आ)

अर्थ—उपवास के दिन हिंसादि पाचों पापों का, तथा शृंगार, आरभ, गंध, पुष्प और उपलक्षण से रागोत्पादक गीत, नृत्यादिक स्नान, अजन, तम्बाकू आदि सूंघने के पदार्थों का तथा नाटक सरकश वगैरह देखने का, आदि शब्द से ऐसे और कार्यों का भी त्याग कर देना चाहिये जिनसे रागवृद्धि की संभावना हो। भावार्थ—भगवन् समन्त भद्रस्वामी ने इस श्लोक में गंध पुष्पाणा तथा स्नानाञ्जननस्यानामुपवासे इस प्रकार पद दिया है इसका आशय ऐसा समझ में आता है कि जब उपवास होवे तब नाक से पुष्प सूंघना नहीं तथा आख में अजन भी नहीं लगाना। कारण कि नाक से पुष्प सूंघने से और आखों में अंजन लगाने से उपवास भ्रष्ट हो जाता है। अतः आचार्य स्वामी ने ऐसा लिखा है। फिर उपवास में कुरला करना कहा तक संगत हो सकता है? उपवास में कुरला करना उपवास को नाश करता है। विज्ञान इस बात पर पूर्ण विचार करें। यदि पुष्प सूंघने और अजन लगाने से ऐसा नहीं होता तो कदापि आचार्य रोकते नहीं। इस वास्ते यह सिद्ध होता है कि जब नासिका से पुष्प सूंघना और आंखों में अजन लगाना भी रोक

जाता है तब दंतोन करना, कुरली करना उपवास में कैसे सगत हो सकता है । कई ग्रन्थों में इनका निषेध है । इन्द्रनन्दी भट्टारक कहते हैं —

“पव्वदिणेषु वएसुवि, ए दन्त कट्ठ ए आचमं तप्पं ।

एदाण जणणस्साणं, परिहरण वत्थ सण्णोउ ॥ १ ॥

द्वितीया पंचमी चैव, ह्यष्टम्येकादशी तथा ।

चतुर्दशीतथैतासु, दन्तधाव च नाचरेत् ॥ २ ॥

इस प्रकार शास्त्रों में उपवास के दिन कुरला करने का निषेध मिलता है । जैनियों की रूढ़ि से भी यही प्रकट होता है कि उपवास के दिन हरगिज भी दातोंन कुरला नहीं करना चाहिए । —* उपवास के दिन करने योग्य कार्य *—

स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा तथा और भी अनेक ग्रन्थों में उत्तम उपवास सोलह प्रहर का, मध्यम चौदह प्रहर तथा जघन्य बारह प्रहर का कहा है, इस मर्यादा से कम का नहीं होता । हा, बीमारी की अवस्था में आठ प्रहर का भी माना है, तथा एकाशन करके भी प्रोषध माना है, प्रोषधोपवासी के और भी नीचे लिखे माफिक कार्य करना चाहिये ।

पर्वपूर्वदिनस्याद्धं भुत्वाऽतिथ्यशितोत्तरम् । लात्वोपवासं यतिवद्विविक्तवर्साति श्रितः ॥

धर्मध्यानपरो नीत्वा, दिन कृत्वा पराह्निकम् । नयेत्त्रियामां स्वाध्यायरत प्रासुकसस्तरे ॥

तत प्राभृतिकं कुर्यात्तद्वद्यमानं दशोत्तरान्, नीत्वाऽतिथिं भोजयित्वा, भुज्जीतालौल्यत सकृत् ।

पूजयोपवसन् पूज्यान् भावमय्येव पूजयेत् । प्रासुकद्रव्यमय्या वा, रागाङ्गं दूरमुत्सृजेत् ॥

अर्थ— प्रोषधोपवास करने वाले श्रावक को, पर्व के पहले दिन अर्थात् सप्तमी वा त्रयोदशी के दिन, मध्याह्न काल अथवा उससे कुछ पहिले, मुनि, आर्थिका, ऐलक, क्षुल्लक आदि को, भोजन देने के अनन्तर, विधि के अनुसार स्वयं भोजन करना चाहिये । पश्चात् उपवास स्वीकार करना चाहिये, जैसा कि मुनिगण करते हैं । निद्य व्यापार आदि सबका त्याग कर देना चाहिये । फिर योग्यस्थान में जहां कोलाहल न हो, वहां धर्मध्यान में (१ आज्ञा विचय २ अपाय विचय ३ विपाक विचय ४ सस्थान विचय, इन में) लीन रहे । ध्यान से छूटे तो स्वाध्याय करे, अथवा अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करे, इस प्रकार वह दिन और रात्रि (६ प्रहर) व्यतीत करे । बीच के रात्रि वन्दना, आदि धर्म ध्यान को न भूले । पुनः अष्टमी व चतुर्दशी की प्रभात की क्रिया, संध्या, वन्दना, देव पूजन आदि करना चाहिये । इस तरह दिन, रात्रि तथा नवमी व पूर्णिमा के प्रातः काल तक पौर्वाह्निक माध्याह्निक एवं आपरान्हिक, सम्पूर्ण क्रियाये करनी चाहिये उपवास करते समय, पचपरमेष्ठी ज्ञान्त्र व गुरु की पूजा द्रव्यों से प्रीति पूर्वक पूजा व गुणस्मरण करना चाहिये । कदाचित् भाव पूजा न कर सके तो प्रासुक (अचित्त) अक्षत आदि द्रव्य से पूजा करनी चाहिये । फिर प्रथम

दिवस की तरह पहिले अतिथियो को प्रासुक दान देकर आप भोजन करे, सो भी एक बार दुबारा नही, इस प्रकार तीन दिन मे चार भोजन वेला का त्याग सो ही, उत्तम प्रोषधोपवास होता है, मध्यम जघन्य का स्वरूप ऊपर बता चुके हैं ।

आजकल अनेक व्रती पुरुष ऐसा कहने लगे हैं, कि जिनेन्द्र की पूजा करनी होवे तो, उपवास के दिन भी स्नान, दातुन कुरला करो । बिना दन्त धावन किये, पूजा नही कर सकते । सो भोले श्रावक उनके कथन से पापयोग के डरसे उपवासमे भी दातुन कुरला करने लगगये हैं, सो यह विपरीत मार्ग है । उपवास के दिन कदापि दन्तधावन, कुरला मत करो । हा, स्नान करके भगवान् जिनेन्द्र की पूजा कर सकते हैं । यह बात भी अवश्य है कि, जिस गृहस्थ के, उपवास या एकाशन किसी प्रकार का प्रत्याख्यान न हो, वह दन्त धावन, कुरला स्नानादि करके देव पूजा करे अन्यथा एक बिन्दु भी मुह से जल लेलोगे, तो न एकाशन रहेगा न उपवास । क्योंकि उपवास मे तो १६ या १४ या १२ प्रहर तक को चारो प्रकार के आहार का त्याग कर चुके हो, तथा एकाशन मे एकबार जो कुछ लेना है, सो लेना चाहिये । अन्यथा भूखे भी रहे और पाप बन्ध भी हुवा क्योंकि प्रतिज्ञा थी—उपवास या एकाशन की और कुरला कर लिया तो आखडो भ्रष्ट हुए; सो महान् पाप है । आगम की तो ऐसी आज्ञा है कि जितनी शक्ति होवे, उतना नियम लो । जैसे कि कविने कहा है—‘कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे’ । जिसके पालन की शक्ति न हो उस की श्रद्धा करनी और जो यशस्तिलक चम्पू ग्रन्थ मे ऐसा लिखा है कि शरीर शुद्ध स्नान, दन्तधावन कुरला आदि करके भगवान् की पूजा करो अन्यथा नही सो कथन सामान्य गृहस्थो (बिना उपवास, एकाशन वालो) के लिये है, व्रतियो के लिये नही । —प्रोषधोपवास के अतिचार—

ग्रहणविसर्गस्तिरणा, न्यदृष्टमृष्टान्यनादरास्मरणे ।

यत्प्रोषधोपवास, व्यतिलघनपंचकं तदिदम् ॥ ११० ॥ (रत्नकरड आ)

अर्थ—प्रोषधोपवास करने वाले को इन पाच अतिचारो से बचना चाहिये । १—विना देखे विना सोधे कोई वस्तु ग्रहण करना व रखना, २ विना देखे साथरा, विछाना, ३ विना देखे सोधे मल मूत्र क्षेपण करना ४ व्रत मे अनादर करना, या श्रद्धा न रखना ५—चित्त चंचल रखकर हल चल नही करना । ये प्रोषधोपवास के पाच अतिचार हैं—प्रत्येक १ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्ग—इस भूमि मे जीव हैं कि नही है, इस प्रकार नेत्रो से देखे विना व कोमल पिच्छिका से शोधन किये विना भूमि पर मलमूत्रादिक डाल देना अतिचार है । २ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान—विना देखे सोधे जिनदेव, शास्त्र, आचार्य आदि की पूजन के द्रव्य, गन्ध माल्य, दूध, दीपादिक आदि उपकरणो को ग्रहण करना अथवा वस्त्र, पात्र आदि को देखे सोधे विना, घसीट कर उठा लेने का यह दूसरा अतिचार है ।

३ अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितसस्तरुपक्रमण—बिना देखे सोधे, भूमि पर शयन आसन के लिये साथरा या वस्त्रो को बिछाना, उठाना ये तीसरा अतिचार है । ४ अनादर—क्षुधा तृषा की बाधा से आवश्यकीय धर्म क्रियाओ मे अनादर रूप प्रवर्तन करना चौथा अतिचार है । ५ स्मृत्यनुपस्थापन—प्रोषधोपवास के दिन करने योग्य आवश्यकीय क्रियाओ को भूल जाना यह पाचवा अतिचार है ।

— भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत का स्वरूप —

भोगोऽयमियान् सेव्यः, समयमियन्त सदोपभोगोऽपि ।

इति परिमायानिच्छस्तावधिकौ तत्प्रमाव्रत श्रयतु ॥ १३-५ ॥ (सा ध)

अर्थ—शिक्षाव्रती श्रावक को १ विधि मुख २ निषेध मुख से भोगोपभोग शिक्षाव्रत को ग्रहण करना चाहिये । मै इस पदार्थ को इतने दिन तक सेवन नहीं करूंगा, यह तो निषेधमुख है । तथा इस पदार्थ को इतने दिन तक ही सेवन करूंगा, यह विधिमुख है । वस्त्राभूषण आदि पदार्थो को इतने दिन तक सेवन नहीं करूंगा अथवा इतने दिन तक इस प्रकार परिमाण करके उससे अधिक भोगोपभोगो की कभी भी इच्छा नहीं रखते हुवे इस व्रत का पालन करना चाहिये । भोग और उपभोग, यम तथा नियम का लक्षण —

भोगः सेव्य सकृदुपभोगस्तु पुनः पुन स्लगम्बरवत् ।

तत्परिहारः परिमितकालो नियमोयमश्च कालान्त ॥ १४-५ ॥ (सा ध)

अर्थ—जो पदार्थ एक बार ही सेवन करने मे आवे ऐसे गन्ध, माला, ताम्बूल, भोजन आदि भोग्य पदार्थ है । जो वस्तु बार २ सेवन की जा सके—ऐसे वस्त्र, आभूषण, सेज, चौकी, पाटा आदि उपभोग कहलाते हैं । उन पदार्थो का एक दो दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, चतुर्मास, वर्ष, दो वर्ष आदि नियमित काल के लिये त्याग करना वह नियम कहलाता है जो त्याग मरण पर्यन्त किया जाता है उस त्याग को यम कहते हैं । यम और नियम दोनो ही प्रकार की त्याग विधि जिनमतानुकूल होती है, जैसी शक्ति और द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, की योग्यता हो, वैसा ही करना चाहिये । भोगोपभोग के अन्तर्गत त्यागने योग्य पदार्थ —
अल्पफलबहुविघातान्मूलकमार्द्राणि शृंगवेराणि । नवनीतनिम्बकुसुम, कैतकमित्येवमदहेयम् ।।

अर्थ—जिसमे फल थोडा, हिंसा अधिक हो ऐसे मूली, गीला अदरक, नवनीत (मखन) नीम के फूल, केतकी आदि का त्याग करना चाहिये । इसी का विशेष खुलासा करते हैं :— पलमधुमद्यवर्दखिलस्त्रसबहुघातप्रमादविषयोऽर्थ ।

त्याज्योऽन्यथाप्यनिष्ठोऽनुपसेव्यश्च व्रताद्धि फलमिष्टम् ॥ १५ ॥

नालीसूरणकालिन्दद्रोणपुष्पादि वर्जयेत् । आजन्मतद्भुजां ह्यल्प, फलघातश्च भूयसाम् ॥ १६ ॥
अनन्तकाया. सर्वेऽपि सदाहेया दद्यापरं । यदेकमपि त हर्षुं, प्रवृत्तोहन्त्यनन्तकान् ॥ १७-२ ॥

अर्थ—पल (मास) मधु-मद्य ये पदार्थ तो सर्वथा हेय हैं ही, छूने के योग्य भी नहीं हैं, क्योंकि इसमें अनेक त्रस स्थावर तथा समूर्च्छन जीव निरन्तर रहते हैं जिनका स्पर्श मात्र से घात हो जाता है । विज्ञान (साइन्स) भी इनको हेय कहता है । इन पदार्थों से गृद्धि तथा काम लालसा की वृद्धि होती है, इसलिये इनका तो श्रावक के सर्वथा जन्म पर्यन्त त्याग ही है । इसी तरह जिन पदार्थों में त्रसों का घात, अथवा बहुत स्थावरों का घात होता हो प्रमाद बढ़ाने वाले हो, अनिष्ट हो, अनुपसेव्य हो, उन सबका भी भोगोपभोगपरिमाणव्रती को त्याग करना चाहिये, जिससे इष्ट फल की प्राप्ति होती है । जो साग व फल भीतर से पोले हो जिनमें ऊपर से उड़कर आने वाले तथा उनमें उत्पन्न होने वाले समूर्च्छन जीव अच्छी तरह रह सकते हो, ऐसे कमल की नाली आदि तथा केतकी, नोम के फूल, अर्जुन, अरणी, महुआ, वेल, गिलोय, मूली, गाजर, कांदा, लहसुन, अदरक, गीली हलदी आदि पदार्थों में बहुत जीवों का घात होता है फल अल्प होता है, इसलिये इनका त्याग करना चाहिये । बाजरे के सिट्टे, जुआरी के भुट्टे पालक का साग लालरग का मतीरा (तरबूज) सकरकद, लुनिया की भाजी, सर्व प्रकार के पुष्प बिना मर्यादा के कोई भी पदार्थ, जैनाचार्यों द्वारा बताई मर्यादा को नहीं जानने वाले का हाथ का पदार्थ, जैसे—हलवाई की मिठाई भी (जैन हो तो भी) नहीं भक्षण योग्य है, वर्षा ऋतु में पत्र, साग, सर्वथा अभक्ष्य हो जाता है, अतः भक्षण योग्य नहीं । सूखे कद मूल भी भक्षण योग्य नहीं; हलदी गीली अदरक भक्षण योग्य नहीं । सूखी सोठ और हलदी मूंगफली को सिद्धान्तों में काष्ठादिक मानी है । फनश, कटहल, खिरणी, गोदी, थूअर के पत्र, श्रावको के भक्षण योग्य नहीं । शबंत, आचार आसव, मुरब्बा, कादा, गाजर, पोदीना, लेहसुन, हींग, हींगडा, सज्जी, पापड खार, होटल में जीमना, सोडावाटर पीना, बिस्कुट, बर्फ इत्यादि पदार्थ का नाम बताया है सो यह नहीं समझना कि इतने ही का त्याग बताया है, इन जैसे जो भी हो उनका सबका ही त्याग होना चाहिये । शूद्रों का स्पर्श हुआ भोजन त्यागने योग्य है । शूद्रों के गृह का दुग्ध, दही, छाछ (मट्ठा) पानी भी पीने योग्य नहीं है । बिना मर्यादिक पदार्थ कुलीन पुरुषों का भी सेवन योग्य नहीं समझना । कारण कि निमित्त, परिणाम बिगाड़ देता है । इससे भोगोपभोग व्रत में विवेक पूर्वक कर्तव्य करना चाहिए । जो पदार्थ नशा पैदा करने वाले हो जैसे भांग, अफीम, गाजा, धतूरा, ऐसी वस्तुओं को खाने तथा इनका व्यापार करने का भी त्याग कर देना चाहिये क्योंकि इनसे सद्विचार नष्ट होते हैं । जिन पदार्थों में त्रस स्थावर का घात भी नहीं होता, किन्तु अपनी प्रकृति के अनुकूल न हो, ऐसे अनिष्ट पदार्थों का त्याग करना चाहिये, जैसे—खासी के रोगी को मलाई । अथवा जो इष्ट होते हुए भी अनुपसेव्य हों उन का भी त्याग करना चाहिये । जैसे—भड़कीले वस्त्र पहिनना आदि क्योंकि इनका

असर मानसिक कर्तव्यो पर पडता है, शिष्ट पुरुष मे भी अशिष्ट सरीखे आचरण शनै २ आ जाते है, जिनसे धर्म घात सम्भव है। इसलिये त्याग भावना रखनी चाहिये, जिससे अभीष्ट और इष्ट फल की प्राप्ति होवे। —वनस्पति काय के भेद—

वनस्पति काय के दो भेद है १ साधारण २ प्रत्येक। १. साधारण वनस्पति तो गृहस्थो को ग्राह्य है ही नहीं। जिस वनस्पति के एक शरीर मे अनन्त जीव रहते है वे एक साथ ही जन्म लेते है, साथ ही श्वासोच्छ्वास व आहार ग्रहण करते है, और साथ ही मरते है, उन अनन्त जीवो का एक ही शरीर आश्रय होता है. यह साधारण जीवो का साधारण लक्षण है, ऐसी वनस्पति का तो सर्वथा त्याग करना चाहिये। २ प्रत्येक के दो भेद है १ सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक।

“मूलग पोरबीजा, कदा तह खधबीज बीजरुहा।

सम्मूर्च्छिमाय भगिया, पत्तेयाणतकाया य ॥”

अर्थ—मूल, अग्र, पर्व, कद, स्कन्ध, बीज और सम्मूर्च्छन, इनसे पैदा होने वाली वनस्पति प्रत्येक, तथा अनन्त काय होती है, अर्थात् उत्पत्ति के समय से अन्तर्मुहूर्त तक तो प्रत्येक रहते है, पश्चात् साधारण हो जाते है। इन मूल आदि सात प्रकार से पैदा होने वाली वनस्पति का भिन्न २ वर्णन इस प्रकार है— १ मूलज—अदरक, हल्दी, मूली, गाजर, आलू, रतानू, अरबी, सकरकद, काँदे (प्याज) लहसुन, ये सब मूल से, जमीन के अन्दर पैदा होने वाली वनस्पति है। २ अग्रज—तोरई, भिन्डी, ककडी आर्या, आदि वस्तु जो सिरे से पैदा होती है, अग्रज कहलाती है। ३ पर्व—देवनाल, ईख, वेत आदि गाठ से पैदा होने वाली को पर्वज कहते है। ४ कद—सूरण प्याज आदि कद है। ५ स्कन्धज—सायली, कटेरी, पलाश आदि शाखा से उत्पन्न होने वाली वस्तु स्कन्धज कहलाती है। ६ बीज—गेहूँ, चावल, जुवार, बाजरा, मक्की, मूँग, उडद, मसूर आदि बीज से उत्पन्न होते है।

७ सम्मूर्च्छन—जो बिना बीज आदि बोये अपने योग्य द्रव्य क्षेत्र मिलने से पैदा हो जाते है, वे सम्मूर्च्छन वनस्पति है जैसे घास आदि। जब इनके आश्रित निगोदिया जीव रहते है, तब ये सभी सप्रतिष्ठित कहलाते है और जब द्रव्य क्षेत्र काल की योग्यता से निगोदिया जीव इनमे नहीं रहते तब अप्रतिष्ठित प्रत्येक एव अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाते है। जिस वनस्पति के एक शरीर का एक ही स्वामी हो उसे अप्रतिष्ठित कहते है। अब गोम्मटसार जीवकाण्ड के अनुसार, सप्रतिष्ठित प्रत्येक की पहचान के नियम बताते है।

—* सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक का लक्षण *—

गूढसिरसधिपद्म, समभगमहीरुह च छिण्णरुह।

साधारण शरीर, ताव्वबराय च पत्तेय ॥ १८६ ॥

(गो. जा.)

अर्थ—जिस वनस्पति की शिरा, संधि, पर्व अप्रकट हो जिसके ताड़ने पर समान भग होता हो, दोनों टुकड़ों में तन्तु न लगा रहे, छेदन करने पर भी जिस की पुन वृद्धि हो जावे, उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। इसी का दूसरा नाम अनन्त काय भी है। इससे विपरीत लक्षण होने पर वही वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाती है।

मूले कंदे छत्ती, पवालसालदलकुसुमफलबीजे ।

समभगे सदृ एता, असमे सदृ होन्ति पत्तेया ॥ १८७ ॥ (गो जी)

अर्थ—जिन वनस्पतियों के मूल, कन्द, छाल, कोपल, टहनी, पत्ते, फूल तथा बीजे को तोड़ने से समान भाग हो, उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, जिनका समान भग न हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं।

कंदस्स व मूलस्स व, सालाखंदस्स वावि बहुलतरी ।

छत्ती साणतजिया, पत्तेयजिया तु तणुकदरी ॥ १८८ ॥ (गो. जी.)

अर्थ—जिस वनस्पति के कन्द, मूल, क्षुद्र शाखा या स्कन्ध की छाल मोटी हो उसको अनन्त जीव (सप्रतिष्ठित प्रत्येक, कहते हैं, और जिसकी छाल पतली हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। ऊपर की गाथाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हरित वनस्पति किस हालत में अनन्त काय अर्थात् सर्वथा अभक्ष्य रहती है, और किस हालत में श्रावक को विचार कर ग्रहण करने योग्य हो जाती है। हरित वनस्पति का यथा शक्ति त्याग सर्वथा उचित है। जो साधारण तथा व्रती श्रावक अपनी जिह्वा इन्द्रिय को दमन करने के लिये, या भोगोपभोग परिमाण व्रत के अन्तर्गत, ऐसी प्रतिज्ञा पालते हैं कि, हम अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टाह्निका तथा दश लक्षण में हरी वनस्पति नहीं खायेगे, इस परम्परागत सदाचार को आजकल कई धर्मात्मा कहलाने वाले व्यक्ति, व्यर्थ या अनुचित कहकर शिथिल बनाने का प्रयत्न करने लगे हैं, तथा अनेक सार हीन कुतर्कों से भोले श्रावकों की प्रतिज्ञा हानि करा देते हैं ऐसे कई व्यक्ति जिन्होंने पहिले पर्व दिवसों में आजन्म हरी न खाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, अब पर्व दिवसों में हरी सब तरह की पकाकर व कच्ची भी खाने लग गये हैं, तथा कहने लगे हैं कि हम पहिले इस हरित काय में जीव समझते थे, तथा आजकल के त्यागी लोग उनमें जीव नहीं बताते हमें भी ऐसा श्रद्धान हो गया है; इसलिये अब हरित छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रही। इत्यादि।” सो बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि क्या जैनियों के सिद्धान्त इतने कच्चे या ढीले ढाले हैं कि कल तक तो सम्पूर्ण जैन समाज अष्टमी चौदस को हरी त्याग में पुण्य समझता था, आज यह मामूली सी बात या फालतू त्याग नियम समझा जाता है, सो भी साधुओं के द्वारा ? भला अजैन समाज जैनो के इस कृत्य को किस दृष्टि से देखती है, इसको भी उन प्रतिज्ञा भग कराने

वालो ने कभी विचारा है ? जो जैन समाज इस प्रकार के विचार से ओत प्रोत थी कि—
पादेनापि स्पृशन्नर्थवशाद्योऽतिऋतीयते, हरितान्याश्रितानन्तनिगोतानि स भोक्ष्यते ॥६-७॥

अर्थात्—जो श्रावक प्रयोजन के वश से अपने पैर से भी जिस हरी वस्तु को छूने में भी अतिचार को प्राप्त होता है वह अनेक (अनन्त) जीवों से भरी हरी वनस्पति को कैसे खावेगा ! अर्थात् कदापि नहीं खावेगा । कहा तो महामना आशाधरजी की हरी त्याग समर्थन की ऐसी साक्षी, और कहा आजकल के लोगो का प्रतिज्ञा भग कराने का प्रयास ! जो हरित भक्षी यह पूछते हैं कि शास्त्रों में हरित में जीव कहा बतलाया है, उनको मालुम होना चाहिये, कि सिर्फ यापनीय संघ के आचार्यों ने हरित में जीव नहीं माने हैं । सो वह संघ ही जैनाभासों की गिनती में है, ऐसा भट्टारक इन्द्रनन्दि कृत नीति सार में दर्शनसार में स्पष्ट बतलाया है । बाकी सब जैनाचार्यों ने हरित काय में जीव माने हैं । इस बात का खुलासा इसी ग्रंथ के भोजन की मर्यादा प्रकरण में अच्छी तरह कर दिया है, सो वहां से अवलोकन करना चाहिये । इस भोगोपभोगपरिमाण व्रती को प्रातः काल ही दिन भर में काम आने वाली वस्तुओं का परिसंख्यान कर लेना चाहिये, जैसा कि श्री सकलकीर्ति ने कहा है । (प्रश्नोत्तर आ)

भोजने षट्त्रसे पाने कुंकुमादिविलेपने । पुष्पतांबूलगीतेषु, नृत्यादौ ब्रह्मचर्यके ॥
स्नानभूषणवस्त्रादौ वाहने शयनासने, सचित्तवस्तुसंख्यादौ प्रमाणं भज प्रत्यहं ॥१२४-२७॥

अर्थ—भोगोपभोग व्रत की प्रवृत्ति सतरह प्रकार से मानी है । इसको निर्दोषण पालना चाहिये, इसी को सतरह प्रकार के नियम भी कहते हैं, जिनका खुलासा इस प्रकार है । (१) आज मैं इतने बार (एक या दो ही बार जीमूंगा (२) आज मैं इतने रस ही ग्रहण करूंगा, अधिक नहीं । घी, दूध, दही, लवण तैल, मीठा, ये भोजन के छह रस हैं । उनमें इतने लूंगा और बाकी का त्याग है (प्राप्त में से छोड़ना योग्य है) । (३) पीने योग्य पदार्थ दूध, शरबत नारंगी का रस आदि का नियम करना । ४ चदन, कुंकुम आदि का तिलक, लेप, उबटना में हल्दी इत्यादि का इतनी बार से अधिक का मेरे त्याग है । ५—इतनी प्रकार के नाम खोल कर पुष्प, या इतर के सूंघने सिवा अन्य का आज त्याग है । ६ पान सुपारी, इलायची, बादाम, पिस्ता, मसाला ताम्बूल आदि इतने बार खाऊंगा, अधिक नहीं । ७. आज इतने गीत, नाटक, तमाशा आदि देखूंगा, सिवाय नहीं । ८ आज इतने प्रकार के वाजे सुनूंगा या बजाऊंगा । ९ ब्रह्मचर्य इस प्रकार पालूंगा ऐसा नियम करना । १० आज इतनी बार स्नान करूंगा, अधिक नहीं ११. आज इतने और इतने प्रकार के आभूषण पहनूंगा अधिक नहीं । १२. अमुक २ वस्त्र इतने बार पहनूंगा ज्यादा नहीं । १३. गाड़ी घोड़ा, ऊट, रथ, तागा, बन्धी, पालकी, मोटर, रेल, जहाज आदि में आज बैठूंगा

या नहीं । १४. पलग, गद्दा आदि इतने प्रकार के बिछाऊंगा, अधिक नहीं । १५. बेंच, कुरसी, मेज, आसन, इतने के सिवा अन्य का त्याग १६. शाक तरकारी, आदि फल इतने सेवन करूंगा । ऐसा नाम खोलकर बाकी का त्याग करना । १७. अन्यान्य वस्तु इतने प्रकार की रक्खूंगा बाकी का त्याग । अथवा आज मैं इन २ दिशाओं में इतनी २ दूर जाऊंगा अधिक नहीं । इस प्रकार व्रती श्रावक सब नियमों को निरतिचार पालता है । पिछले दिन के नियमों को भी विचार लेता है कि उनमें कोई दूषण नहीं लगा । यदि लगा होवे तो प्रायश्चित्त लेकर उसकी शुद्धि कर लेता है । अनाचार रूप प्रवृत्ति न हो जावे इसका सदा ध्यान रखता है ।

—भोगोपभोगपरिमाण व्रत के पांच अतिचार— (सा.घ.)

सचित्त तेन सम्बद्धं, सम्मिश्र तेन भोजनम्, दुष्पक्वमप्वभिषव भुञ्जानोऽत्येति तद् व्रतम् । २०५

अर्थ—सचित्त पदार्थों का भक्षण २ सचित्त से संबन्ध रखने वाले पदार्थों का खाना, ३ सचित्त से मिले हुए पदार्थों का खाना, ४ कम पके (अग्निपर) वा ज्यादा पके पदार्थों का खाना अभिषव (गरिष्ठ) पदार्थों का खाना । ये इस व्रत के अतिचार हैं । इनका खुलासा इस प्रकार है— १ सचित्त—जिनमें चेतना विद्यमान है ऐसी ककड़ी आदि हारित वस्तु को सचित्त कहते हैं । इनको प्रासुक रूप में ही भक्षण करना अन्यथा नहीं, नहीं तो अतिचार होगा । प्रश्न—सचित्त भक्षण अतिचार ही क्यों कहा अनाचार क्यों नहीं । समाधान—पदार्थ को गृह्यता से भक्षण करना अनाचार होता है । सूक्ष्मरूप से दोष लगना अतिचार है—जैसे त्यागी हुई वस्तु में भूल से एक बार प्रवृत्ति हो जावे तो अतिचार, यदि बार २ हो तो अनाचार है । २ सचित्त संबन्ध—जिसके साथ चेतना वाले का समर्ग है जैसे—गोद तथा कई प्रकार की सब्जी, पुष्प, फल, सचित्त जल आदि का अचित्त भोज्य पदार्थों में सम्बन्ध हो जाना सचित्त सम्बन्ध है । ऐसे पदार्थ को व्रती खावे तो यह दूसरा अतिचार है । ३ सचित्त सम्मिश्रण—जिस पदार्थ में सचित्त वस्तु मिल गई हो और बहुत प्रयत्न करने पर भी वह उससे अलग न हो सके, ऐसा पदार्थ भूल से भक्षण में आवे तो अतिचार है । प्रमाद में भक्षण करले तो वही अनाचार हो जाता है । ४ दुष्पक्व—जो पदार्थ अग्नि पर योग्यता में अधिक पका दिया या कच्चा ही रह गया हो वह दुष्पक्व है । जैसे—एक पात्र चूल्हे पर, पानी भर कर चढ़ाया, उसमें चावल आदि सीझने को रख दिये हो और थोड़े कच्चे रह गये हो । ऐसे अधकच्चे वा अधपके-चावल, जो, गेहूँ, फल आदिक पदार्थ, को खाना अतिचार है क्योंकि ऐसी वस्तु खाने में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं । मित्रान्त में बतलाया गया है कि जो पदार्थ जितने अंगों में कच्चा रह गया है वह योग्य नहीं हो (जैसे—गेहूँ जो आदि) अथवा फलादि हो वह सचित्त रहने पर बीमारी का कारण धर्मग्रन्थ में बताया जा चुका है । उसमें उस भव में वेदना तथा परमार्थ के विषे

कर्मबन्ध होता है इसलिये ऐसे दुष्पक्व पदार्थ को छोड़ना ही चाहिये । ५ अभिषव-काजी आदि पतले पदार्थों को तथा खीर आदि पौष्टिक पदार्थों को अभिषव कहते हैं । जब शक्ति न्यून हो जाती है, तब ये पदार्थ काम नहीं देते, धर्म साधन में बाधा खड़ी हो जाती है । ऐसे पदार्थों के सेवन की इच्छा रखना, अतिचार है । इससे व्रती को बचना चाहिये । सचित्तादि अतिचारों को समझाने के लिये श्री चारित्र सार ग्रंथ में श्री चामुण्डरायजी ने युक्ति दी है कि—इन सचित्तादि पदार्थों के खाने से अपना उपयोग सचित्तरूप हो जाता है । सचित्तरूप वस्तु के उपयोग करने से इन्द्रियो के मद की वृद्धि होती है, तथा वात पित्त प्रकोप आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं । उन रोगों को दूर करने के लिये औषधियों का सेवन करना पड़ता है, जिसमें सचित्तरूप वनस्पति आदि के सेवन करने से फिर पाप संपादन होता है । इसलिये व्रती श्रावक को ऐसे सचित्तादि अपथ्य व आहार का सत्ता के लिये त्याग कर देना चाहिये । —श्वेताम्बर संप्रदाय के १५ खर कर्म—व्रती को दृढ रखने तथा अतिचारों से बचने के लिये श्वेताम्बराचार्य पन्द्रह खर कर्मों के त्याग का उपदेश देते हैं, वे इस प्रकार हैं.— (सागार ध)

व्रतयेत्खरकर्मात्रं मलान् पचदश त्यजेत् । वृत्ति वनग्न्यनस्फोटभाटकैर्यन्त्रपीडनम् ॥२१॥
निर्लाञ्छनासतपोषौसर शोष दवप्रदाम् । विषलाक्षादन्तकेश, रसवाणिज्यमङ्गिरुक् ॥२२॥
इतिकेचिन्नतच्चारु लोके सावद्यकर्मणाम्, अगण्यत्वात्प्रणोयं वातदप्यतिजडान् प्रति ॥२३-५॥

अर्थ—जीवों को पीड़ा पहुंचाने वाले खर कर्म अर्थात् क्रूर व्यापार छोड़ देना चाहिये, तथा इस व्रत के नीचे लिखे १५ मल (अतिचार) त्याज्य हैं—

१ वनजीविका—वृक्ष आदि कटवाकर जीविका करना २ अग्निजीविका—कोयले बनाना, चूने के भट्टे लगाना आदि ३ अनोजीविका—शकटजीविका अर्थात् गाड़ी रथ आदि बनवाना बेचना या किराये चलाना ४ स्फोटजीविका—पटाखे वारूद महताव आदि द्वारा जीविका करना ५ भाटकजीविका—गाड़ी घोड़ा आदि से बोझा ढोकर जीविका ६ यंत्रपीडनजीविका—कोल्हू घाणी आदि द्वारा तेल आदि निकलवाना या व्यापार करना ७ निर्लाञ्छनजीविका—बैल आदि के नाक आदि छेदकर जीविका चलाना ८ असतीपोष—घातकजीव सिंह, दिन्नी आदि द्वारा जीविका करना या दास दासी रखकर उनसे भाड़ा आदि कार्य करना ९ मर शोष-जीविका—धान्य बोना, नहर आदि से पानी देना जिससे व्रत जीवों की विनाशना हो १० दावानल लगाकर जीविका करना ११ विष वाणिज्य करना १२ लाक्ष्य व्यापार १३ दन्त-वाणिज्य—हाथी आदि के दांतों को मगवाना व व्यापार करना १४ केश व्यापार—पशुओं का व्यापार करना तथा उनके केश आदि का व्यापार करना १५ रसवाणिज्य—मांस, मधु, मद्य, अर्क, शर्बत आदि का व्यापार करना जिनमें हिंसा का दोष लगता हो ।

इस प्रकार श्वेताम्बर आचार्यों ने यह पन्द्रह प्रकार के ही खरकर्म माने हैं । किन्तु द्वादशम्बर जैन समाज में इस तरह की सख्या नियत नहीं मानी है । खर कर्म इनसे भी अधिक अगणित हो सकते हैं, जिन सभी का त्याग करना चाहिये । और ये सब तो हमारे द्वारा निर्दिष्ट त्रस घात या बहु स्थावर घात के त्याग में ही अन्तर्गत हो जाते हैं अतः त्याग हिंसा का होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के खर कर्म आ जावे ।

—* अतिथि सम्बिभागव्रत नामा शिक्षाव्रत का स्वरूप *—

“व्रतमतिथिसविभाग पात्रविशेषाय विधिविशेषेण ।

द्रव्यविशेषवितरणं, दातृविशेषस्य फलविशेषञ्च ॥१॥

भावार्थ—जो दाता शास्त्रों में कही गई विशेषविधि के अनुसार पात्र विशेष के लिए आगे निर्दिष्ट किये गये विशेष द्रव्य देता है उसको अतिथि सविभाग कहते हैं । अपने लिये तैय्यार किये निर्दोष भोजन में से जो कुछ अतिथि के लिए दिया जाता है उसे भी अतिथि सविभाग कहते हैं, इसका पालन प्रतिदिन करने से इसकी व्रत सज्ञा है । भक्ति सहित फल की इच्छा के बिना, धर्मार्थ मुनि व आर्यिका, ऐलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि श्रेष्ठ पुरुषों को दान देना या और भी दूसरे प्रकार से शास्त्रों का जीर्णोद्धार करना, कराना या पुराने मन्दिर व पुरातन अतिथि सहित प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार करना या आहारदान देकर दीन गरीब पशु पक्षी मनुष्यों का उपकार करना, औषधि देकर दुखी जीवों का उपकार करना या अभयदान देकर सुखी करना श्रावक का कर्त्तव्य है । —श्रावकों के दो मुख्य कर्त्तव्य—भगवान् कुन्दकुन्द स्वामी ने रयण सार में श्रावक के लिये दो मुख्य निम्नलिखित कर्त्तव्य बतलाये हैं ।

“दाण पूजा मुक्ख, सावयधम्मेण सावया तेण विणा ।

भाणञ्भण मुक्ख, जइ धम्मे, ते विणा तहा सोवि ॥ ११ ॥

जिणपूजा मुणिदाण, करेई जो देई सत्तिरुवेण ।

सम्माइट्ठि सावय, धम्मी सो होई मोक्ख मग्गवखो ॥ १२ ॥

अर्थ—श्रावक धर्म अनादि काल से जो प्रवर्त्तमान है उसमें दो वस्तु मुख्य हैं—एक तो मुनियों को आहार दान करना, दूसरा श्री जिनेन्द्र देवाधिदेव का प्रतिदिन पूजन करना । इन दोनों कर्त्तव्यों में ही जैन धर्म है, इनके बिना जैन धर्म नहीं है । मुनि धर्म उसे कहते हैं जहाँ पर ध्यान और अध्ययन मिले । तात्पर्य यह है कि मुनि के लिये ध्यान अध्ययन मुख्य एवं आवश्यक है । इन दोनों में मुख्य ध्यान और गौण अध्ययन है । जो श्रावक प्रतिदिन भगवान् अर्हन्त का पूजन करता है और द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की योग्यता-नुकूल मुनियों को आहार दान करता है वह नियम में सम्मगृहित श्रावक कहा जाता है ।

और वह श्रावक मोक्ष मार्ग में रत होता हुआ परम्परा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है । गृहस्थ के लिये देवता पूजन मुख्य है, अतः पूजा अर्हन्त देव की ही करनी चाहिए । रागद्वेष से रहित ही उपासनीय देव हो सकता है । अन्य की उपासना देव मूढता कहलाती है कहा भी है—

—* देवमूढता का स्वरूप *—

वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेषमलीमसा ।

देवताः यदुपासीत, देवतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥ (रत्नकरण्ड श्रावका०)

अर्थ—आशा व तृष्णा के वशीभूत होकर किसी वर की प्राप्ति के निमित्त से राग और द्वेष आदि दोषों से मलीन देवताओं की जो उपासना पूजा और भक्ति की जाती है उसे देवमूढता कहते हैं । सम्यग्दृष्टिजीव अपने सभ्यदर्शन को शुद्ध रखने के लिये अर्हन्त के अतिरिक्त किसी भी देवता की न तो पूजा ही करता है और न उसे मानता है । क्योंकि वह देव नहीं है, कुदेव मिथ्यादृष्टि एव ससार में परिभ्रमण कराने वाले है । सम्यग्दृष्टि द्वारा वह किसी भी अवस्था में पूज्य नहीं है । यही बात रत्नकरण्ड श्रावकाचार में भी कही गई है ।

अर्थ—अपने वांछित होय ताकू वर कहिए । वर की वाछा करके आशावान् हुवा सता जो रागद्वेष करि मलिन देवताकू सेवन करै सो देवमूढता कहिये है । ॥ २३ ॥

भावार्थ—समारी जीव है, वे इस लोक में राज्य सम्पदा, स्त्री, पुरुष, आभरण, वस्त्र, वाहन, धन ऐश्वर्यनिकी वाछा सहित निरन्तर वर्ते हैं । इनकी प्राप्ति के अर्थ, रागी, द्वेषी मोही देवतिका सेवन करै सो देवमूढता है । जाते राज्यसुखसंपदादिक तो सातावेदनीय का उदयते होय है, सो सातावेदनीय कर्मकू कोऊ देनेकू समर्थ है नाहीं । तथा लाभ है, सो लाभान्तराय का क्षयोपशमतै होय है, अर भोग सामग्री उपभोग सामग्री का प्राप्त होना सो भोगोपभोग नाम अन्तराय कर्मका क्षयोपशम तै होय है । अर अपने भावनिकरि बाधे कर्मनिकू कोऊ देव देवता देनेकू तथा हरनेकू समर्थ है नाहीं । बहुरि कुल की वृद्धि के अर्थ कुल देवीकू पूजिये है, अर पूजते-पूजते हू कुल का विध्वंस देखिये है, अर लक्ष्मी के अर्थ लक्ष्मी-देवीकू तथा रूपया मोहरनिकू पूजते हैं दरिद्र होते देखिये है । तथा शीतला का स्तवन पूजन करते हैं सन्तान का मरण होते देखिये है । पितरनिकू मानते हू रोगादिक वधै है तथा व्यन्तर क्षेत्रपालादिकनिकू अपना सहायी माने है सो मिथ्यात्वका उदय का प्रभाव है बहुरि केतेक कहैं है जो चक्रेश्वरी, पद्मावती देवी ये शस्त्र धारण किये जिनशासन की रक्षक है तथा सेवक की रक्षा करने वाली एक-एक तीर्थ करनिकी एक २ देवी है, एक-एक यक्ष है, इनका आराधन करने, पूजनेतै धर्म की रक्षा होय है ये धर्मात्मा की रक्षा करै हैं, ताते इन देव-निका और यक्षनिका स्तवन करना, पूजन करना योग्य है । देवी समस्त कार्य के साधने वाली तीर्थकरनिकी भक्त है, इस बिना धर्म की रक्षा कौन करै, याहो तै मन्दिरनिकै मध्य

पद्मावती का रूप, जाके चारभुजा तथा वत्तीस भुजा अर नाना आपुधकरि युक्त अर तिनके मस्तक ऊपर पार्श्वनाथ स्वामी का प्रतिबिम्ब अर ऊपर अनेक फणनिका धारक सर्प का रूप करि बहुत अनुराग करि पूजै है सो सब परमागमतौ जानि निर्णय करो । मूढलोकनिका कहिबो योग्य नाही । प्रथम तो भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिषी इन तीन प्रकार के देवनि मे मिथ्यादृष्टि ही उपजै है । सम्यग्दृष्टि का भवनत्रिक देवनि मे उत्पाद ही नाही । अर स्त्रीपना पावै ही नाही सो पद्मावती चक्रेश्वरी तो भवनवासिनी अर स्त्रीपर्याय मे अर क्षेत्रपालादिक यक्ष ये व्यन्तर इनमे सम्यग्दृष्टि का उत्पाद कैसे होय ? इनमे तो नियमते मिथ्यादृष्टि ही उपजै है । ऐसा हजारबार परमागम कहै हैं । बहुरि जो इनके जिनधर्मसू प्रीति है, तो जिनधर्म के धारीनतौ अपना पूजा वन्दना नाही चाहै । जैनी होय सो आपकू अव्रती जानता सम्यग्दृष्टि से वन्दना पूजा कैसे करावे ? साधर्मी निका उपकार बिना कहै ही करै । बहुरि भगवान का प्रतिबिम्ब तो अपने मस्तक ऊपरि है । अर भगवान के भक्तनितौ अपनी पूजा करावे, ऐसा अविनय धर्मा-मा होय सो कैसे करै ? बहुरि अनेक आयुध धारण करि अपनी वीतराग धर्म मे प्रवृत्ति कू विगाड़े है । अर अपना असमर्थपना प्रगट दिखावे है तथा जिन शासन के रक्षक एक एक यक्ष यक्षिणी ही कैसे कहो हो ! भगवान् के शासन के तो सौधर्म इन्द्रकू आदि लेय असख्यात देव देवी समस्त सेवक है । अर जिनका हृदय मे सत्यार्थ धर्मतौ पूर्वकृत अशुभकर्म निर्जर गया होय, ताकै समस्त पुद्गल राशि अचेतन है सोहू देवकारूप होय उपकार करै है । देव, मनुष्य उपकार करै सो कहा आश्चर्य है । अर जैन शासन मे हूँ ऐसी केई कथा है जो शीलवान् तथा ध्यानी तपस्वीनिके धर्म के प्रसाद तै देवनिकै आसन कम्पायमान भये, अर देव जाय उपसर्ग टाले । अर नाना रत्ननि करि पूजा करि, ऐसी कथा तो शासन मे बहुत है । अर ऐसी तो कहू कथा भी नाही जो धर्मात्मा पुरुष देवनिकू पूजे, अर पद्मावती चक्रेश्वरी की भी केई कथा है जो शीलवती व्रतवन्तिनी की देव-देवियो ने पूजा करी, अर शीलवती, व्रतवती तो जाय कोऊ देव, देवी की पूजा करी नाही लिखी है तथा कार्तिकेय स्वामी कहै है :—

ए य को वि देदि लच्छी ए को वि जीवस्स कुणई उवयार ।

उवयारं अवयारं कम्म पि सुहासुह कुणदि ॥ ३१६ ॥ -

भत्तीए पुज्जमाणो वितरदेवो वि देदि जदि लच्छी ।

तो किं धम्मं कीरदि एवं चित्तेहि सद्विटी ॥ ३२० ॥

अर्थ—इस जीव कू कोऊ लक्ष्मी नाही देवे है, अर जीविका कोऊ उपकार अपवा करता देविये है सो अपना किया शुभ-अशुभ कर्म करि करै है । बहुरि जो भक्ति करी पूजै व्यन्तर देव ही लक्ष्मी देवी, तो दान, पूजा, शील, सयम, ध्यान, अध्ययन, तपस्व समस्त धर्म काहेकू करिये ? बहुरि जो भक्ति करि पूजे वन्दे कुदेव ही संसार के कार्य सिद्ध करेगे तो

कर्म कछु बात ही नाही ठहरें ! व्यन्तर ही समस्त सुख का-दायक रहै । धर्मका आचरण निष्फल रह्या ।

भावार्थ — जगत विषै इस जीवका जो देव, दानव, देवी, मनुष्य, स्वामी, माता, पिता बाधव, मित्र, स्त्री पुत्र तथा तिर्यञ्च तथा औषधादिक जो उपकार तथा अपकार करै है, सो समस्त अपने किये पुण्यकर्म पापकर्म तिनके उदय के आधीन करै है । ये तो समस्त बाह्य निमित्त मात्र है । देखिये है—भला करचा चाहै, उपकार किया चाहै है' अर अपकार होय जाय है । अर अपकार किया चाहै है उपकार हो जाय है । यातौ प्रधान कारण पुण्य पापरूप कर्म है बहुरि शास्त्रनि मे कहचा है चाडाल के अहिंसा व्रत का प्रभावतैं देवता सिंहासनादि रचे, अर नीलीका शील के प्रभावतैं देवता सहायी भये अर सीता के शील का प्रभावतैं अग्निकुण्ड जलरूप होय गया, अर सेठ सुदर्शन का देव आय उपसर्ग टल्या, अर और हू केतेनिके सहायी देवता भये । उपसर्ग टाले, अर देवाका आसन कम्पायमान भये, अर देव, आय सहायी भये । ऐसी हजारों कथा प्रसिद्ध है । अर भगवान् आदीश्वर कै छह महीना अंतराय भोजन का भया तदि कोऊ देव आय काहूकू आहार देनेकी विधि नाही जनाई पहली तो गर्भ मै आने के छहमास पहली इन्द्रादिक समस्त देव भगवान् की सेवामै तथा स्वर्गलोकतैं आहार, वस्त्र, वाहनादिक लावनेमे सावधान भये हाजिर रहते थे । ते सब देव कैसे भूल गये । तथा भरतादिक सौ पुत्रनिकू अर ब्राह्मी सुन्दरी पुत्रनिकू मुनि श्रावक का समस्त धर्म पढाया ते हू विचार नाही किया जो भगवान् हू मुनि होय आहार के अर्थ चर्या करै है सो अन्तराय कर्मका मन्द हुआ बिना कौन सहायी होय । तथा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये महा वीतरागी होय वनमै ध्यान करते थे तिनकू दुष्ट बैरी आय आभरण अग्निमै लाल करि पहराय दीये अर जिनका चाम मासादिक भस्म होते हु कोऊ भी देव सहायी नाही भया तथा सुकुमाल महामुनि तिनकू तीन दिन पर्यंत श्यालिनी अपने बच्चानिसहित भक्षण करवो किया तहा कोऊ देव सहायी नाही भाये । अर जाकी माताका इतना ममत्व था जो शोकरुदनादिक सन्तापहीमै लगी रही अर पुत्र कहा गया ऐसी खबर भी नाही मगाई । तथा पाचसौ मुनिनिकू घानीमै पेल दिया तहा कोऊदेव सहायी नाही भया । तथा पद्म नाम बलभद्र अर कृष्ण नाम नारायण जिनकी पूर्वे हजारों देव सेवा करै थे जब हीनकर्म उदय आया अर पुण्य क्षीण भया तदि कोऊ देव पानी त्यायवे वाला एक मनुष्य हू नाही रह्या तथा जो सुदर्शनचक्रसू नाही मरया अर भीलका एक बाणतैं प्राणरहित होय गया ऐसै अनेक ध्यानी, तपस्वी, व्रती, सयमी घोर उपसर्ग भोगे तिनका तो देव सहायी कोऊ नाही भये अर हरेकनिके सहायी भये तातैं ऐसा निश्चय है जो अशुभकर्मका उपशम हुआ बिना अर शुभकर्मका उदय बिन कोऊ देवादिक सहायी नाही होय है । अपना देह हीवैरी हो जाय है तथा

खरदूषणका पुत्र शबुकुमार महापुरुषार्थकरि द्वादशवर्षपर्यंत बांसका बीडामें सूर्यहास खड्गसिद्ध किया अर लक्ष्मण सहज ही लिया अर उसही खड्गसूँ खरदूषणका पुत्र शबुकुमारका मस्तक छेड़ा गया । अपना हितके अर्थ साधन करी विद्या आपहोका घात किया ताते पूर्वकर्मका उदयकरि अनेक उपकार, अपकार प्रवर्तें हैं । कोऊ देवादिक आराधन किये हुए धन आजीविका, स्त्रीपुत्रादिक देनेमें समर्थ नहीं है । बहुरि यहा प्रत्यक्ष ही देखो नगरका राजा समस्त देव-देवी पीर, पैगम्बर, स्वामी, फकीर समस्त मत का भेपी अर समस्त देव पुराण के पाठी नित्य यज्ञ, होम, पाठ करने वाले ब्राह्मणनिको बहुत आजीविका देवें हैं अर बड़ा सत्कार अर लक्षां रुपयाका दान दे है । अर बड़ा पूजा बलिदान सबकें पहुँचें हैं तोहू सयोग वियोग, हानि, वृद्धि, जीत-हार के टालनेकू कोऊ समर्थ नाहीं है । तातें ऐसा निश्चय जानहु जो श्रद्धान नाहीं करकें भी अनेक देवदेवीनिकू आराधैं हैं, पूजैं हैं सो सब देवमूढता है बहुरि जो मन्त्रसाधन, विद्यासाधन, देवआराधन समस्त पाप-पुण्य के अनुकूल फलें हैं, तातें जो सुखका अर्थी है ते दया, क्षमा, सन्तोष, निर्वा छकता, मन्दकषायता वीतरागता करि एक धर्महोका आराधन करो अन्य प्रकार बाछा करि पापबन्ध मतकरो अर जो देवनिका समागममें ही प्रीति करो हो तो उत्तम सम्यग्दृष्टि सौधर्म इन्द्र तथा शची इन्द्राणी तथा लौकातिकदेवनिका सगममें बुद्धि करो । अन्य अधम् देवनिका सेवन करि कहा साध्य है । बहुरि मिथ्या-बुद्धिकरि स्थापन करैं और नित्य पूजन करैं हैं तदि प्रथम तो क्षेत्रपाल का पूजन करैं हैं अर क्षेत्रपाल पूजन किया पाछैं जिनेन्द्रका पूजन करैं हैं अर ऐसी कहैं हैं जेसै पहली द्वारपालका सन्मान करके पीछे राजा का सन्मान करना द्वारपाल बिना राजसौ कौन मिलावैं तैसै क्षेत्रपाल बिना भगवान् का मिलाप कौन करावैं ? जिन मूढनि के ऐसा विचार नाहीं जो भगवान् तो मोक्षमें हैं भगवान् परमात्मा का स्वरूपकूँ यो मिथ्यादृष्टि अज्ञानी कैसै जानेगा अर कैसै मिलावैगा ! अर विघ्नकूँ कैसै विनाशैगा । आपका विघ्न ही नाश करनेकूँ समर्थ नाहीं सो विचार रहित मिथ्यादृष्टि लोक क्षेत्रपालाका महाविपरीत रूप बनाय वीतराग के मन्दिर में प्रथम स्नान करैं हैं जाका हस्त में मनुष्यका कटा मूड अर गदा खड्ग अर कूकरा वाहन करि सहित स्थापन करि तैल गुडका भक्षणते क्षेत्रपाल प्रसन्न होय है ऐसी लोकनिकू बहकाय पूजैं हैं अर इनका पहिली दर्शन पूजन स्तवन करैं हैं सो मिथ्या-दर्शन अर कुज्ञानका प्रभाव जान हु । बहुरि पार्श्वजिनेन्द्रकी प्रतिमाके मस्तक ऊपरि फण विना बनाई ही नाहीं अर भगवान् पार्श्व अरिहन्त के समवसरण में धरणेन्द्रका फण मस्तक ऊपर कैसै सभवैं ! धरणेन्द्र तो भगवान् के तपके अवसर में फणामण्डप किया था सो फेर फणामण्डपका प्रयोजन नाहीं अर पार्श्वजिनेन्द्र अरहन्त भये अर इन्द्रकी आज्ञातें कुवेर समोसरण रच्यो तहा भगवान् फणसहित नाहीं विराजे हुते चारनिकाय के देव

मनुष्य तिर्यं च धर्मश्रवण स्तवन वन्दना करते ही तिष्ठें यातौ स्थापनाविषै अर्हन्तकी प्रतिबिब-
निके फण कैसै सभवैं । वीतरागमुद्रा तो ऐसे सम्भवैं नाही परन्तु कालके प्रभावतौ धररोन्द्र
की प्रभावना प्रगट करनेकू लोक विपरीत कल्पना करने लगि गये सो कौन दूर करि सकै ।
जैसै पाषाणमय भगवान् का प्रतिबिब महा अंगोपांग सुन्दरताके कर्णनिकू मस्तक की रक्षा
के अर्थ लम्बा करि स्कन्धसौ जोड देहै तिनकौ देखि समस्त धातु के प्रतिबिबन के भी वर्ण
स्कन्धसौ जोड देहै सौ देखा देखी चल गई । तैसे ही अर्हन्त प्रतिबिबनिके ऊपरि फणका
आकार करते लोकनिकू देखि तत्त्वकू समझे बिना फण करने की प्रवृत्ति चल गई सो फणके
कर देनेतौ प्रतिमा तो अपूज्य होय नाही क्योंकि चार प्रकार के समस्त ही देव सर्व तरफतौ
सदैव ही भगवान्का सेवन करै है । अर जो फणामण्डप करनेतौ ही धररोन्द्रकू पूज्य मानै सो
देवमूढता है । ऐसै अनेक प्रकारकरि देवमूढता है तथा गरुड हनुमान योनि लिग चतुर्मुख
षट्मुख का रूप देवत्वरहित प्रगट असभव तिर्यं चरूपकू देव मानना बड पीपलादि वृक्षनिकू,
नदीकू, जलकू अग्नि कू, पवनकू, अन्नकू, देव मानना सो समस्त देवमूढता है । यही बात
मोक्षमार्ग प्रकाश मे भी कही गई है — * सूर्यचन्द्रमादि ग्रह पूजा प्रतिषेध * —

बहुरि सूर्य चन्द्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी है, तिनको पूजै है सो भी भ्रम है । सूर्यादिक
को परमेश्वर का अश मानि पूजै है । सो वाके तो एक प्रकाश का ही आधिक्य भासै है ।
सो प्रकाशवान् अन्य रत्नादिक भी हो है । अन्य कोई ऐसा लक्षण नाही जातौ वाको परमेश्वर
का अश मानिए । बहुरि चन्द्रमादिक को धनादिक की प्राप्ति के अर्थ पूजै है । सो उनके
पूजने तौ ही धन होता होय, सो सर्व दरिद्री इस कार्य को करै । तातौ ए मिथ्याभाव है ।
बहुरि ज्योतिष के विचार तौ खोटा ग्रहादिक आए तिनका पूजनादि करै है, वाके अर्थ दाना-
दिक दे है । सो जैसे हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करै है, पुरुष के दाहिने बावे आए मुख
दु ख होने का आगामी ज्ञान को कारण हो है किछु सुख दु ख देने मे समर्थ नाही । तैसें
ग्रहादिक स्वयमेव गमनादि करै है । प्राणी के यथासभव योग को प्राप्त होते सुख दु ख होने
का आगामी ज्ञान को कारण हो है, किछु सुख दु ख देने को समर्थ नाही । कोई तो उनका
पूजनादि करै, ताकै भी इष्ट न होय, कोई न करे ताकै भी इष्ट होय, तातौ तिनका पूज-
नादि करना मिथ्याभाव है ।

यहां कोऊ कहै—दान तो पुण्य है, सो भला ही है । ताका उत्तर-धर्म के अर्थ देना
पुण्य है । यह तो दुःख का भय करि वा सुख का लोभकरि दे है, तातौ पाप ही है । इत्यादि
अनेक प्रकार ज्योतिषी देवनिको पूजै है, सो मिथ्या है । बहुरि देवी दिहाडी आदि हैं, तेके ई
तो व्यन्तरी वा ज्योतिषीनी है, तिनका अन्यथा स्वरूप मानी पूजनादि करै है । केई वन्निभत
है, सो तिनकी कल्पना करि पूजनादि करे है । ऐसे व्यन्तरादिक के पूजने का निषेध किया

यहां कोऊ कहै— क्षेत्रपाल दिहाडी पद्मावती आदि देवी यक्ष यक्षिणी आदि जे जिनमत को अनुसरै है, तिनके पूजनादि करने मे तो दोष नाही । ताका उत्तर—जिनमत विषै सयम धारे पूज्यपनो हो है । सो देवनिके सयम होता ही नाही । बहुरि इनको सम्यक्त्वी मानि पूजिए है, सो भवनत्रिक मे सम्यक्त्व की भी मुख्यता नाही । जो सम्यक्त्व करि ही पूजिए तो सर्वथा सिद्धि के देव, लौकातिकदेव तिनकोही क्यो न पूजिए बहुरि कहोगे इनके जिन भक्ति विशेष है । सो भक्ति की विशेषता भी सौधर्म इन्द्र के है, वह सम्यग्दृष्टि भी है । वाको छोरि इनको काहे को पूजिए । बहुरि जो कहोगे, जैसे राजा के प्रतिहारादिक है, तैसे तीर्थङ्कर के क्षेत्रपालादिक है । सो समवसरणादिक विषै इन्हिका अधिकार नाही । यह भू ठी मानि है बहुरि जंसे प्रतिहारादिक का मिलाया राजास्यो मिलिए, तैसे ये तीर्थङ्कर को मिलावतै नाही वहा तो जाके भक्ति होय सोई तीर्थङ्कर का दर्शनादिक करो, किछू किसी के आधीन नाही । बहुरि देखो अज्ञानता, आयुधादिक लिए रौद्रस्वरूप जिनका, तिनकी गाय गाय भक्ति करे । सो जिनमत विषै भी रौद्ररूप पूज्य भया, तो यह भी अन्य मत ही के समान भया । तीव्र मिथ्यात्वभाव करि जिनमत विषै ऐसी ही विपरीत प्रवृत्ति का मानना हो है । ऐसे क्षेत्रपालादि को भी पूजना योग्य नाही ।

विशेष—वर्तमान मे और भी विचारणीय बात है कि भगवान् पार्श्वनाथ तीर्थङ्कर पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालक थे । १८,००० शील के दोषो से रहित थे वे पद्मावती देवी के शीश पर कैसे शोभा पाते है ? स्त्री पर्याय को तीर्थङ्कर कैसे छू सकते है, कभी नहीं । पद्मावती देवी के भक्त अन्ध श्रद्धानियोने इमको पुजाने के लिए पद्मावती की मूर्ति पर भगवान् पार्श्वनाथ की मूर्ति को बनाई है यह सब अज्ञानता का लक्षण है । कालदोष के प्रभाव से यहां तक अज्ञानता चल रही है कि पद्मावती चक्रेश्वरी की मूर्ति की भगवान् तीर्थङ्करो की मूर्ति के बराबर थाल मे विराजमान कर अभिषेक पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजा करने लग गये है सो यह सब भगवान् तीर्थङ्करो का अविनय है । यह घोर मिथ्यात्व है ।

यक्षयक्षिणी आदि देवी देवताओ की उपासना कोई फल दायक नही

शंका—जैन शासन मे जो क्षेत्रपाल यक्ष यक्षिणी आदि देव देविया हैं वे तो जिन धर्म के उपासक लोगो की रक्षा करती हैं । फिर आप इनकी पूजा का निषेध क्यो करते हो ? आदि पुराण मे ऐसा वर्णन मिलता है कि नमि विनमि कुमार को धरणेन्द्र ने विजयाध्व पर्वत की दक्षिण और उत्तर श्रेणी का राज्य दे दिया ।

उत्तर—नमि और विनमि कुमार ने भगवान् ऋषभ देव से ही भोले भावो से जाकर प्रार्थना की थी, धरणेन्द्र की उपासना नही की थी । आदिनाथ स्वामी की भक्ति करने से ही धरणेन्द्र का आसन कम्पायमान हुआ और भगवान् के पास नमि विनमि कुमार

भक्ति सेवा कर रहे हैं और भोले पन से राज्य की याचना कर रहे हैं—ऐसा अवधि ज्ञान से विचार कर वहाँ पर आया । उन दोनों को अपने कंधे पर चढ़ाकर ले गया और भगवान की भक्ति करने से प्रसन्न होकर उनको विजयार्थ पर्वत की दक्षिण एवं उत्तर श्रेणी के विद्याधरो का राजा बना दिया । पर इससे वह उपासनीय नहीं हो सकता ।

— शासन देवताओं की पूजा का निषेध —

शासन देवताओं के पूजन का कथन किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता है । निषेध अनेक ग्रन्थों में मिलता है । स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा है —

“जं जस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।

णाद जिणेण गियदं जम्मं वा अहं व मरणं वा ॥ ३२१ ॥

त तस्स तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि

को सस्कई चालेदुं इ दो वा अहजिणदो वा ॥ ३२२ ॥

एव जो गिच्छयदो जाणदि दग्वाणि सब्ब पज्जाए ।

सो सद्धिद्वी सुद्धो जो सकदि सो हु कुदिद्वी ॥ ३२३ ॥

अर्थ—यहाँ कोई पुरुष यह समझे कि ससार में जिन शासन देव रक्षक हैं यह उनका भूल है । भाग्योदय ही प्रधान है । कोई देव जिन शासन का क्षेत्रपाल पद्मावती यक्ष यक्षिणी धरणेन्द्र तथा देविया श्रीह्रीधृति आदि एवं रागी द्वेषी होकर देव कहलाने वाले या व्यन्तर भूत प्रेतादि किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं । उनकी किसी को कुछ भी देने की सामर्थ्य नहीं है । भाग्य में ही सब सामर्थ्य है । अनेक भोले प्राणी यह समझते हैं कि अमुक देव हमको धन संतान देकर या शांति पौष्टिक जय जीवन आदि कार्य करके उपकार कर सकते हैं एवं रुष्ट होने पर हमको दरिद्री बना सकते हैं, सतान नष्ट कर सकते हैं, जय एवं पराजय भी प्रसन्न एवं रुष्ट होकर करने की सामर्थ्य रखते हैं । यह सब समझना उनकी भूल है । ये देव न तो किसी का कुछ उपकार ही कर सकते हैं और न किसी का अपकार कर सकते हैं । जो कर्म पूर्ण बंध चुके हैं वेही उदय में आनेगे और तदनुसार फल भोगना होगा । यह ही दृढ़ एवं अटल शास्त्रकारों का सिद्धान्त है । सम्यग्दृष्टि जीव दान करते हैं और उससे ही भविष्य में प्राप्ति की आशा करते हैं । वे जानते हैं कि जो पूर्ण भव में हमने दान दिया है उसका फल हम अब भोग रहे हैं और जो अब कुछ दान करेंगे एवं पुण्य करेंगे उसका फल आगे भोगेंगे । व्यन्तर आदि देव ही सन्तान धन आदि देने की सामर्थ्य रखते तो ससार में फिर दान और पुण्य लोग क्यों करते ! इस से मालुम होता है कि भाग्य ही एवं पूर्ण सचित्त पुण्योदय ही सम्पत्ति आदि के देने की सामर्थ्य रखते हैं । कोई देव कुछ नहीं कर सकते । जिस जीव का जिस देस में जिस काल में जिस प्रकार जन्म, मरण, सुख-दुख, रोग, योग-वियोग, ताप आनन्दन

आदि होना है उस देश में उस काल में उसी विधान से अवश्य होगा, टल नहीं सकता है। व्यन्तर विचारे क्या कर सकते हैं। उनकी शक्ति यहां कुछ नहीं कर सकती है। जैसा भाग्य मे तथा सर्वज्ञ के ज्ञान मे प्रतीत हुआ है वैसा ही होगा। उसको मिटाने को या टालने को इन्द्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती तथा तीर्थङ्कर जिनेन्द्र भगवान् भी समर्थ नहीं हो सकते हैं और लोगो की तो क्या बात एव शक्ति है। उल्लिखित प्रकार निश्चय से सर्व द्रव्य-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इनको तथा इनकी पर्यायो को सर्वज्ञ के आगम के अनुसार जानता है श्रद्धान करता है सो श्रावक सम्यग्दृष्टि है। जो भगवान् के वचनो मे सदेह करता है एवं अर्हन्त देवको छोड़कर कुदेव रागी द्वेपी देवो की पूजा भक्ति मेवा एव उपासना करता है वह मिथ्यादृष्टि है। ऐसा जैनाचार्यों का मन्तव्य है। कर्मों की प्रधानता के उदाहरण—आगे एक श्री रामचन्द्र बलभद्र का दृष्टान्त देते हैं।

“कर्मणो हि प्रधानत्व, किं कुर्वन्ति शुभा ग्रहा ।

वशिष्ठदत्तलग्नश्च, राम. किं भ्रमते वनम् ॥ १ ॥”

अर्थ—वशिष्ठजी एक अच्छे ज्योतिषी एवं योगी थे। उन्होंने रामचन्द्रजी के लिये बड़े २ अच्छे ग्रह देखकर मुहूर्त निकाला था। किन्तु वे शुभ ग्रह कुछ भी न कर सके। भाग्योदय आनकर अड़ गया। उनको वन मे जाना पडा, घर पर भी न रह सके। भाग्य एवं कर्म ही प्रधान है। रामचन्द्रजी बलभद्र थे। उनके देव सेवक थे। उन्होंने उस समय उनको राज गद्दी क्यों नहीं दिलादी। इसमे पता चलता है कि भाग्य ही सुख दुःख का दाता है। देवताओ की शक्ति किसी के उपकार करके वृद्धि करने की या अपकार कर के ह्रास करने की नहीं है।

एक और भी उदाहरण देखिए—जब सुभौम चक्रवर्ती के पुण्य का उदय था उस समय उसके पास नवनिधि और चौदह रत्न जिनके कि प्रत्येक के एक २हजार अर्थात् २३००० तेईस हजार देव रक्षक थे। इसके अतिरिक्त ५ म्लेच्छ खण्ड की विभूति तथा एक आर्य खण्ड की विभूति इस प्रकार छह खण्ड की विभूति के स्वामी थे, अनेक मण्डलेश्वर राजा सेवा करते थे। अनेक देवता भी सेवक थे किन्तु जब पाप का उदय आया तब एक क्षुद्र व्यन्तर देवता जो पूर्व जन्म का वैरी था, उसके उपद्रव से सब दब गये एव पाप के उदय के कारण कोई बल न चला। किसी ने भी रक्षा न की और जब तक पुण्य का उदय था तब तक वह व्यन्तर भी कुछ न विगाड़ सका जब पाप का उदय आया, सब सम्पत्ति नष्ट हो गई और बुद्धि भी इतनी अष्ट हो गई कि नरक मे जाना पडा। तात्पर्य यह है पुण्य ही प्रधान है। वह ही रक्षा कर सकता है। उसी का सचय करना चाहिये। इसके अनेक उदाहरण विद्यमान हैं।—

—* कर्मोदय साधु एवं तीर्थकर को भी नहीं छोड़ता *—

मुनियों के राग द्वेष नहीं होता । चतुरनिकाय के देव भी उनकी पूजा एव भक्ति करते हैं, किन्तु जब पाप कर्म का उदय आता है तो उनके उदय को भी कोई नहीं टाल सकता । एक समय राजा दण्डक ने ५०० (पाच सौ) मुनियों को घाणी में पिलवा दिया, देव कुछ न कर सके । उनका अवधि ज्ञान कहा चला गया था ! हस्तिनापुर में अकम्पनाचार्य के ऊपर जो घोर उपसर्ग हुआ उस समय भी देवता कुछ न कर सके । कहा जाकर सो गये । भगवान् ऋषभ देव को १३ माह तक आहार न मिला । उस समय देवता कुछ न कर सके क्योंकि भाग्य में ऐसा ही था । उन्होंने पूर्व भवमें १ मुहूर्त तक पशुओं के मुँह छिक्के लगवाये थे । उसका फल उनको अवश्य १३ मास तक आहार का न मिलना भोगना ही था । देवता कैसे टाल सकते थे । इस आख्यान से समझ लेना चाहिये कि देव पुरातन कर्म के उदय को नहीं टाल सकते । जीव को पूर्व कर्मनिसार सुख दुःख अवश्य भोगना पड़ेगा । अतः पुण्य का सचय करना श्रेयस्कर है । —* सम्यग्दर्शन की महिमा *—

“सम्यग्दर्शनमणुव्रतयुक्तं स्वर्गाय महाव्रतयुक्त मोक्षाय” (चारित्र सार पृ ३)
 “विद्यावृत्तस्य संभूति, स्थितिवृद्धिफलोदया । न सन्त्यसति सम्यक्त्वे, बीजाभावे तरोहि ॥
 सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ्मनु सकस्त्रीत्वानि, दुष्कृतविकृताल्पायुर्दरिद्रता ब्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः
 ओजस्तेजो विद्या, वीर्ययशोवृद्धि विजय विभवसनाथा । महाकुला सहार्था, मानवतिलका —
 भवन्ति दर्शनपूता ॥ ३६ ॥ अष्टगुणपुष्टितुष्टा, दृष्टिविशिष्टाः प्रकृष्टशीभाजुष्ठा ।
 अमराप्सरसा परिषदि, चिर रमन्ते जिनेन्द्रभक्ता स्वर्गे ॥ ३७ ॥
 नवनिधिसप्तद्वय, रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्र ।
 वर्तयितु प्रभवन्ति, स्पष्टदृश क्षत्रमौलेशेखरचरणा ॥ ३८ ॥
 अमरासुरनरपतिभिर्, यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजाः ।
 दृष्ट्यासुनिश्चितार्था, वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या ॥ ३९ ॥
 शिवमजरमरुजमक्षय, मव्याबाध विशोकभयशकम् ।
 काष्ठागतशूखविद्या, विभव विमल भजन्ति दर्शनशरणा ॥ ४० ॥

देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमान, राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोऽर्चनीयम् ।

धर्मेन्द्रचक्रमधरोक्तसर्वलोक, लब्ध्वा शिव च जिनभक्तिरूपैति भव्य ॥ ४१ ॥ (२ श्रा)

अर्थ—अणुव्रत से युक्त सम्यग्दर्शन स्वर्ग की सम्पत्ति को देता है और महाव्रत से सयुक्त सम्यग्दर्शन मोक्ष के सुख को देता है । जिस प्रकार बिना बीज के वृक्ष की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि और फल का उदय नहीं होता, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन रूपी बीज के बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूपी वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, एव बिना सम्यग्दर्शन के

सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की स्थिति भी नहीं होती एवं वृद्धि भी नहीं हो सकती और स्वर्ग या मोक्ष रूपी फल भी नहीं मिल सकता । भगवान् अरहन्त देव की पूजा सम्यग्दर्शन के उत्पन्न करने के लिये बीजभूत है । और सम्यग्दर्शन से सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि एवं स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कर सकते हैं । अतः जिनेन्द्र देव की पूजा का ही भव्य प्राणियो को अवलम्बन करना चाहिये । यक्ष यक्षिणी आदि शासन देवों की पूजा करके मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करनी चाहिये । यदि प्राणी शुद्ध सम्यग्दर्शन सहित व्रत ग्रहण कर लेता है तो मरकर नरक गति, तिर्यञ्चगति, विकलत्रय में नहीं जाता है और स्त्री तथा नपुंसक पर्याय को भी प्राप्त नहीं करता है नीच कुल एवं विकल अङ्ग, अल्प आयु तथा भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिषी देवपने को एवं दरिद्रता को प्राप्त नहीं करता है । ३५ । शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव कान्ति, प्रताप, विद्या, वीर्य कीर्ति, कुल, वृद्धि, विजय और बड़ी सम्पत्ति को प्राप्त करते हैं । वे उच्च कुल में जन्म लेकर मनुष्यों के शिरोमणि बड़े २ प्रतापी होते हैं । ३६ । जिनेन्द्र देव के भक्त सम्यग्दृष्टि जीव अणिमादि अष्ट ऋद्धियों के स्वामी एवं देवागनाओं के सुख के भोगने वाले स्वर्ग में देव होते हैं । ३७ ।

—* अष्टऋद्धियां *

१. अणिमा—शरीर को इच्छानुसार छोटा बना लेना । २. महिमा—शरीर को इच्छानुसार बड़ा बना लेना । ३. लघिमा—शरीर को इच्छानुसार हलका बना लेना । ४. गरिमा—शरीर को इच्छानुसार भारी बना लेना । ५. प्राप्ति—अपने शरीर को जहा चाहे वहां पहुंचा देना । ६. प्राकाम्य—अपने शरीर को लेकर गुप्त हो जाना, एवं किसी से रुकावट को प्राप्त नहीं करना । ७. ईशित्व—सब का स्वामित्व प्राप्त कर लेना । ८. वशित्व—जिसको चाहे उसे अपने आधीन कर लेना एवं अपने वश में कर लेना । सम्यग्दृष्टि जीव समस्त ससार में उत्कृष्ट भोगों का पूर्ण स्थान, समस्त पृथ्वी का स्वामित्व रूप बड़े बड़े मुकुट धारी नृपतियों से वन्दनीय चक्रवर्ती पद प्राप्त करते हैं । इस पद से ससार में उच्च पद दूसरा नहीं है । चक्रवर्ती की आज्ञा में देव विद्याधर एवं भूमिगोचरी राजा रहते हैं । उनके नौनिधियां और चौदह रत्न होते हैं जिनके एक २ हजार देवता रक्षा करते हैं । क्रमशः नव निधियों का तथा चौदह रत्नों के नाम तथा सक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—

“रक्षितयक्षसहस्राः, कालमहाकालपाण्डुमानवशंखाः ।

नै सर्पपास्यपिगल, नानारत्नाश्च नवनिधयः ॥ १ ॥

ऋतुयोग्यवस्तुभाजन, धान्यायुधतूर्यहर्म्यवस्त्राणि ।

आभरणवस्त्रनिकरा, ननुक्रमेण निधयः प्रवच्छन्ति ॥ २ ॥

चक्रं छत्रमसिर्दण्डो मणिश्चर्म च काकिणी ।

गृहसेनापतिस्तक्षः, पुरोधोऽश्चगजास्त्रियः ॥ ३ ॥

अर्थ—जिनकी एक २ हजार यक्ष सेवा करते हैं ऐसे चक्रवर्ती के पास नवनिधि तथा चौदहरत्न होते हैं । नवनिधिया ये हैं— १ कालनिधि—ऋतु के योग्य वस्तु देती है । २ महाकालनिधि—वर्तन देती है । ३ पाण्डुनिधि—सब प्रकार के धान्य देती है । ४ मानव-निधि—तलवार बरछी आदि अनेक प्रकार के शस्त्रों को देती है । ५ शखनिधि—अनेक प्रकार के वादित्रों को देती है । ६ नैसर्पनिधि—महल मकान को देती है । ६ पास्यनिधि—रेशमी सूती आदि 'सब वस्त्र देती है । ८ पिगलनिधि—मुकुट-कुडल केयूर आदि अनेक प्रकार के आभरण देती है । ९ नानारत्ननिधि—हीरा पन्ना माणिक आदि अनेक प्रकार के रत्नों को देती है । अब चक्रवर्ती के चौदह रत्नों का वर्णन करते हैं । १४ रत्नों में सात रत्न चेतन होते हैं । और सात अचेतन होते हैं । चेतन रत्न ये हैं । १ गृहपति २ सेनापति ३ शिल्पकार ४ पुरोहित ५ अश्व ६ गज और ७ स्त्री (पट्टरानी) इन सब की एक २ हजार देव अर्थात् इन सातों की ७००० देव रक्षा करते हैं । सात अचेतन रत्न ये हैं — १ चक्र २ छत्र ३ असि (तलवार) ४ दण्ड ५ मणि ६ चर्म ७ काकिणी मणि (रत्न) ये सात अचेतन हैं । इस सम्यग्दर्शन की विशुद्धि से यह जीव धर्म चक्र को धारण करने वाला तीर्थंकर परम देव हो जाता है, जिनके चरण कमलों को स्वर्ग के देवों के स्वामी इन्द्र तथा नरेन्द्रों के भी स्वामी चक्रवर्ती और यतियों के स्वामी गणधर देव भी नमस्कार करते हैं । (हिंसा आदि पाच पापों को मन वचन और काय से त्याग करने का नाम यम है और यम को धारण करने वाले मुनिराज कहलाते हैं और उनके स्वामी यमधर स्वामी गणधर कहलाते हैं । इस कारण यहा पर यमधर स्वामी का अर्थ गणधर लिया गया है ।)

इस प्रकार सम्यग्दर्शन की विशुद्धता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदका दाता तीर्थंकर पद प्राप्त होता है । वे तीर्थंकर समस्त ससार के शरणभूत होते हैं एवं उनसे अनेक भव्य जीवों का कल्याण होता है । क्योंकि उनके उपदेश द्वारा अनेक प्रकार के दुखों के कारण भूत कर्मों को लोग दूर करने में समर्थ होते हैं । ऐसे तीर्थंकर ही ससारी जीवों के पूजनीय हैं, एवं उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । अन्य कुदेवों की नहीं ॥३६॥

जो जीव ससार के दुखों से भयभीत होकर सम्यग्दर्शन की उपासना करते हैं और उसमें किसी प्रकार का दोष न लगाकर निर्मलता से पालते हैं, वे जीव अनादिकाल की कर्म पत्ति को नाश कर जिसमें अविनश्वर सुख है ऐसी मोक्ष पदवी को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं । मोक्ष में आधि, व्याधि, जन्म, मरण, जरा आदि का भय नहीं है और सदा अनन्त

चतुष्टय अर्थात् १ अनन्त दर्शन २ अनन्त ज्ञान ३. अनन्त सुख ४. और अनन्त वीर्य रहता है । वहा द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म तीनों कर्मों में से कोई कर्म भी बाकी नहीं रहता सब का आत्यन्तिक अभाव हो जाता है । ऐसा मोक्ष यह ससारी जीव सम्यग्दर्शन से ही प्राप्त करता है । सम्यग्दर्शन के बिना मोक्ष मुख अनेक प्रकार के चारित्र्य व तपश्चरण करने से भी मुनि लोग प्राप्त नहीं कर सकते । जो सम्यग्दर्शन के बिना चारित्र्य व तपश्चरण मात्र करते हैं वे ससार में ही भ्रमण करते रहते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, एव मुक्त नहीं हो सकते । ४० । भगवान् जिनेन्द्र की भक्ति करने वाले एव शुद्ध सम्यग्दर्शन को धारण करने वाले भव्यजीव इस सम्यग्दर्शन से अनेक देवों से पूज्य इन्द्र पद को, और बत्तीस हजार मुकुटवद्ध राजाओं से नमस्कृत ५ म्लेच्छ खण्ड तथा १ आर्य खण्ड इस तरह ६ खण्ड के आधिपत्य अर्थात् चक्रवर्ती पद को, तथा तीन लोकों के जीवों से पूजनीय तीर्थङ्कर पदवी को भी प्राप्त करते हैं । ये तीर्थङ्कर धर्म चक्र के स्वामी होते हैं । ४१ । सदा शास्त्रों ने निवृत्ति मार्ग की प्रशंसा की है । व्रती का आसन सर्वदा ऊँचा, मान्य और पूज्य रहा है । अहिंसा-गुणन पालने मात्र से ही यमपाल चाण्डाल तक की भी देवों द्वारा तथा राजाओं के द्वारा पूजन का आख्यान पाया जाता है । विचारने की बात है कि जब चाण्डाल भी व्रत के कारण पूज्य हुवा तो श्रावक की तो क्या बात है । अतः सदा निवृत्तिमार्ग पर आरुढ़ अरहत भगवान् की पूजन ही करनी चाहिये, प्रवृत्ति मार्गी एव ससार में भ्रमण कराने वाले शासन देव या कुदेवों की पूजन कभी भी नहीं करनी चाहिये ।

मिथ्यात्व के अभिवर्धक कारण .— जैनो में बहुत से मिथ्यात्व के अभिवर्धक कारण चल पड़े हैं उनको छोड़ना चाहिए । उनमें से कुछ यहाँ लिखते हैं—
 “सूर्यार्घो ग्रहणस्नान, सक्रांतौ द्रविणव्ययः । सन्ध्यासेवाग्निसत्कारो, देहमेहार्चनाविधिः ॥
 गोपृष्ठान्तनमस्कार, स्तनमूत्रस्य निषेवणं । रत्नवाहनभूवृक्ष, शस्त्रशैलादिसेवनम् ॥”

अर्थ—प्रतिदिन सूर्य के लिये अर्घ्य देना, चन्द्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण में भिखारियों को अन्नादि देना । सूर्य लगभग १ राशिको एक मास में पूर्ण करता है । जिस राशि पर सूर्य जाता है उसको उसी राशि के नाम सहित सक्रान्ति कहते हैं । प्रायः लोग जब सूर्य मकर राशि पर जाता है तब मकर राशि सक्रान्ति का महत्त्व मानकर दान देते हैं, उसे यहाँ सक्रान्ति पर धन व्यय करना अर्थात् दान देना ऐसा कहा है । ये सब बातें लोक मूढता में हैं और मिथ्यात्व की बढ़ाने वाली हैं, अतः सब त्याज्य हैं । एव जैन धर्म से तथा वास्तविक तात्त्विक दृष्टि से सर्वथा विरुद्ध है । त्रिकाल संध्या करना, आचमन करना, तर्पण करना, अर्घ्य देना, अग्नि हाथी घोड़ा, गाय, बैल व मनुष्यों तथा देहली चूल्हा परेडा एव गाय की पूछ को नमस्कार करना, गोमूत्र को मस्तक पर चढ़ाना, रत्न, वाहन, सवारी

पृथ्वी, वृक्ष, खेडी, तलवार, पर्वत, गंगा, सिन्ध, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी मरू, महेन्द्रसुता, चर्मवती, वैतिका, क्षिप्रा, वेतवती, सुरनदी, गल्लिका, पूर्णा आदि नदियों के जल से स्नान करने में पुण्य मानना । ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर, शिव पुष्कर, तथा और भी जलाशयों में स्नान करना और अपने शरीर के मल की अपेक्षा न रखते हुए तीर्थ स्थानों में तथा नदी समुद्र जहाँ मिले वहाँ पर स्नान करने से पापों का नाश मानना ये सब लोकमूढता है । पाप और पुण्य बुरे और भले कार्यों से हो होता है । अतः विवेक पूर्वक असद् कार्य को छोड़कर सत्कार्य में प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

—* विभूतिधारी होने से ही कोई देव नहीं हो सकता *—

“देवागमनभोयान्, चामरादिविभूतयः । मायाविष्वपि दृश्यन्ते, नातस्त्वमसि नो महान् ॥

तात्पर्य—उल्लिखित पद्य परीक्षा-प्रधानी स्वामी समन्तभद्राचार्य का है । इसको उन्होंने उस समय कहा है जबकि वे आप्त कौन हो सकता है, इसकी परीक्षा कर रहे हैं । भगवान् को सम्बोधन करते हुए आचार्य वदते हैं कि हम आपको इन चामरादि की विभूतियों से या आपकी उपासना के लिए देवों के आगमन से बड़ा कदापि मानने को तैयार नहीं हैं । क्योंकि यह हेतु उभयाश्रयी है । अर्थात् देवागमन तथा चामरादि की विभूति तो जो मायावी एवं अन्य देव हैं उनमें भी देखी जाती है । हम परीक्षा प्रधानी हैं । कसोटी पर कैसे जाने पर ही किसी को देवता मान सकते हैं । केवल आगम प्रमाण से प्रमाणता नहीं मानते हैं । जब अनुमानादि प्रमाणों द्वारा पदार्थ की सिद्धि हो जावेगी तो आगम की भी प्रमाणता मान लेवेंगे । अनुमान के प्रमाण होने पर प्रत्यक्ष एवं आगम प्रमाणता को सब ही नार्किक स्वीकार कर लेते हैं । दूसरी बात यह है हमें अभी आगम प्रणेता की परीक्षा अभीष्ट है । आगम प्रणेता की यदि आप्तता सिद्ध हो जावेगी तो उनका बताया आगम भी प्रमाण कोटि में आसकता है और जब तक आप्त ही साध्य कोटि में है उससे प्रथमतः प्रणीत आगम कैसे सिद्ध एवं प्रमाण कोटि माना जाये ? धर्मों के सिद्ध होने पर धर्म का विचार हुआ करता है । इसी प्रकार आप्त की सिद्धि पर आप्तागम की सिद्धता निर्भर है । भगवान् समन्त भद्र ने विभूति एवं प्रवृत्ति मार्ग प्रवर्तक की आप्तता एवं सर्वज्ञता तथा उसका कल्याणकारी देवपना स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने वीतरागता एवं दोषों तथा कर्मों के क्षय कारकता से देवत्व स्वीकार किया है । जैसा कि आगे कहा है ।

“दोषावरणयोर्हानि नि शेषास्त्यतिशयनात्, क्वचित् यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ॥

सूक्ष्मान्तरितद्वार्या प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा, अनुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥

अर्थात्—जिसके दोष-रागद्वेषादिक की नि शेष हानि होगई हो तथा ज्ञानवरणादिक कर्म का सर्वथा एवं नि शेष रूप से निवाश होगया हो, वह ही आप्त सर्वज्ञ सच्चा देव हो

सकता है और उसी पुरुष के सूक्ष्म-परमाणु आदि अन्तरित एवं दूरार्थक मेरु पर्वत इत्यादि के प्रत्यक्ष का सभव हो सकता है । अतः वह ही पूज्य एवं वंदनीय आप्त तथा सर्वज्ञ है, अन्य नहीं हो सकता । तात्पर्य यह निकला कि अन्य कुदेव तथा शासन देव रागी द्वेषी दोषो से भरपूर है । अतः सम्यग्दृष्टि से वंदनीय नहीं है अर्हन्त देव को छोड़कर अन्य देवों की उपासना करना मिथ्यात्व है । और ससार में मिथ्यात्व के समान जीव का अपकार करने वाला अन्य नहीं है । —सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की विशेषता—

‘न सम्यक्त्वसमं किञ्चित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्त्रयि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनुभ्रताम् ॥ ३४ ॥ (रत्नकरण्ड आ)

अर्थ—ससार में तीनों लोको और तीनों कालों में सम्यक्त्व के समान उपकारी अन्य कोई पदार्थ नहीं है और मिथ्यात्व के समान अन्य अपकारी कोई पदार्थ नहीं है ।

—* शासन देवता समर्थक ग्रन्थों की अप्रमाणकता *—

जिन ग्रन्थों में शासन देवों की पूजन का विधान मिलता है वे सब उदर पोषक भट्टारकादि प्रणीत हैं । इस कारण उनसे बचना चाहिये । आर्ष प्रणीत ग्रन्थों में न तो शासन देवताओं की पूजन का विधान है और न हो हो सकती है । क्योंकि जैन धर्म में देव का विशेषण वीतराग लगा हुआ है । शासन देव वीतराग हो नहीं सकते, तो उनके पूजन का विधान भी आर्ष प्रणीत ग्रन्थों में कैसे सभव हो सकता है ? आत्मा का उपकार सदा वीतराग से ही हुआ है और वीतराग से ही होगा । कभी रागी द्वेषी आत्मोपकारक न हुआ और न होगा । इस कारण सदा वीतराग अरहन्त का ही पूजन करना चाहिये । रागी द्वेषी शासन देव या कुदेवों को नहीं पूजना चाहिये ।

— सम्यग्दृष्टि शासन देवता की उपासना नहीं करता —

सम्यग्दृष्टि एवं श्रावक को विचार करना चाहिये कि हमको देवता क्यों पूजना चाहिये । जब तक किन्हीं का उद्देश्य नहीं बाधा जाता तब तक कार्य की मिद्धि नहीं होती । लक्ष्य बाधना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है । यदि आत्मा का कल्याण करना है और सम्यग्दृष्टि बनना है तो श्रावक को नियम से रागद्वेष भय लोभ जरा आदि दोषों से रहित, नर्वज, हितोपदेशी, अर्हन्त-जिसने चारों घातिया कर्मों को नाश कर दिया है वह ही देव पूजना होगा । क्योंकि जैना लक्ष्य होगा वैसा ही आदर्श सामने रखना होगा । शासन देवता में न तो रागद्वेषादि दोषों से रहितता है और न नर्वजता तथा कर्मों को चूर्ण कर केवलज्ञानधारी पना है । रागीद्वेषी हमारे तुम्हारे समान ही है । फिर उनमें आत्म कल्याण क्या हो सकता है ? प्रत्युत उनकी उपासना में हमको समान में ही भ्रमण करना पड़ेगा । यदि भय लोभ या किन्हीं नगर में ठूबने के लिये एवं भ्रमण करने के कारण कुछ

शासन देवों की उससना करना चाहते हो तो दूसरी बात है, फिर तो आप श्रावक तथा सम्यग्दृष्टि कहलाने के पात्र नहीं हो सकते हो । भगवान् समन्तभद्र ने कहा भी है ।

“भयाशास्नेहलोभाच्चकुदेवागमलिङ्गिनाम् । प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः । (रश्मि)

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव को भय, आशा, स्नेह या लोभ के वश होकर खोटे देव, खोटे शास्त्र या खोटे गुरुओं की उपासना विनय एवं प्रणाम आदि नहीं करना चाहिये । प० आशाधरजी ने भी अनंगारधर्मामृत अध्याय ८ श्लोक संख्या ५२ की टीका में निम्न लिखित गद्य इसी भाव का लिखा है :— “कुदेवा रुद्रादयः शासनदेवतादयश्च” तथा आगे भी लिखा है— “पितरौ गुरुराजापि कुलिगिनः कुदेवाः” फिर इसका खुलासा स्वयं इस प्रकार किया है— “माता च पिता च पितरौ, गुरुश्च गुरु दीक्षागुरुः, शिक्षागुरुश्च राजापि किं पुनरमात्यादि रित्यपि शब्दार्थः, । कुलिगिनस्तापसादयः पार्श्वस्थादयश्च कुदेवा रुद्रादयः शासनदेवतादयश्च”

उल्लिखित आशाधरजी की टीका की पक्तियों से स्पष्ट है कि जिनको आज शासन देवताओं के नाम से पुकारा जाता है वे सब क्षेत्रपाल पद्मावती धरणेन्द्र आदि सम्यग्दृष्टि श्रावक से सर्वथा पूजनीय नहीं हैं । जैन मंदिरों में शासन देवताओं की मूर्तियाँ क्यों ?

प्रश्न—यदि ये शासन देवता क्षेत्रपाल आदि जैन शास्त्रानुकूल अपूज्य हैं, तो इनकी मन्दिरों में क्यों स्थापना की जाती है ।

उत्तर - जिस समय इतर धर्म का जोर था उस समय लोगों से रक्षा करने के हेतु भट्टारको ने क्षेत्रपाल पद्मावती आदि की मूर्तियाँ त्रिराजमान कर जैन मन्दिरों की रक्षा की थी । वह समय वैसा ही था । इसके पश्चात् कालान्तर में वह मार्ग चल पड़ा और भट्टारको को पक्षपात हो गया । अतः वह परिपाटी बनी रही । शुद्धाश्रमाधीन लोगों ने तो अपने मंदिरों में ऐसा नहीं रहने दिया । शासन देवता की असमर्थता के उदाहरण — इस ही प्रकार बृहद् द्रव्य संग्रह में भी कहा है ‘रागद्वेषोपहतार्तरौद्रपरिणतक्षेत्रपालचण्डिकादिमिथ्यादेवानां यदाराधनं करोति जीवस्तत् देवतामूढत्वं भण्यते । न च ते देवाः किमपि फलं प्रयच्छन्ति । कथामिति चेत् । रावणेन रामस्वामिलक्ष्मीधरविनाशार्थं बहुरूपिणी विद्या साधिता । कौरवैस्तु पाण्डवनिर्मूलनार्थं कात्यायनी विद्या साधिता । कंसेन च नारायणविनाशार्थं बह्वयोऽपि विद्या समाराधिता । ताभिः कृतं न किमपि रामस्वामिपाण्डवनारायणानाम् । तैस्तु यद्यपि मिथ्या देवता नानुकूलितास्तथापि निर्मलसम्यक्त्वोपाजितेन पूर्वपुण्येन सर्वनिर्विघ्नतामेति” ।

अर्थ—जो राग तथा द्वेष से युक्त और आर्त तथा रौद्रध्यान रूप परिणामों के धारक क्षेत्रपाल चण्डिका आदि मिथ्यादृष्टि देवों का आराधन करता है उसको देव मूढता कहते हैं । और क्षेत्रपाल चण्डिका आदि देव कुछ भी फल नहीं देते हैं । रावण ने श्री राम-चन्द्रजी और लक्ष्मणजी के विनाश के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी । कौरवों ने

पाण्डवों का मूल से नाश करने के लिए कात्यायनि विद्या सिद्ध की थी । तथा कंस ने श्री कृष्णजी नारायण के नाश के लिये बहुत सी विद्याओं का आराधन किया था । परन्तु उन सब विद्याओं ने श्री रामचन्द्र, पाण्डव एवं श्री कृष्ण का कुछ भी अनर्थ नहीं किया । इसके विपरित श्री रामचन्द्रजी ने मिथ्यादृष्टि देवों की आराधना नहीं की किन्तु पूर्वोपाजित पुण्य एवं निर्मल सभ्यदर्शन के प्रभाव से सब विघ्न दूर हो गये । कहा है—

“जइ देवो वि य रक्खइ मंतो तंतो य खेत्तपालो य ।

मियमाण पि मणुस्सं तो मणुया अक्खया होती ॥ [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

अर्थ—यदि कदाचित् मरते हुए मनुष्यों की क्षेत्रपालादि देव मंत्र से तत्र से या विद्या से रक्षा करने में समर्थ होते तो आज यह ससार अक्षय हो जाता, किन्तु यह कब संभव हो सकता था कदाचित् असंभव बात भी संभव होती है क्या ? शासन देवों की पूजना मिथ्यात्व है । एवं पेच्छंतो वि हु गहभूयपिसाययोगिनीयक्ख ।

सरणं मण्णइ मूढो सुगाढमिच्छत्तभावादो ॥”

अर्थ—इस तरह सम्पूर्ण ससार को शरण रहित देखता हुआ भी यह मूर्ख-आत्मा, ग्रह, भूत पिशाचयक्षादि देवों की शरण की कल्पना करता है । इसको गाढ़ मिथ्यात्व के अतिरिक्त क्या कहे ? देव शास्त्र गुरु पूजा के महत्व में भी एक पद्य है—

“विघ्नौघा प्रलयं यांति शाकिनीभूतपन्नगा ।

विषं निविषतां याति पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥ १ ॥”

अर्थ—भगवान् जिनेश्वर के पूजने पर विघ्न समूह एवं शाकिनी भूत तथा सर्प सम्बन्धी उपद्रव दूर हो जाते हैं और विष भी निविषता को प्राप्त हो जाता है । तात्पर्य यह है कि शाकिनी भूत आदि को उपद्रवकारक कहते हैं । पर जिनेश्वर की पूजा का बहुत महत्व है । जिन पूजा से भूत आदि के उपद्रव नष्ट हो जाते हैं । यक्षादि की उपासना अर्हन्त की उपासना के प्रतिकूल है । अतः हेय और त्याज्य है । ऐसा उक्त पद्य से सिद्ध होता है । आगे स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा का प्रमाण देते हैं ।

“दोससहियं पि देवं जीवहिंसाइसजुदं धम्म ।

गंथासक्तं च गुरु जो मण्णदि सोहु कुदिठ्ठी ॥ ३१८ ॥

अर्थ—जो जीव दोष सहित देव को, हिंसा सहित धर्म को और परिग्रहासक्त लोभी गुरु को पूजता है एवं मान्यता करता है वह मिथ्यादृष्टि है । और भी कहा है—यशस्तिलक चम्पू में सोम देव आचार्य लिखते हैं— (यशस्तिलक चम्पू ८ उच्छ्वास पा. ३६७)

“देवं जगत्त्रयीनेत्रं व्यन्तराद्याश्च देवताः । समं पूजाविधानेषु पश्यन्धूरमध व्रजेत् ॥

ता. शासनाधिरक्षार्थं कल्पिताः परमाणवे । अतो यज्ञांशदानेन माननीया सदृष्टिभि ॥

अर्थ—जो पूजनादि विधान में तीन जगत् के नेत्र रूप श्री अरहन्त देव को तथा व्यन्तरादिक देवताओं को समान समझता है वह नरकगामी होता है । शास्त्र में ये व्यन्तरादिक देव केवल शासन की रक्षा के लिये कल्पित किये गये हैं, अतः इनको कुछ यज्ञ भाग मात्र अवश्य प्रदान किया जाता है । सार चतुर्विंशतिका के सम्यक्त्व प्रकरण में भी इन यक्षादि को मानना व पूजना देव मूढता बताया है । त्रिलोक सार में भी कहा है—

“सिरिदेनी सुददेवी, सव्वाण्हसणक्कुमारजव्वाण ।

रूवाणि य जिणपासे, मगलमट्टविहमवि होदि ॥ ६८८ ॥

अर्थ—श्री जिन प्रतिमा के समीप में श्री देवी, सरस्वती देवी और सर्वाङ्ग यक्ष तथा सनत्कुमार यक्षों के रूप हैं तथा अष्ट विध मगल द्रव्य भी विद्यमान हैं । और भी कहा है—
धाराप्रग्रहीतसितविमलवरचामराग्रहस्तोभयपार्श्वस्थविविधमणिकनकविकृतभरणालङ्कृतयक्षानागमिथुना । (राजवार्तिक अ. ३)

अर्थ—जिन चैत्यालय विषे भली प्रकार ग्रहण किया है श्वेत निर्मल उत्कृष्ट चामर हस्त के अग्रभाग विषे जिन्होंने तथा जिन प्रतिमा के दो उपार्श्व में तिष्ठते एवं नाना प्रकार की मणि अर सुवर्ण करि रचित जे आभरण तिनकरि अलङ्कृत, ऐसे यक्षनि के अनाग-कुमारनि के युगल है । आदिनाथ पुराण में भी कहा है—

“तवामी चामरवाता यक्षैरुत्क्षिप्य वीजिता ।

नर्धुन्वान्तीव निर्व्याजिमागो गोमक्षिकानृणा ॥ ४७-३४ ॥ पर्व

अर्थ—हे भगवान् ! तिहारे यक्षनि करि उठाये और हिलाये ऐसे चमरनि के समूह जेह ते मनुष्य निकै पापरूप मक्षिकानै निष्कपट जैसे होय तैसे उडावेही है कहा मान् ।

‘तां पीठिकामल चक्रुरष्टमगलसंपद ।

धर्मचक्राणि वोढानि प्रांशुभिर्यक्षसूर्ध्वभिः ॥ २६१-२२ ॥

अर्थ—वा प्रथम पीठीकानै उन्नत यक्षनि के मस्तक करि धारण किये तैसे धर्मचक्र जे हैं ते अर अष्ट मगल द्रव्यनि की संपदा जे हैं ते जोभायमान करे हैं । प्रश्न—जो यक्ष जाति व्यन्तरो की गिनाई है वह ही है या उसमें भिन्न और भी हैं । उत्तर—यादि पुराण में ऐसा लिखा— “गदादिपाण्यस्तेषु गोपरेष्वभवन्सुरा ।

क्रमाच्छात्रत्रयेद्वा स्था भौमभावनकरपजा ॥ २७४-२२ ॥

अर्थ—तीनों कोटनि के दरवाजेनिके विषे अनुक्रमेण व्यन्तर भगवान्, गदाधारी देव गदादिक शस्त्र हैं हाथ विषे जिनके ऐसे हाथपाल होने भले । भावार्थ—यादि पुराण निमें जानिये है कि व्यन्तरनिका परिहार हाथपालनि में भी यक्ष कोटि में हैं, जो यक्ष निमें निवट कैसे मध्ये । ताने व्यन्तर नहीं है मृदेन ही । यादव नाना भगवान् के दुर्यो

रहती है । प्रश्न—यदि द्वारपाल भगवान् के समवशरण में देवता रहते हैं, तो इनको भी नमस्कार करना चाहिये, अन्यथा ये नाराज हो जावेगे तो समवशरण में नहीं जाने देवेगे, तो फिर भगवान् के दर्शन से वंचित रहना पड़ेगा । उत्तर—आदि पुराण में लिखा है कि देवता मनुष्यों को नमस्कार नहीं करते हैं मनुष्य देवों को नमस्कार नहीं करते

“ज्ञात्वा तदा स्वचिह्नेन सर्वेऽप्यगु सुरेश्वरा ।

पुरी प्रदक्षिणी कृत्य तद्गुरुं च ववन्दिरे ॥ १६६-१७ ॥

अर्थ—तदा कहिये गर्भावतार समय में सब ही सुरेश्वर अपने चिह्ननिकर भगवान् के गर्भ कल्याणक को जान आवत भये, और पुरी ने प्रदक्षिणा देय भगवान् के माता पिता जे हैं तिने बदते भये । ततस्तौ जगतां पूज्यौ पूजयामास वासव ।

विचित्रभूषणं स्रग्भिरंशुकैश्च महार्घकैः ॥ १-१४ ॥

अर्थ—तदनन्तर जगत् में पूज्य ऐसे भगवान् के माता पिता जे हैं तिन्हे सौधर्मेन्द्र, विचित्र आभूषणनि करि, मालानि करि, वस्त्रनि करि महान् अर्घनि करि पूजतो भयो ।

प्रश्न—भगवान् के माता पिता नमस्कार नहीं करे तो और लोग तो नमस्कार करते होंगे, जैसे उनके ही कुटुम्बी अन्य मनुष्य नगरवासी आदि ? उत्तर—पाचो ही कल्याणक में सौधर्मेन्द्र आदि के आने का वर्णन तो शास्त्रों में मिलता है किन्तु मनुष्यों के देवों का नमस्कार करना कही नहीं लिखा है । समवशरण में जब भरत चक्रवर्ती गये तब वे धर्म चक्र एवं ध्वजादि का पूजन करते हुए स्वयम्भू के पास जाकर नमस्कार किया यहाँ पर द्वादश सभा एवं सौधर्मादि देवों के नमस्कार को नहीं लिखा । और जब तक भगवान् ने दीक्षा ग्रहण नहीं की उससे प्रथम सौधर्मेन्द्र नित्यप्रति भोग सामग्री लेकर भगवान् के पिता के घर पर आता था । वहाँ पर भी देवों को मनुष्यों द्वारा वन्दना करना नहीं लिखा मिलता है । पुर नगर ग्राम देश आदिका विभाग तो पाया जाता है किन्तु मनुष्य देवों को नमस्कार करते हैं यह विधान नहीं पाया जाता । इस कारण से सम्यग्दृष्टि को वीतराग देव के सिवाय अन्य देवादिकों को नमस्कार नहीं करना चाहिये । नेमिचन्द्र प्रतिष्ठापाठ में भी वीतराग से अन्य देवों की पूजन करना देव सूढता शब्द से लिखा है । महापुराण के निम्न लिखित श्लोक कहते हैं—

ततो दीवारिकैर्देवैः सभ्राम्यद्भिः प्रवेष्टितः । श्रीमण्डपस्य वेदग्धी सोऽपश्यत्स्वर्गजित्वरीम् ॥

अर्थ—अनन्तर आदर सत्कार करने वाले दरवाजे पर खड़े हुए ऐसे द्वारपालों ने राजा भरत को आदर से भीतर प्रवेश कराया । यदि देवों के नमस्कार का विधान होता तो वहाँ पर भी देवों का नमस्कार करने का विधान अवश्य मिलता । किन्तु देवता आदर सत्कार पूर्वक मनुष्यों का समवशरण में प्रवेश कराते हैं, ऐसा विधान मिलता है । अतः

मनुष्य पर्याय विशेष आदरणीय है और उसमें भी वीतरागत्व गुण से पूजनीयता सर्व प्रथम है, ऐसा जानना चाहिये । मनुष्यों द्वारा देवों के नमस्कार का विधान न मिलकर उससे प्रतिकूल देवों के द्वारा मनुष्यों के आदर का विधान मिलता है । भरत चक्रवर्ती का देवों द्वारा सत्कार इस प्रकार हुआ—

निर्देशरुचितंश्चास्मान् सभाभयितुमर्हसि । वृत्तिलाभादपि प्रापस्तत्लाभ किकरैर्मतः ॥१०१॥
मानयन्निति तद्वाक्यं स तानमरसत्तमान् । व्यसर्जयत्स्वसात्कृत्ययथा स्वकृतमानसान् ॥१०२॥

अर्थ—हे देव । (भरत चक्रवर्तिन्) उचित आज्ञा के द्वारा हम से आप सत्कार के योग्य हो । क्योंकि सेवक लोग प्रायः उपजीविका की प्राप्ति होने से भी स्वामी की आज्ञा का बहुत सन्मान करते हैं ॥१०१॥ इस प्रकार के उस देव के वाक्यों को सत्कारित करते हुए भरत यथा योग्य उस मागध देवको अपना दास बनाकर विदा किया । १०२ । और भी—
पुरोधाय शर रत्नपटले सुनिवेशितं । मागध प्रभुमान सीदार्यं स्वीकुरु मामिति ॥ १५६ ॥
चक्रोत्पत्तिक्षणे भद्रयन्त्रार्यमोऽनभिरामका । महान्तमपराधं नस्त क्षमस्वार्थितो मुहुः ॥१६०॥
युष्मत्पादरजः स्पर्शाद्वार्धाधरेव न केवल । पूता वयमपि श्रीमस्त्वत्पादाब्जमेवया ॥१६१॥

अर्थ—रत्न के पिटारे रखे हुए बाण को भरत के सामने रखकर मागध देवने भरत को नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभो ! मैं उपस्थित हूँ अब आप मुझे अपना ही सम्भिये । हे स्वामिन् ! हम अज्ञानी लोग चक्र उत्पन्न होने के समय ही उपस्थित नहीं हुए, यह हमारा बड़ा अपराध हुआ । हे प्रभो ! हम बार २ प्रार्थना करते हैं कि हमारे अपराध क्षमा करे । हे ऐश्वर्यशालिन् ! आपके चरणों की धूलि का स्पर्श करने से यह केवल समुद्र ही पवित्र नहीं हो गया है, किन्तु आप लोगों की चरण सेवा करने से हम लोग भी पवित्र हो गये हैं । आगे इसकी पुष्टि में और भी प्रमाण देखिए :—

“तत्रावासितसाधनो निधिपतिर्गत्वा रथेनाम्बुधि ।

जैत्रास्यप्रतिनिजितामरसभस्तद्वचन्तराधीश्वर ॥

जित्वा मागधवत्क्षणात् बरतनुं तत्साहवमंभोनिधि—

द्वीप शशवदल चकार यशसा कल्पान्तरस्थायिना ॥ १६६ ॥

लेभेऽभेद्यमुरश्छद वरतनोग्रैर्वेयकं च स्फुरत् ।

चूडारत्नमुदशुदिद्व्यकटकान् सूत्रं च रत्नोज्ज्वलं ।

सद्वर्त्नैरिति पूजित स भगवान् श्री वैजयन्तार्णव—

द्वारेण प्रतिसन्निवृत्य कटक प्राविक्षदुत्तोरणं ॥ १६७ ॥ (आदि पुराण पर्व २६)

अर्थ—जिसने अपनी सब सेना को किनारे पर छोड़ दी है और विजय करने वाले शस्त्रों से मागध देवा सभा जिसने जीत ली है ऐसे उस निधियों के स्वामी भरत ने रथ

मे बैठ कर समुद्र मे जाकर व्यन्तरो के स्वामी वरतनु देव को भी मागध देव के समान जीतों और उस वरतनु नाम समुद्र के द्वीप को कल्पान्त काल तक टिकने वाले यश से सदा के लिए सुशोभित किया ॥ १६६ ॥ उसने भरत को कभी न टूटने वाला कवच, दैदीप्यमान हार, प्रकाश मान चूड़ा रत्न दिव्य कडे और रत्नों से प्रकाशमान यज्ञोपवीत जनेऊ ये सब चीजे दो प्रभासमजयत्तत्र प्रभासं व्यतरप्रभु । प्रभासमूहमर्कस्य स्वभासातर्जयन् प्रभु ॥ १२३-३०॥

अर्थ—अपनी कान्ति से सूर्य की कान्ति को लज्जित करते हुए भरत ने वहा जाकर प्रभास नाम के व्यन्तरो के स्वामी को जीता और प्रभास नाम के क्षेत्र को अपने आधीन किया स प्रणामं च संप्राप्त तं वीक्ष्य सहसाविभु । यथार्हप्रतिपत्याऽस्मायासनं प्रत्य पादपत् ॥६५॥

अर्थ—आते ही कृतमाल देवने भरत चक्रवर्ती को नमस्कार किया और भरत ने यथा योग्य सत्कार करके उसे आसन दिया । हे देव हम लोग दूर २ तक अनेक देशो मे निवास करने वाले व्यन्तर है । अब आप हम लोगो को अपने समीप रहने वाले सिपाहियो के समान बना लिजियेगा । (आदि पुराण पर्व ३१ ३२)

अथ तत्र कृतावास ज्ञात्वा सनियम प्रभु, अगान्मागधवत् दृष्टु-विजयार्धाधिप सुर ॥३७॥

अर्थ—नियम के अनुसार भरत ने वहा डेरे किये, यह जानकर विजयार्ध पर्वत का स्वामी व्यन्तर विजार्ध देव मागध देव के समान भरत के दर्शन के लिये आया ।

सिन्धुदेव्यान्यषेचि स ॥७६॥

(आदि पुराण पर्व)

अर्थ—सिन्धु देवी ने भरत का अभिषेक किया । सैकड़ो सुवर्ण के कलशो से भरे हुए पुण्य रूप सिन्धु नदी के जल से भद्रासन पर बैठाकर महाराज भरत का अभिषेक अपने हाथो से किया और कहा कि हे देव । मैं आज आपके दर्शन से पवित्र हुई हूँ । श्लोक न० १६६ मे गगादेवी ने भरत का अभिषेक गगाजल से किया ऐसा लिखा है । राजा भरत का अभिषेक देवो ने आकर किया था । पर्व ३७ मे ऐसा लिखा है । अनेक देव उनके अग की रक्षा करने वाले उनको सदा नमस्कार करते रहते थे । (आदि पुराण पर्व ३७)

षोडशास्यस गणवद्धामरा. प्रभोः । ये युक्ताधृतनिस्त्रिंश निधिरत्नात्मरक्षणो ॥१४५॥

अर्थ—उस महाराज भरत के १६००० सोलह हजार गणवद्ध व्यन्तर देव थे जो कि हाथ में तलवार लेकर निधि रत्न और चक्रवर्ती की रक्षा करने मे नियुक्त थे । राज-वार्तिक अध्याय ६ श्लोक ५ पा० २४६ धारा ७ तत्र चैत्यगुरुप्रवचनपूजादिलक्षणासम्यक्त्व-वद्विनी क्रिया सम्यक्त्वक्रिया, अन्य देवतास्तवनादि रूपा मिथ्यात्वहेतुका प्रवृत्तिमिथ्यात्वक्रिया

अर्थ—तत्र कहिये तिनि क्रियानि मे जिनप्रतिमा, निर्ग्रन्थ, गुरु, जिनागम इनकी पूजा स्तवन वदना है सो सम्यक्त्व वधावने वाली क्रिया है । अर चैत्य, गुरु, जिनागम से अति-रिक्त अन्य देवता का पूजन करना वंदना करना मिथ्यात्व की कारणभूत प्रवृत्ति जो है सो

मिथ्यात्व क्रिया है कहा भी है :—

(सिद्धान्त सार)

विवाहजातकर्मादौ मगलेष्वखिलेषु च । परमेष्ठिन एवाहो न क्षेत्रपालकादयः ॥

अर्थ—जिस विदेह क्षेत्र में पूर्ण धर्म का श्रद्धान है उस स्थान में भी विवाह जात कर्म आदि समस्त मंगल कार्यों में परमेष्ठी की पूजन करनी चाहिये, ऐसा विधान है, एवं वैसा ही किया जाता है । क्षेत्रपाल आदि रागी द्वेषी देव मान्य नहीं है ।

वर्ततेजिन पूजायां दिनप्रति गृहे गृहे । सर्वमगलकार्याणां तत्पूर्वत्वात् गृहेशनाम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—अयोध्यापुरी के भीतर गृहस्थों के मंगल कार्य के अन्दर परमेष्ठि ही (जिन पूजन ही) मुख्य है । अन्य देव सम्यग्दृष्टि श्रावक पूज्य हो नहीं सकता । अष्टपाहुड के मोक्ष पाहुड भाग में कहा है कि—

हिसारहिए धम्ममे अठारहदोसवज्जिए देवे । गिग्गथे पव्वयणे सद्दूणे होइ सम्मत्त ॥ ६० ॥

अर्थ—जो देव हिंसा रहित धर्म का प्रतिपादक, १८ अठारह दोष रहित निर्ग्रन्थ हो वही सम्यग्दृष्टि को पूज्य है, अन्यथा नहीं । स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा में भी कहा है ।

“गिज्जिय दोसं देव सव्वेजीवा दयावरं धम्म, विज्जिय गथं च गुरुं क्षो मण्णइ सोहु सद्धिही । दोससहियपि देव जीवे हिंसाइ सजुद धम्म । गथासत्त च गुरु मण्णइ सोहु कुद्धिही ॥

अर्थ—जो रागद्वेषादि वर्जित देव को और सब जीवों में दया प्रधान धर्म को और निर्ग्रन्थ गुरु को मानता है एवं पूजता है वह सम्यग्दृष्टि है । और जो पुरुष दोष सहित देव को, दया रहित धर्म को और परिग्रह सहित गुरु को पूजता है वह प्रगट मिथ्यादृष्टि है । पञ्चनदीपचविंशतिका में भी लिखा है—

जिनदेवो भवेद्देवस्तत्त्वं तेनोक्तमेव च । यस्येति निश्चयः स स्यान्न शकितशिरोमणिः ॥

अर्थ—जिनदेव ही एक देव है, जिनदेव भाषित ही एक तत्त्व है जिसका इस प्रकार का निश्चय है वह नि शकित पुरुषों में शिरोमणी है । चर्चासागर ग्रन्थ में भी कहा है — देव जगत्त्रयीनेत्रं व्यन्तराद्याश्च देवता । समपूजा विधानेषु पश्यन् दूरव्रजेदध ॥ १ ॥

अर्थ—तीन जगत के नेत्र श्री जिनेन्द्र देव और रागी द्वेषी व्यन्तरादिक देवताओं को पूजा विधान में समान माने तथा समान देखे, वह प्राणी दूरवर्ती जो अधोलोक अर्थात् नरक उसके प्रति गमन करता है । कौन पूजनीय है और कौन नहीं ? भगवन् कु दकुंद दर्शन पाहुड में कहते हैं— असजदं ए बदे वत्थविहिणो सो ए बदिच्चो ।

दुण्णिं वि हुंति समाणा रागो विण सजदो होदि ॥ २६ ॥

अर्थ—असयमी को नहीं बढ़िये । तथा भाव सयम नहीं होय अरवाह्य वस्त्र रहित होय सो भी बढ़वे योग्य नहीं हैं । क्योंकि ये दोनों ही सयम रहित हैं । इनमें एक भी संयमी नहीं । उत्तर पुराण में वर्द्धमान पुराण में कहा है—

इति तद्भाषित श्रुत्वा वरिष्ठः श्रावकेष्वह । नान्यलिङ्गि नमस्कार कुर्वे केनापि हेतुना ॥

अर्थ—इस प्रकार तापसी के वचनो को सुनकर सेठ कहने लगा कि मैं श्रेष्ठ श्रावक हूँ । इसलिए रागी द्वेषी अन्य लिङ्गि को नमस्कार नहीं करूँगा ।

“पंचमहद्वयजुत्तो तिहि गुत्ती हिजो स सजदो होदि ।

गिगथमोक्खमग्गो सो होदि हु वंदणिज्जोय ॥ २० ॥”

अर्थ—जो आत्मा पंच महाव्रत करि युक्त तीन गुप्ति करि संयुक्त होय सो सयत (मुनि) सयमवान् है । सोही निर्ग्रन्थ मोक्षमार्ग है, वही स्तवन करने योग्य तथा वन्दना करने योग्य है । और कोई बंदवे (स्तवन करने) योग्य नहीं है ।

अवसेसा जेलिगी दसणणाणेण सम्म सजुत्ता ।

चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छणिज्जाय ॥ १३ ॥ (सूत्र पाहुड)

अर्थ—जे दिगम्बर मुद्रा सिवाय अवशेष लिङ्ग जो उत्कृष्ट श्रावक का तथा आर्यिका सम्यक् दर्शन ज्ञान करि सहित है सो भी इच्छाकर करने योग्य है, न कि मुनि के तुल्य नमोऽस्तुयोग्य । हालांकि जिन मत में तीन लिङ्ग मानने योग्य है । तब अन्य लिङ्ग भेष धारी व कपाय युक्त प्राणी जिन मत में पूजने योग्य व वन्दना करने योग्य कैसे हो सकते हैं ?—कदापि काल में भी नहीं हो सकता । याते यह क्षेत्रपाल पद्मावती वगैरह पूजन करने योग्य या वन्दना करने योग्य नहीं हो सकते । ग्रन्थों में आचार्यों से जितने भी दृष्टान्त दिये हैं उन सब में देवों की तरफ से मनुष्यों की सेवा की गई है न कि मनुष्यों की तरफ से देवों की । परन्तु भट्टारक लोगो ने इन देवों को पूजने योग्य बना दिया, यह आश्चर्य है । इसके सम्बन्ध में कितने ग्रन्थों का प्रमाण दिया जावे । सभी जगह भगवान् सर्वजदेव की पूजा भक्ति से ही सब कुछ होजाना लिखा है । विश्वास एवं विचार की आवश्यकता है । सीताजी को रामचन्द्रजी ने परीक्षा के वास्ते अग्नि कुण्ड में प्रवेश कराया, किन्तु उस स्त्री के पुण्य के उदय से देवों ने स्वयं आनकर सहायता की ।

“आखण्डलस्ततोऽवोचदहं सकलभूषणं । त्वरितुं वदितुं यामि कर्तव्यं त्वमिहाश्रय ॥

अर्थ—तव इन्द्र ने आज्ञाकारी हेमपकेतु ! मैं तो सकल भूषण के उपसर्ग के दूर करने को जाता हूँ और तू महा सती के उपसर्ग को जाकर दूर कर । जब प्रद्युम्न कुमार को पूर्व पुण्योदय से सोलह लाभ प्राप्त हुवे तब वहा पर कई देवों ने उनको आभूषण और दागीने दिये, एवं कन्या लाकर दी । यदि देव मनुष्य की सेवा न करते तो ऐसे पदार्थ क्यों लाकर देते । इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के पूर्वा पुण्य के उदय से स्वयं देव सेवा करते हैं । देवों की सेवा मनुष्यों को नहीं करनी चाहिये । वीतरागदेव को छोड़कर अन्य देवों की पूजा करना मिथ्यात्व है । मुनि विष्णुकुमार का उदाहरण —मुनि विष्णु कुमार की कथा

आराधना कथाकोष में इस प्रकार है—

शिष्यास्तेऽयं प्रशस्यन्ते ये कुर्वन्ति गुरोर्वचः । प्रीतितो विनयोपेता भवन्त्यन्ये कुपुत्रवत् ॥

अर्थ—शिष्य वे ही प्रशसा के पात्र हैं, जो विनय और प्रेम के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, इसके विपरीत कुशिष्य कहलाते हैं । जब अकम्पनाचार्य का सघ हस्तनागपुर में आया तब बलि आदि चारों राज मंत्रियों ने रागद्वेष वश उन पर उपसर्ग करना चाहा । उस समय जैन धर्म के शासन देव कहलाने वाले उपसर्ग दूर करने के समय कहा चले गये थे । आकर सहायता क्यों नहीं की ? उस समय मुनि विष्णु कुमार वैक्रियिक ऋद्धिधारी ने आकर सहायता की थी ।

अहो पुण्येन तीव्राग्निर्जलत्वं याति भूतले । समुद्र स्थलतामेति दुर्विष च सुधायते ॥२१॥

शत्रुमित्रत्वमाप्नोति विपत्तिः सम्पदायते । तस्मात्सुखैषिणो भव्या पुण्यं कुर्वन्तु निर्मल ॥

अर्थ—पुण्य के उदय से अग्नि, जल बन जाता है, समुद्र स्थल हो जाता है, विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है और विपत्ति सम्पत्ति रूप परिणत हो जाती है । इसलिये जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें पवित्र आचरण (कार्य) द्वारा पुण्य को संपादन करना चाहिये जिससे स्वर्ग से आकर स्वयं देव सेवा करें ।

यमपाल चाण्डाल का उदाहरण —इस ही कथाकोष में यमपाल नामा चाण्डाल की कथा है धर्म चन्द नामा एक सेठ पुत्र राजा के मैडा को अष्टाह्निका में मारकर खा गया । उसको राजा ने सूली की आज्ञा दी । तब जल्लान यमपाल को बुलाया । यमपाल चाण्डाल बोला कि मेरे आज चतुर्दशी का दिन है मैं आज हिंसा नहीं कर सकता, कारण मैंने मुनि के पास व्रत लिया है । यह बात सुनते ही राजाज्ञा हुई कि इन दोनों को मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में डाल दिया जाय । धर्मचन्द को तो मगर खा गया, परन्तु चाण्डाल को उस अहिंसा व्रत के फल से नहीं खाया, वहाँ आकर देवों ने उस चाण्डाल के वास्ते सिंहासन बनाकर सेवा की और राजा तथा प्रजा ने भी आकर उसकी खूब भक्ति से पूजा की । इससे स्पष्ट है कि चाण्डाल के पास धर्म था तो देवों ने रक्षा की और उस सेठ के पास धर्म नहीं था तो उसको मगरमच्छ खा गये । अतः धर्म के प्रसाद से देव सेवा करते हैं, न कि बिना धर्म से । कहा है कि—

“व्यसनेन युतो जीव सत्य पापपरो भवेत् । यस्य धर्मे सुविश्वास क्वापि भीति न याति स ।

व्यसनी पुरुष नियम से पाप में सदा तत्पर रहता है । जिसका धर्म पर दृढ़ विश्वास है उसे कहीं भी भय नहीं होता । श्रीअभिनन्दन मुनि का उदाहरण —कुभकारकट शहर के राजा दण्डक ने मंत्री के मायाचार पूर्वक दृश्य दिखाने से जब सात सौ मुनियों सहित आचार्य को घाणी में पिलवा दिया था, तब शासन देवता कहां चले गये थे, क्यों नहीं सहायता की ? अतः कहना पड़ेगा कि सबसे बड़ा पुण्य है और कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पुण्य के

सामने आवे । और जब पुण्य हट जाता है तब पाप रूप बैरी शीघ्रतिशीघ्र आकर दबा देता है । इससे यह तात्पर्य रहा कि देवता लोग पुण्यवान् के चाकर हैं । बिना पुण्य के संसार में किसी का कोई नहीं । पुण्य ही सब कुछ है । देव कोई चीज नहीं । पुण्य ही की सेवा करो, देव तुम्हारे गुनाम बन जावेंगे । ऐसे दृष्टान्तों से जैन साहित्य भरा पड़ा है ।

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का उदाहरण —कापिल्य नगर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती राजा राज्य करता था । किसी कारण से उसने अपने रसोईया को मार दिया । वह मरकर व्यन्तर देव हुआ । उसने उससे बैर का बदला लेना चाहा । उसने एक सन्यासी के रूप में बहुत से मिष्ट फलों की भेंट लाकर राजा को दी । राजा उन मिष्ट फलों से बहुत प्रसन्न हुआ । और कहा हमको ऐसे फल और चाहिये । उस सन्यासी ने राजा को फलों का लोभ दे अपने साथ ले गया । फिर क्या था । जब तक राजा को जैन धर्म का श्रद्धान रहा, तब तक वह देव उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सका । आखिर प्रत्यक्ष होकर उस देव ने उनको सब कथा समझाई और कहा कि तुम अपने महल में तभी वापस जा सकते हो जब जैन धर्म को भूठा कहो और रामोकार मंत्र पर अपना पैर रखो । राजाने प्राणों के मोह से ऐसा किया । तुरन्त देव ने उसे मार डाला । कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि सच्चा श्रद्धान रखना आवश्यक है । पुण्य और पाप ही शुभाशुभ फलों का दाता है । कोई देव कुछ नहीं बिगाड़ सकते । सो कुछ होता है—हमारे शुभाशुभ भाव और कर्मों से होता है । अतः व्यन्तरादिक पूज्य नहीं है । मिथ्यादृष्टि का सब प्रकार का ससर्ग त्याज्य है । कहा है—

मिथ्यादृष्टे श्रुत शास्त्र कुमार्गाय प्रवर्तते । यथामृष्ट भवेत्कृष्ट सुदुग्धं तुम्बिकागतम् ॥

अर्थ—अज्ञानी पुरुष मिथ्यात्व के बश होकर कौन बुरा काम नहीं करते । मिथ्या-दृष्टियों का ज्ञान और चारित्र्य मोक्ष का कारण नहीं होता जैसे—सूर्य के उदय से उल्लू को कभी सुख नहीं होता । मिथ्यादृष्टियों का शास्त्र सुनना, शास्त्राभ्यास करना केवल कुमार्ग में प्रवृत्त होने का कारण है । जैसे मीठा दुग्ध भी तूमड़ी के सम्बन्ध से कड़वा हो जाता है । अतः सच्चे मार्ग को ही अपनाना चाहिये । कहा है—

“ये कृत्वा पातक पापा पोषयति स्वक भुवि । त्यक्त्वान्यायक्रमं तेषां महादुःखं भवार्णवे ॥”

अर्थ—जो पापी लोग न्याय मार्ग को छोड़कर, पाप के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं वे संसार समुद्र अनन्त काल तक दुःख भोगते हैं । अतः न्याय मार्ग नहीं छोड़ना चाहिये ।

जो कुछ होता है वह पुण्य और पाप के उदय से होता है किसी के किये से नहीं । वीतरागभक्ति, दान परोपकार, सेवा, त्याग आदि गुणों से पुण्य की वृद्धि होती है, और उसका फल अच्छा मिलता है । अतः इन्हीं कार्यों से मनुष्य को अपना समय लगाना चाहिये पुण्य की महिमा अपरम्पार है । तीर्थङ्कर प्रकृति पुण्य की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति है । उसके प्रभाव

से तीर्थङ्कर के गर्भ में आने से भी पूर्व छै माह से देवता उनके माता पिता की तथा उनकी सेवा करते हैं। तीर्थङ्कर के पाचो कल्याणों में ये आते हैं। चक्रवर्ती नारायण वासुदेवो की उनके पुण्यानुसार देवता सेवा करते रहते हैं। एक देवताकी तो क्या बात, पुण्योदय से मनुष्य की अनेक देवो ने पूजा की है एव करते हैं। पुण्य की प्राप्ति दान देने से अर्हन्त वीतराग-भगवान् की पूजा से एव सुगुरुओ की सेवा से होती है। कुदेवों की पूजा से एव वीतरागता से दूर शासन देवो की पूजा से, नहीं हो सकती प्रत्युत मिथ्यात्व की वृद्धि करके पाप की वृद्धि होती है। अतः विचार पूर्वक शासन देवो की पूजा मिथ्यात्व समझ कर छोड़ना चाहिए। निर्दोष निर्ग्रन्थ अरहन्त सर्वज्ञ का पूजन ही कल्याणकारी है।

अतिथि शब्द का अर्थ।— “तिथिपर्वोत्सवा सर्वेत्यदता येन महात्मना।

अतिथिं न विजानीयाच्छेषमभ्यागत विदुः ॥ (सा.ध.मृ.)

अर्थात्—‘न तिथिर्यस्य स अतिथिः’ जिस साधु एव मुनि के एकमदोयज, पूर्णिमा अष्टाह्निका, षोडशकारण दशलक्षण आदि में कोई विशेष विचार नहीं होता, सर्वदा आत्म-ध्यान में ही लीनता रखते हैं सिद्ध चक्र विधान, वेदी प्रतिष्ठा आदि विशेष कार्य भी जिनके लिये समान है, केवल स्वाध्याय अर्थात् स्व-आत्मा का अध्याय चिन्तन मात्र प्रयोजन है, वे मुनि अतिथि हैं और शेष अभ्यागत शब्द से कहे जाते हैं। तात्पर्य यह है कि अतिथियो को लौकिक कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। वे आत्मध्यानरत ही रहते हैं। उनको जो भोजन दिया जावे वह शुद्ध मर्यादित अपने कुटुम्ब के लिए बनाया गया हो उसमें से ही दिया जावे। इसी का नाम अतिथिसंविभागव्रत है। मुनि के भोजन के लिए खास तौर पर आरम्भ नहीं करना चाहिये। मुनि को आहार दान करने से गृहस्थ को जो आरम्भिक हिंसा लगती है उससे उत्पन्न पाप का विनाश होता है अर्थात् मुनि के आहार दान के प्रभाव से आरम्भिक हिंसा जन्य पाप का विनाश हो जाता है।

— गृहस्थ के लिए आरम्भिक हिंसा —

“खडिनी पेविणी चुल्ली उदककुम्भ प्रमार्जनी। पत्र सूना गृहस्थस्य तेन मोक्षे न गच्छति ॥

अर्थ—१ ऊखल २ चूल्हा ३ चक्की ४ परेडा और ५ बुहारी ये पांच गृहस्थ के सूना कहलाते हैं। अर्थात् इनके द्वारा गृहस्थ को आरम्भिक हिंसा होती है इसी कारण गृहस्थी मोक्ष में नहीं जाता है। किन्तु मुनि के आहार दान का प्रभाव है कि इन पांचो सूनाओ से जो गृहस्थ को आरम्भिक हिंसा होती है उसका तज्जन्य पाप नष्ट हो जाता है और स्वर्गादिक के सुख भोगकर परम्परा से मुक्ति प्राप्त करता है।

—* मुनियो की दय्यावृत्ति का फल *—

“उच्चैर्गोत्र प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा। भक्ते सुन्दररूप स्तवनात् कीर्तिस्तपोनिधिषु।

अर्थ—परम वीतराग जिनैन्द्र के मार्ग रत मुनि को प्रणाम करने से उच्च गोत्र बंधता है और उनको शुद्ध निर्दोष आहार देने से उत्तम भोगभूमि तथा देवगति के सुख एव चक्रवर्तीपद की प्राप्ति होती है । उपासना करने से यशोलाभ, प्रशंसा एव प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । भक्ति करने से निरोगता और सुन्दर रूप जो देवों को भी दुर्लभ है, प्राप्त होता है । जैसे कि सनत्कुमार चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ था । उनकी स्तुति करने से स्वयं अनेक पुरुषों से स्तुत्य हो जाता है । जैसे रामचन्द्र लक्ष्मण नारायण बलभद्र आदियों ने स्तुत्य पद पाया था । अतः ऐसे साधुओं की सदा सेवा भक्ति परिचर्या और वैय्यावृत्ति करनी चाहिये । यह श्रावक का मुख्य कर्म है । यद्यपि मुनि तो सब प्रकार के बाह्य तथा अन्तरङ्ग परिग्रह के त्यागी होते हैं उन्हें किसी प्रकार की सेवा कराने की भी आवश्यकता नहीं होती तथापि बाह्य निमित्त कारण सब क्रियाओं के लिये उनका शरीर ही होता है । अतः श्रावक को उनके शरीर की रक्षा पर ध्यान देना चाहिये । मुनियों की शरीर रक्षा पर क्या-क्या ध्यान देना चाहिये इसका सङ्क्षेप में दिग्दर्शन कराते हैं — १. मुनि के पास जीव दया के उपकरण एव साधन पीछी आदि समुचित है या नहीं ? २. महाराज के पास कमण्डलु ठीक है या नहीं ? ३. महाराज कौनसा शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इनके पास शास्त्र है या नहीं ? एव शास्त्र को साधु बदलना चाहते हैं या जीर्ण-शीर्ण है तो क्या नया लेना चाहते हैं ? ४. साधुओं का ठहरने का स्थान समुचित है या नहीं ? ५. यथायोग्य रोग की परीक्षा करना । ६. समयानुसार परीक्षा कर आहार दान देना । ७. जहाँ व्रती पुरुष हो वहाँ पर चटाई आदि की समुचित व्यवस्था करना । इसके अनिरिक्त आर्थिका के लिए साड़ी, ऐलक धुल्लक ब्रह्मचारियों के लिये यथा योग्य वस्त्र पुस्तक कमडल चटाई आदि की व्यवस्था करना । इन सब प्रकार की व्यवस्था गृहस्थों को पहले ही करनी चाहिये । श्रावकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब साधुओं के भोजन का समय हो उस समय पर अपने घर में तिर्यञ्च होवे तो उनको ऐसे स्थान पर रखे जिससे वे साधुओं को किसी प्रकार का उपद्रव न करे । यदि वे खुले रहेगे तो इधर-उधर दौड़ लगावेगे तो उनके खुरों से जीव हिंसा होगी । यह समझकर ही सयमी लोग वहाँ से निकल कर चले जावेगे । क्योंकि वे पूर्ण रूप से दया के पालन करने वाले हैं । आगम में उस समय गीला नहीं होना चाहिये तथा हरित काय की घास या पत्ते बिखरे हुए नहीं होने चाहिये । और चौके में गोबर में लीपना तथा छानों से रोटी नहीं बनाना चाहिये । गोबर अशुद्ध है ।

शंका—पं० सदामुखदासजी काशलीवाल ने गोबर को अष्ट प्रकार की शुद्धियों में वर्णित किया है । और भी ग्रन्थों में गोबर काम में लेना लिखा है । आप क्यों अशुद्ध बतला कर इसका निषेध करते हैं । उत्तर—गोबर की शुद्धि लौकिक से कहीं पर मानी है

किन्तु शास्त्रीय दृष्टि से वह शुद्ध नहीं है । शास्त्रो में तो यहा तक लिखा है कि जहा पर गोबर पड़ा हो वहां पर भोजन भी नहीं करना चाहिये । आयुर्वेद मे पृथ्वी को गोबर से लीपने की इस कारण पुष्टि की है कि गोबर के खार से एक वितस्ति (विलसा) प्रमाण पृथ्वी के नीचे तक अशुद्ध कीटाणु मर जाते है एव लीपे हुए के ऊपर चलने वाले प्राणी रोग से ग्रसित नहीं होते । अतः यह लौकिक शुद्धि है । सो ही प० सदासुखदासजी ने भी लौकिक की अपेक्षा इसकी शुद्धि बतलाई है । प० जी का यह बतलाना कञ्चित् ठीक है क्योंकि लौकिक शुद्धि से भी व्यवहार चलता है । किन्तु यहा लौकिक शुद्धि का प्रकरण नहीं है । यहा पर शुद्ध भोजन का प्रकरण है । यह इससे भिन्न है । व्यवहार मे गोबर शुद्ध मानने पर भी चौंके के लिए अशुद्ध है । गोबर जहा पर पड़ा हो वहा पर भोजन भी नहीं करना चाहिये । त्रिवर्णाचार के छठे अध्याय के १८७वें श्लोक मे भी गोबर अशुद्ध बतलाया है :—

नखगोमयभस्मादिमिश्रितन्ने च दर्शिते ॥ १८७ ॥

—* अतिथि सविभाग व्रत के पांच अतिचार *—

सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्ययदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३६-७॥ (त०सू०)

हरितपिधाननिधाने, ह्यनादरास्मरणमत्सरत्वानि ।

वैयावृत्यस्यते, व्यतिक्रमा पञ्च कथ्यन्ते ॥ १२१॥ (रत्नकरंड श्रावकाचार)

अर्थ—१ सचित्त निक्षेप २. सचित्तपिधान ३ परव्ययदेश ४ मात्सर्य ५. कालातिक्रम, यह भगवान् उमास्वामी, तथा समत भद्र के वचनानुसार अतिथिसंविभाग के पांच अतिचार है । इनका पृथक् पृथक् खुलासा इस प्रकार है —१. सचित्त निक्षेप—सचित्त कहिये चेतना सहित जो वस्तु हो उस वस्तु से सम्पर्क मिलाना अतिचार है । जैसे पेड़ से तोड़े हुए पत्र कमलादिक के पत्र सचित्त है, तथा जबकि गीलेपन का सम्पर्क है, पृथ्वी (गीली मिट्टी) धान्य आदि तथा खरबूजा, ककड़ी, नारंगी, केले, आम, सेब आदि के चाकू से गट्टे तो बना लिये हो परन्तु उनमे कोई तिक्त द्रव्य नहीं मिलाया हो और न उनको गर्म किया हो ऐसे पदार्थ सचित्त है । उनको त्यागी लोग नहीं ले सकते । दाता देवे, तब त्यागी को चाहिये कि पूरी जाच कर लेवे । पदार्थों के गट्टे या नीबू के दोपले करने से ही अचित्त पना नहीं आ सकता, क्योंकि वनस्पति के शरीर की अवगाहना आचार्यों ने अगुल के असख्यातवे भाग मानी है, और वह जो गट्टा किये है, बादाम के बराबर बड़े है जो कि बिना अग्नि पर चढाये या यन्त्र से पेले बिना अचित्त नहीं हो सकते । जैसे साठे का रस निकाले या पत्थर से चटनी बाटे, ऐसे किये बिना जो लेता है या देता है वह अतिचार माना है ।

२. सचित्तपिधान—आहार मे किसी प्रकार की सचित्त वस्तु का सम्बन्ध मिलाना जैसे गीले, सचित्त फल पुष्प आदि का संयोग या ऐसे पदार्थों से भोजन का ढकना,

सचित्तपिधान अतिचार माना है । ऊपर लिखे पदार्थ आहार मे देने योग्य नहीं । ३. परव्य-
पदेश—अपने गुड़ शक्कर आदि पदार्थों को किसी अन्य का बताकर दे देना, अथवा दूसरे
के मकान पर जाकर उसकी इजाजत के बिना कोई वस्तु निकाल लाकर आहार मे दे देना
यह परव्यपदेश नामका अतिचार है । क्योंकि बिना आज्ञा दूसरा, दूसरे के पदार्थों को दे ही
नहीं सकता और यह दे रहा है सो अतिचार है । ४. मत्सर—मुनियों के पडगाहने आदि
मे क्रोध करना, आये हुवे मुनि को आहार नहीं देना या देते हुए भी यथा योग्य आदर
सत्कार नहीं करना अथवा अन्य दातारों के गुणों का सहन नहीं करना । जैसे—इस श्रावक
ने मुनिराज को दान दे दिया तो क्या मैं इससे कुछ हीन हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता
हूँ । इस प्रकार अन्य दातारों से ईर्ष्याभाव करने को मत्सर भाव कहते हैं । दूसरों से द्वेष
भाव रखकर अन्य की उन्नति से द्वेष करके दान देना सो भी मत्सर भाव है । हां, जो दूसरों
से बढ़कर दान देता है और सोचता है ऐसा अवसर मिलना कठिन है जो कुछ करना है कलू
ऐसे भावों से महान् पुण्य होता है । मत्सर शब्द के कई अर्थ हुवा करते हैं, जो हारने योग्य
है—मत्सर. परसपत्यक्षमायां तद्वति क्रोधः अर्थात् दूसरों की सपदा को देखकर सहन नहीं करना,
तथा उस पर क्रोध करना इत्यादि मत्सर भाव है । ५. कालातिक्रम—साधु के योग्य भिक्षा
के समय को उल्लंघन करना कालातिक्रम है । जो अनुचित समय मे मुनियों को भोजन देने
खड़ा होता है । मुनियों के भोजन के समय के पहिले भोजन करने वाला श्रावक इस दोष
का भागी है । ये पांचो ही अतिचार यदि अज्ञान से या प्रमाद से होवे तो अतिचार है ।
जान बुझकर करे तो अनाचार हो जाता है । इसलिये ऐसे भावों से सर्वथा बचना चाहिये ।
इस प्रकार अतिथि सविभाग के अतिचारों को टालकर दान देना गृहस्थों का कर्तव्य है । यहा
तक दूसरी प्रतिमा अर्थात् वारह व्रतों का वर्णन हुवा । इन व्रतों के पालने वाले के और भी
विशेष नियम होते है उनको बताते है—

—: व्रतों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य :—

हिंसा द्वेधा प्रोक्ताऽऽरभानारभभेदतो दक्षैः ।

गृहवासतो निवृत्तो, द्वेधाऽपि त्रायते तां च ॥ १ ॥

गृहवाससेवनरतो, मदकषाय प्रवर्तितारभः ।

आरभजां स हिंसां शक्नोति न रक्षितुं नियतम् ॥ २ ॥

अर्थ—हिंसा दो तरह की होती है, एक तो खेती आदि कार्यों से होने वाली हिंसा
जिसे आरम्भी कहते है । दूसरी वस्तुओं के रखने उठाने आदि मे होती है, उसे अनारम्भी
हिंसा कहते है । जिस पुरुष की कषाय मन्द हो गई है वह संनोपी गृह त्यागी दोनों प्रकार
की हिंसा का त्यागी हो जाता है । पर घर मे रहने वाला श्रावक दोनों प्रकार की हिंसा का

पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता । क्योंकि उसकी कषाय मन्द नहीं हुई है । इसलिये व्रती दो तरह के हुए १ गृहवासी २ गृहत्यागी । उक्त द्वादश व्रतो को मनुष्य तथा तिर्यच, सब अपनी २ योग्यतानुसार पाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई बाधा नहीं । निरतिचार, पचा-गुव्रत, सातिचार सप्त शीलव्रत चाण्डाल भी पाल सकता है, ऐसे अनेक शास्त्रों में दृष्टान्त मिलते हैं । गृहवासी तथा गृहत्यागी, ये भेद द्वितीय प्रतिमा से लेकर नवमी प्रतिमा तक माने गये हैं । इसके आगे गृहत्यागी ही होते हैं, इसका विशेष खुलासा अनुमती त्याग प्रतिमा में करेंगे, वहाँ से जानना । घर निवासी और त्यागी व्रतियों के बाह्याचरण और वेष में फर्क रहता है । उनसे उनकी पहिचान हो सकती है । इन व्रतो के ग्रहण करने से मनुष्य पर्याय सफल और सुशोभित होती है । इन व्रतो को धारण करने से पहिले ज्ञान का अभ्यास करना चाहिये ।

जो बिनज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे ।

जे बिन मोक्ष कहे मै सुखिया, सो नर अजान मूढन में सुखिया ॥

भावार्थ—जो भव्य पुरुष अपने आत्मा को इस ससार रूपी समुद्र से निकालना चाहते हैं, उनका कर्तव्य है कि भगवान् के उपदेशों हुए सम्यग्ज्ञान का अभ्यास करे निजात्मा को ज्ञान सम्पन्न प्रौढ बनावे जिससे फिर पतित न होवे । धर्मात्मा को चाहिये कि उन्हें जो व्रत लेना हो उसे पहिले अच्छी तरह समझ ले । तथा देने वाले को भी चाहिये कि उनका स्वरूप पहिले ठीक २ समझा देवे । लेने वाले के चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उसकी सहनन शक्ति, कुल, योग्यता आदि सब की अच्छी तरह जाच कर फिर व्रत देवे, ताकि उसे दूषण लगाने का अवसर न आवे । उद्वेग में व्रत नहीं देवे । क्योंकि उद्वेग में व्रत दे दिये जायगे, तो व्रत लेने वाला उनको छोड़ देगा । तब जिन मार्ग की हसी होगी, सो उचित नहीं । इसलिये पहिले ही खूब सोच समझ कर कर्तव्य करना योग्य है । गृहत्यागी ब्रह्मचारी है । कपड़े कम कीमती शुद्ध सफेद और साधारण पहिने । शिर के केशों को विलकुल घोट मोट करावे, मूँछों के बाल मुखपर छोटे २ रखे, घुटवावे नहीं । आरम्भ परिग्रह की लालसा को बहुत कम कर देवे । बिछाने के वास्ते एक चटाई रखे । ओढ़ने के वास्ते १ दोहरा । रुई के भरे बिस्तर ओढ़ने या बिछाने के वास्ते बिलकुल न रखे । अपने पास इतना ही परिग्रह रखे जिसे स्वयं उठाकर दूसरे गाव को विहार कर सके । उदासीन ब्रह्मचारियों को हमेशा ख्याल रखना चाहिये कि भूलकर भी, स्वप्न में भी रुपया पैसा नहीं लेना न अपने पान रखना । हमेशा पैदल चलना । मोटर, रेल, तागा, बगधी, ऊँट, घोडा, बैल आदि की सवारी मात्र पर नहीं बैठना, जिससे याचना न करनी पड़े । जो याचना नहीं करता उसमें नंग प्रीति पूर्वक धर्म सेवन करते हैं । पैसा मागने वालों से यद्वा तक कहने लग जाते हैं कि—यह

महात्मा लोभीदास है हम इससे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि यह त्यागी नहीं है यह तो ठग है, पापी माया-चारी है, इत्यादि । कहा है—

अयाचीक जिनधर्म है, धर्मो जाचे नाहिं । धर्मो वण जाचणलगे, सो ठगिया जगमांहि ॥

यह भी ध्यान रहे कि शास्त्रों का लेख है कि व्रती अकेला विहारो न रहे । क्योंकि अकेला रहने वाला अपनी मरजी आवे सो ही करे, साथी होवे तो उसके डर से, खोटा कार्य न करे तब पाप से बचे और पुण्य का सचय करे । इसलिये व्रती को कभी अकेला नहीं विहार करना । उदासीन त्यागियों को चाहिये कि हमेशा दिन में एक बार भोजन करे, दुबारा भूल कर न करे । यदि एक बार के भोजन में अन्तराय भी होगया हो तो भी दुबारा भोजन अथवा मेवा फलादि का साधन भी नहीं मिलाना चाहिये तथा न कोई अन्य सामान रखना चाहिये । क्योंकि यह व्रत काय और कषाय को कृश करने के वास्ते लिया है न कि पेट भरने के लिये । ऐसा ध्यान रखना चाहिये । कहा है—

काय पायकर तप नहीं कीनों, आगम पढ नहीं मिटी कषाय ।

धन को पाय दान नहीं दीनो, कीनो कहा जगत में आय ॥

लीनो जन्म मरण के खातिर, रत्न हाथ से दियो गमाय ॥

चार बात यह मिलन कठिन है, शास्त्र, ज्ञान, धन, नरपर्याय ॥ १ ॥

यह मनुष्य पर्याय महा दुर्लभ से भी दुर्लभ है । इसको पाकर जिनराज का मार्ग पाना और भी महा दुर्लभ है । कषायों को दमन कर इस मार्ग की प्रभावना करो, जिससे समार भर के व्रती तुमको देखकर चारित्र की उन्नति में प्रवृत्त हो जावे यदि आपको तीर्थ क्षेत्रों की वन्दना के लिये जाना है तो भी पैदल ही यात्रा करना चाहिये । पैदल चलने में शरीर की तथा व्रत की स्वतन्त्रता व दृढता पूर्वक रक्षा होती है, परतन्त्रता छूट जाती है । पैदल यात्रा से इतना और लाभ होता है कि जगह के श्रावकों को व्रतियों के आचरण और भोजन शुद्धि की विधि का परिज्ञान हो जाता है, जिससे जीवों की बड़ी दया पलती है । शास्त्रों की यही आज्ञा है कि व्यवहार सम्यग्दृष्टि जीवों की दया पाले और अपनी आत्माका कल्याण करे । यही व्रतियों का लक्षण है । व्रतियों की, याचना का भाव समझकर गृहस्थ लोग उनका यथोचित आदर भाव करना भी छोड़ देते हैं । फिर भी कुछ लोग नहीं समझते । मानो मांगने के लिये ही उन्होंने जन्म लिया है । उन लोगों से गृहस्थ लोग यहां तक भी कह डालते हैं कि महाराज हम हमारे गृह-कुटुम्ब का पालन पोषण करे, या तुम्हारा भार उठावे, कहीं और जगह अपना कार्य देखो । इस प्रकार तिरस्कृत होकर भी जो मागता नहीं छोड़ते या तीर्थ वन्दना के वहाने रुपया मागते हैं, इससे ज्यादा क्या पतन होगा, बड़े खेद की बात है । इसलिये व्रती का वेप लेने वालों को आत्म सम्मान, और आत्म सुधार

का तथा धर्म और समाज की सेवा का निरन्तर ध्यान रखना चाहिये । यदि भोजन के समय अन्तराय हो गया हो, तथा शरीर में शक्ति कम होने से क्षुधा न सही जावे, तो द्वारा भोजन के वास्ते उसी गृहस्थ से कहकर पुनः भोजन करले । क्योंकि उस गृहस्थ को मालुम है कि आज प्रातः अन्तराय होने से ये अभी तक बुभुक्षित है, इसलिए इनको भोजन करना उचित है । अगर दूसरे के यहां भोजन को जायगा तो गृहस्थ लोग समझेंगे कि ये कैसे ब्रती है, दिन भर भोजन ही करते फिरते है, इस तरह समझ कर ब्रतियो पर से अपनी श्रद्धा उठा लेते है, जिससे धर्म का ह्रास होता है । इसलिये ब्रह्मचारी आदि ब्रतियो को बहुत समझ कर अपनी चर्या करनी चाहिये । अपनी प्रवृत्ति अपने वश मे रखनी चाहिये, परतन्त्र न होने देवे । साथ ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर अपनी शक्ति और योग्यता के अनुमार बाह्य तप भी करते रहना चाहिये, जिससे अपनी शक्ति की परीक्षा तथा वृद्धि होती रहे, संसार तथा शरीर से वैराग्य होता रहे । अनशन आदि तप तथा रस परित्याग का अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिये ।

खीरदहिसप्पितेलगुडलवणाणं च ज परिच्चयणं ।

त्तक्तकटुकसायविमल, मधुररसाण च ज चयणं ॥ ३५२ ॥ (मूलाचार)

अर्थ—खीर (दूध), दही, घी, तेल, गुड, लवण आदि लेकर इनको छह रसो मे एक दो या सबका यथाशक्ति प्रतिदिन त्याग करना चाहिये । यद्यपि तिक्त, कटु, कषाय, मधुर, विमल ये पाच ही रस होते है, किन्तु भोजन के स्वाद की अपेक्षा इन से ऊपर कहे छ रसो का ही यथाशक्ति नियम करना । जिस दिन जिस रस पर विशेष रुचि हो उसी रस को उस दिन छोडना चाहिये । ऐसा नहीं है कि शनिवार को ही तेल छोडना, दीतवार को नमक, सोमवार को हरी, इत्यादि क्रम तो भट्टारको का चलाया हुआ है, सिद्धान्त नहीं है । इसके पालन से कोई विशेष लाभ तो है नहीं फिर भी बिल्कुल नहीं से तो कुछ भला ही है । मुनि को चाहे आर्यिका, ऐलक क्षुल्लक या ब्रह्मचारी हो, इनके खानपान की वस्तुओ की क्रिया पाक्षिक श्रावक की मर्यादा के अनुसार ही हुवा करती है, कोई अलग मर्यादा सिद्धान्त मे इनके लिये नहीं बताई गई है । क्योंकि अगर अलग व्यवस्था हो तो उद्दिष्ट त्याग कैसे सधे । गृहस्थ लोग अपने लिये जो भोजन बनाते है उसी मे से अतिथिसविभाग करते है । यदि किसी पात्र का योग न मिले तो वे स्वयं आप ही अपना भोजन जीमते है । गृहस्थ नीचे लिखे अनुसार भोजन के अन्तराय टाले—

“मासरक्तादिचर्मास्थि, पूयदर्शनतस्त्यजेत् । मृताङ्गी वीक्षणादन्नं प्रत्यक्षाननुसेवनात् ॥ १ ॥

मातंगश्वपचादीनाम् दर्शने तद्वच श्रुतौ । भोजन परिहर्तव्य, मलमूत्रादिदर्शने ॥ २ ॥”

अर्थ—नीचे लिखे अन्तराय टालकर गृहस्थो को भोजन करना । १. मांस का देखना

२. चार अंगुल प्रमाण रक्त की धारा देखना ३. गीला चमड़ा देखना ४. गीली हड्डी को देखना ५. खराब लोहू (राध पीव) का देखना ६. भोजन में या भोजन के बाहर मरे हुए त्रस जीवों का कलेवर देखना ७. अपनी त्यागी हुई वस्तु का भक्षण कर लेना ८. चाडाल आदि का देखना या उनका वचन सुन लेना अथवा मल मूत्रादि अयोग्य पदार्थों का दिख जाना, इतने कारणों से अन्तराय मानकर भोजन को छोड़ देना चाहिये । अब इनका पृथक् पृथक् खुलासा करते हैं—अन्तराय चार तरह से होते हैं—१ कुछ पदार्थों के देखने से २ स्पर्श करने से ३ कुछ शब्द सुनने से ४ अपने मन में विकल्प होने से । जैसे पहला भेद देखने से यथा मास मदिरा, गीला चमड़ा, हड्डी, चार अंगुल से ऊपर रक्त धारा जीवों की हिंसा, गीला पीप (राध) पचेन्द्रिय का मृतक कलेवर टट्टी मल, मूत्रादि इन वस्तुओं के देखने मात्र से भोजन में अन्तराय हो जाता है । २ स्पर्श करने से यथा गीला चमड़ा, विष्टा, मुर्दा, पंचेन्द्रिय मनुष्य या तिर्यक् अव्रती पुरुष, मद्य मास आदिका सेवन करने वाला, रजस्वला स्त्री, भोजन में बाल रोमादि निकलना, पक्षियों के पख आदि का भोजन में निकलना, नख आदि का निकलना नियम लेकर भङ्ग करने वाला, इत्यादि का स्पर्श हो जाने से भोजन में अन्तराय हो जाता है । ३ सुनने से यथा—मांस मदिरा हड्डी आदि के, तथा मारो-मारो काटो-काटो इत्यादि कठोर शब्द, अग्नि लगने आदि उपद्रवों की आवाज, रोना आदि का कारुण्यजनक शब्द, स्वचक्र परचक्र के आक्रमण का शब्द, धर्मात्मा पुरुष या स्त्री पर उपसर्ग होने का शब्द, मनुष्यों के मरने के समाचार, जिन धर्म जिन बिम्ब, जिनवाणी जैन साधुओं पर उपसर्ग या इनका अविनय के शब्द सुनाई पड़ने पर, किसी अपराधी को फासी लगने का शब्द, तथा चाडाल आदि शब्द इत्यादि-बातों के सुनने मात्र से व्रती श्रावक के भोजन में अन्तराय उपस्थित होता है । ४ मन में विकल्प होने से यथा—भोजन करते समय ऐसा विचार आ जावे कि अमुक पदार्थ मांस, विष्टा रुधिर या पीव के समान है, जिसमें ऐसी ग्लानि हो जावे, भोजन के समय मल मूत्र की बाधा हो जावे, भोजन में त्यागी हुई वस्तु की मर्यादा भूलकर भक्षण कर लेना, भोज्य पदार्थ में ऐसी शका हो जाना कि यह मेरे लेने योग्य है या नहीं, इत्यादि विकल्पों के मन में आ जाने से भोजन में अन्तराय होता है । इसी प्रकार के और भी सब अन्तराय टालने योग्य हैं । ये सब अन्तराय भोजन के प्रत्याख्यान किये पश्चात् माने गये हैं । सो ध्यान रहे । जितने भी व्रतों का यहाँ तक विधान किया गया है उन सबको पुरुषार्थ सहित दृढता से निर्वाह करना चाहिये । इनमें शिथिलता करने में कर्मश्रव होता है जिससे नरक निगोद आदि में जाना पड़ता है । पुण्य के उदय से यह जीव समार में रहते हुए किञ्चित् सुख पाता है, सो ही दिखाते हैं । (इष्टोपदेज)

चरं व्रतं पद देवं नाव्रतं व्रत नारकं । द्यायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतो महान् ॥ ३ ॥

भावार्थ—अहिंसादिक महाव्रते ती साक्षात् मोक्ष के दाता हैं ही, किन्तु जबतक, ऐसी शक्ति न हो तबतक यथाशक्ति व्रतो को पालकर स्वर्गादि के सुखो की छाया में बैठना और हिंसादि पापों से जनित नरकादि गतियों के दुख रूपी आताप से बचकर समय निकालना चाहिये । क्योंकि वास्तविक सुख तो स्वर्ग में भी नहीं किन्तु मोक्ष में ही है । इसे दृष्टान्त द्वारा यों समझना चाहिये—तीन मित्र व्यापार के लिये विदेश को रवाना हुए । एक शहर की धर्मशाला में जाकर ठहरे । वहाँ के कार्य से निवृत्त होकर आगे चले । तब एक को अपने चश्मा की याद आई । वह कहने लगा “मैं धर्मशाला से चश्मा लेकर आऊँ तबतक आप दोनों यही ठहरे” तब दोनों मित्रों में से एक तो वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गया, दूसरा तप्तायमान धूप में घूम कर समय बिताने लगा । अब विचारिये किसका समय बिताना सुख रूप है ? उत्तर मिलेगा छाया में बैठने वाला का । इसी प्रकार इस ससार के परिभ्रमण में भगवद्भाषित धर्म का आश्रय लेकर मोक्ष होने के पहिले स्वर्ग व-उत्तम मनुष्य भव के सुखो की शीतल छाया में रहना, तथा अव्रत पाप आदि के आचरण से होने वाले नरक तिर्य्यच गति के दुख रूप भवाताप से इष्ट वियोग अनिष्ट सयोग से बचने के लिये श्रावक वे व्रतो का पालन करना चाहिये जिससे कम से कम आत्मा बलवान् बने । सम्यक्त्व व्रत के बिना ससार में चक्रवर्त्ति की विभूति भी कुछ कार्यकारी नहीं है । देखो सुभूमि चक्रवर्त्ति क्षणभर में नरक चल गया इसलिये दौलतरामजी ने छहढाला में कहा है—

धन समाज गज वाज, राज तो काज न आवे । ज्ञान आपको रूप भये, फिर अचल रहावे ।
कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म भरेंजे । ज्ञानी के क्षण में त्रिगुणितें सहज टरेंते ॥

भावार्थ—हे भव्य पुरुषो—धन दौलत, स्त्री, पुत्र, मित्र कुटुम्ब, परिवार, राजपाट हाथी, घोडा ये जीव के साथी नहीं, किन्तु ससार की वृद्धि के कारण हैं, शत्रु के समान हैं । यदि कुछ इनसे भला होता, या सुख होता तो नीर्थकरादि महापुरुष अनुपम राज ऋद्धि को छोड़कर महामुनि का आचरण क्यों करते ? इन पदार्थों से किसी का न भला हुवा है, न होगा । ज्ञान रूपी धन से ही सर्व जीवों का भला हुवा है, होता है, तथा होगा । इसलिये ज्ञानाराधन करना ही व्रतियों का कर्तव्य है, इससे ही व्रतादि की शुद्धि होगी, सो ही दृष्टान्त से बताते हैं—

“यदन्त भक्षयेन्नित्यं, जायते तादृशी च धीः । दीपो भक्षयते ध्वान्त कज्जल च प्रसूयते ॥”

भावार्थ—यह प्राणी जैसा अन्न खायगा वैसी ही इसकी बुद्धि हो जायेगी । जेने—दीपक अन्धकार को खाता है तो फिर अन्धकार (कज्जल) को ही उगलता है । लोक में यह कहावत भी प्रसिद्ध है कि—

जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन । जैसा पीवे पानी, वैसी बोले वाणी ॥

अर्थात्—व्रतो का शुद्ध रूप से पालन होता रहेगा तो ज्ञान भी स्फुरायमान होगा, इसलिये अपनी शक्ति को न छिपाकर निरन्तर निज कर्तव्य का पालन करना चाहिये ।

“अनतशास्त्र बहुलाश्च विद्या । अल्पश्च कालो बहु विघ्नता च ॥

यत्सारभूतं तदुपासनीयं । हंसो यथाक्षीरमिवाम्बुमध्यात् ॥”

अर्थ—हे भव्य पुरुषो ! ज्ञान तो द्वादशांग रूप अपार, आयु थोड़ी है । उसमें भी अनेक विघ्न आते रहते हैं । इसलिये इस थोड़े समय का भी सदुपयोग करके जो सारभूत है, आत्म के कल्याण का कारण है, उतना ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिये । जैसे—हस के सामने दो सेर दूध रक्खा जावे तो उसमें से अपने योग्य दूध दूध को ग्रहण कर लेता है, शेष को छोड़ देता है । इसी तरह व्रती अपने कल्याण के मार्ग को खोजकर ग्रहण करता है, पापरूप पथ का परिहार करता है । व्रती को कब मौन रखना चाहिये—

मौन भोजनवेलायां, ज्ञानस्य विनयो भवेत् । रक्षण चाभिमानस्य, सुदिशन्ति मुनीश्वरा ॥
दहन सूत्राणं स्नान, पूजन परमेष्ठिनाम् । भोजन सुरतं स्तोत्र, कुर्यान्मौनसमायुतम् ॥

अर्थ—भोजन करते समय मौन रखने से ज्ञान का विनय होता है, भोजन की लम्पटता रूप से अभिमान की रक्षा होती है, ऐसा मुनीश्वरो ने कहा है । अग्नि दहन, मल मूत्र क्षेपण, स्नान के समय तथा पंच परमेष्ठियों की पूजन के समय, सामायिक स्तवन आदि आवश्यकों के समय, भोजन के समय, भोग के समय गृहस्थों को मौन रखना चाहिये ।

प्रश्न—ऊपर बताये कार्यों में मौन रखना चाहिये सो ठीक है, किन्तु उस समय भगवत् का स्मरण करना चाहिये वा नहीं ?

उत्तर पवित्र पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ।

ध्यायेत्पञ्चनमस्कार, सर्वपापं प्रमुच्यते ॥

भावार्थ—पवित्र हो, या अपवित्र, स्वस्थ हो या अस्वस्थ, कोई भी कैसी अवस्था में हो, यदि वह पञ्च नमस्कार रूप भगवान् के नाम मन्त्र का स्मरण करता है तो सर्व पापों से छूट जाता है । अनेक प्राणी इस मन्त्र के जाप से जन्म जन्मान्तरो के पापों से छूट गये, ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं—जैसे—“अंजन चोर पातकी ढोर, जप्यो मन्त्र मन्त्रन शिरमोर ॥

महाकुण्ड दडक बहु जीव, जपत मन्त्र हूवे शिवपीव ॥”

पञ्च नमस्कार मन्त्र का जाप हर हालत में किया जा सकता है विपरीत कार्यों के लिये मौन बतलाया है । धर्म कार्य के लिये नहीं । व्रती के सामान्य कर्तव्य —

वधादसत्याच्चौर्याच्च, कामादग्रन्यान्निवर्तनम् । पञ्चकाणुव्रतं राज्यभुक्तिपठमणुव्रतम् ॥

अर्थ—अम जीवों की हिंसा का त्याग सो स्थूल अहिंसाणुव्रत है । स्थूल भू ठ बोलने का त्याग सो सत्याणुव्रत है । पर द्रव्यापहरण रूप चोरी का त्याग सो अचौर्याणुव्रत है ।

पर स्त्री मात्र का त्याग तथा स्वदारा में सतोष सो ब्रह्मचर्यागुव्रत है । प्रमाण में रखे हुए परिग्रह के सिवाय अन्य समस्त पदार्थों का त्याग सो परिग्रह परिमाणुव्रत है । रात्रि में खाद्य स्वाद्य लेह्य पेय रूप चारो प्रकार के आहार का त्याग सो रात्रि भोजन त्याग नाम छठा अगुव्रत है । इस तरह कई आचार्यों का छह अगुव्रत रूप भी अभिप्राय है, सो स्वीकार योग्य है । जो दूसरी प्रतिमा के बारह व्रत पालते हैं, वे स्वयं ऐसा कारण नहीं मिलावे, जिसमें प्रत्यक्ष देखते त्रस जीवों की अन्याय पूर्वक हिंसा करनी पड़े । जैसे—राज करना, सेनापति, कोतवाल होना, हलवाईगीरी करना, वनकटी या कृषि करना, युद्ध करना, कराना इत्यादि कार्य छोड़ देने योग्य है । हा, जिनके पहिली दर्शन प्रतिमा ही है, वे लोग ऊपर लिखे कार्यों को यथा योग्य न्याय पूर्वक कर सकते हैं, ऐसा भगवत् गुणभद्र का कथन है ।
स्वायुराद्यष्टवर्षेभ्य न्सर्वेषां परतो भवेत् । उदिताष्टकषायाणां, तीर्थेणां देशसयम ॥

अर्थ—अपनी आयु के आठ वर्ष बीतने के समय से भगवान् तीर्थङ्कर देव की गृहस्थ अवस्था में आचरण व्यवस्था अगुव्रती सरीखी होती है । परन्तु अगुव्रत नहीं लेते महाव्रत ही लेते हैं । क्योंकि चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों में से अनन्तानुबन्धी की चार अप्रत्याख्यानावरण की चार इन आठ प्रकृतियों का अनुदय होने से भगवान् का आचरण देशव्रती सरीखा हो जाता है । परन्तु ये किसी के पास अगुव्रत लेते नहीं । क्योंकि ये महापुरुष जगत् गुरु अवसर आने पर महाव्रत ही लेते हैं । अन्यथा अगुव्रती की हालत में राज-काज करते हैं, छह खण्डों को जीत कर कोई २ चक्रवर्ती पना भी स्थापित करते हैं, अन्य राजाओं को वशवर्ती कर शासन करते हैं, उस समय उनके अप्रत्याख्यानावरण कषाय की सर्वघाती प्रकृति का तो सर्वथा अनुदय तथा देशघाती प्रकृति का उदय होने से इस रूप प्रवृत्ति होती है । जैसे—मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्षका का भक्षण का तो पूर्ण रीति से अभाव होता है तथा पञ्चागुव्रत रूप सात्विचार प्रथम प्रतिमा की सी वृत्ति से न्याय रूप से जितने भी कार्य होते हैं उनको करते हैं, जैसे राजा होना सेनापति होना आदि ।

ऊपर के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि अगुव्रती न्याय रूप से राजा महाराजा इत्यादि सासारिक पद व्यवहार कर सकता है राजा वही है जो न्याय पूर्वक स्वयं चलता हुआ दूसरों को न्याय के पथ पर चलाता है । भगवज्जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में कथन किया है कि-महाराज भरत पञ्चागुव्रत धारी थे, तथा न्याय शासन की बागडोर भी अपने हाथ में रखते थे । उन्होंने छह खण्ड पृथ्वी को स्त्री की तरह पालन किया । छद्मानवे हजार महा बलवान् राजा वश में थे । जिनमें बत्तीस हजार भूमि गोचरी बत्तीस हजार म्लेच्छ और बत्तीस हजार विद्याधर थे । जिनके छहो खण्डों से आई हुई कन्याये चक्रवर्ती की राणिया छद्मानवे हजार थी । एक लक्ष कोटि हल थे । इतनी अपार सम्पदा होने हुए

भी अगुव्रती हो सकते हैं, ऐसा सिद्धान्त का कथन है। हाँ इतनी बात अवश्य है, कि सप्त शीलो को धारण करने के लिये पञ्चागुव्रत निरतिचार होने चाहिये, सो राज्य करते समय ये बात संभव नहीं होती, इसलिये राज्य को छोड़कर व्रतो का आदर करते हैं। ऐसे राज्य त्यागी भरत चक्रवर्ती तथा श्री शातिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, ये तीन चक्रवर्ती पद को छोड़कर साधु हुए। इनका विशेष वर्णन प्रथमानुयोग से जानना चाहिए। दुनिया के अनेक विवाद और पथो की भरमार देखकर घबड़ाये हुए भव्य को किसका अनुकरण करना चाहिये इसका उत्तर देते हैं—

“श्रुति विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण।

धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया, महाजनो येन गत स पन्था ॥”

भावार्थ—श्रुति, स्मृति आदि तथा ऋषियों के मन्तव्य परस्पर भिन्न २ हैं। धर्म का तत्त्व इतना सूक्ष्म है कि मानो गुफा में छिपा हुआ है। इसलिये महापुरुष, तीर्थंकर, गण-धर आदि, जिस मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग पर कटिवद्ध तथा दृढ होकर भव्य धर्मात्मा को चलना चाहिये। निरतिचार द्वादश व्रत पालने के इच्छुक को, राज्य आदि का त्याग करना ही चाहिये। क्योंकि राग और वैराग्य ये दोनों कार्य एक साथ निभ नहीं सकते। सो ही कवि के वचन से भी स्पष्ट होता है —

दो सुख पंथी चले पंथा, दो मुख, सूई सिये न कन्था।

दोय काज नही होत सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष हु जाने ॥

भावार्थ—एक ही पथिक जैसे पूर्व और पश्चिम दो मार्गों को तय नहीं कर सकता, अथवा सूई दो और कपड़े को सीने में असमर्थ है, इसी प्रकार कोई पुरुष चाहे कि मैं भोग भी भोगता रहूँ और मोक्ष का भी साधन कर लूँ तो ऐसे परस्पर विरुद्ध कार्य एक साथ नहीं हो सकते। हा समव्याप्ति में दोनों कार्यों की संभावना रहती है किन्तु भोगने और मोक्ष की परस्पर में विषम व्याप्ति है, शीत और उष्ण स्पर्श की तरह। रागद्वेष तो दोनों परस्पर में एक दूसरे के आश्रित हैं, इसलिये एक साथ ही रहते हैं। जैसाकि इष्टोपदेश की टीका में स्पष्ट किया।

यत्र राग पद धत्ते द्वेषस्तत्रेति निश्चयः। उभावेतौ समालम्बय, विक्रमत्यधिकं मनः ॥

अर्थात्—जहाँ राग है, वहाँ अवश्य द्वेष है इन दोनों के आधार से मन में विकार होता है। जिन गृहस्थों के घर में परम्परा से खेती का कार्य होता चला आया है, वे भी जब व्रत धारण करें तब उस कार्य को अपने अन्य कुटुम्बियों के सुपुर्द करके स्वयं वारह व्रत धारण करें, तथा उस हिस्सा प्रत्यक्ष होवे ऐसे कार्यों का सर्वथा त्याग करें। घर में रहने वाला व्रती हो चाहे गृहत्यागी हो वह जाति की रसोई (जीमन वार) में जीमने के वास्तं

न जावे, क्योंकि बड़े भोज में शुद्धि अशुद्धि तथा मर्यादा अमर्यादा का विचार नहीं रहता, जैसे तैसे कार्य पूरा करने की धुन रहती है। इसलिये ऐसे भोज आदि में शामिल होने की स्वभावतः अरुचि होवे तभी त्यागी पन शोभा देता है, नहीं तो वेष मात्र रहता है। हीन जातियों का सा बर्ताव या उनका ससर्ग नहीं करना चाहिये, किन्तु उदार और उत्तम आचार विचार रखना चाहिए। व्रती मनुष्य पशु आदि का युद्ध न देखे। बावड़ी तालाब या नदी में कूदकर स्नान न करे। मेला नाटक तमाशा संगीत सम्मेलन आदि राग वर्द्धक कार्य में शामिल न होवे। प्रतिष्ठा आदि धार्मिक समारोह में जाने का निषेध नहीं। ऐसे शब्द मुंह से नहीं कहे जिनसे धर्म और अपनी हसी होवे। वचनो से ही मनुष्य की परीक्षा और प्रामाणिकता होती है। नीतिकारो का कहना है कि हीन जाति वालो, या उत्तम जाति वालो के कोई सिर या पैर में मुद्रा नहीं लगी हुई है जिससे उनकी पहिचान हो जावे। किन्तु जैसे-जैसे वे उत्तम, या अधम शब्द बोलते हैं, उसी से उनके कुल का ऊँच नीच पना मालुम हो जाता है। इसी तरह व्रती को हमेशा हित, मित, मधुर और योग्य ही शब्द बोलने चाहिये अव्रती सरीखे शब्दों का उच्चारण भी नहीं करना चाहिये। यही कहा है—

“न जारजातस्य ललाटशृङ्ग, न कुल प्रसूतस्य न पादपद्म ।

यदा यदा मुञ्चति वाग्विलासं, तदा तदा तस्य कुलप्रमाणम् ॥”

शब्द वर्गणा में इतनी प्रबल शक्ति है कि ससार के अन्दर जितने भी वशीकरणादि मन्त्र हैं वे सब इस शब्द से ही सिद्ध होते हैं। देखिये-जिनेन्द्र भगवान् का सम्पूर्ण ससार दास हो जाता है, वह इस शब्द का ही महात्म्य है। जिस पुरुष ने अपने वचन में दूषण लगाया है उसने अपना सर्वस्व नाश किया है। अतः प्राण जाने पर भी अपशब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिये। ऐसे शब्द बोलने से मौन रखना ही अत्युत्तम है जिससे कि अकार्य नहीं होवे और निन्दा से बचे तथा धर्म की हसी नहीं होवे। व्रतियों को यह ध्यान रहे कि वह अपने पास चमड़े का कोई भी सामान, जूता वगैरह साथ में नहीं रखे। तथा ऊनी वस्त्र भी नहीं रखे। चटाई के ऊपर सोवे। दो घड़ी दिन चढ़ने पश्चात् से दो घड़ी दिन रहे उसके मध्यम में अपनी खान-पान क्रियाएँ एक बार कर लेनी चाहिये। समय पड़े तो दूसरी बार जल-पान कर लेवे नहीं तो एक बार ही करे। सिद्धान्तों में षट् कर्म बताये हैं उनको साधने के लिये व्रती को सदा तत्पर रहना चाहिये। उसमें शिथिलाचारी नहीं होना चाहिये। जिस देश में व्रत भंग हो जावे ऐसे देशों में कभी नहीं जाना चाहिये। तथा एकल विहारी न होकर संग में रहना ही अच्छा है। यह भी ध्यान में रहे कि जब दीर्घ शंका व लघुशंका जावे तब रामोकार मन्त्र नवबार सत्ताईस श्वासोच्छ्वास में पढ़ना चाहिये। आने में, जाने में, भोजन में, सोने में, लघुशंका में, दीर्घ शंका में यह मन्त्र जपना चाहिये, इसमें

भूल नहीं रखे । गृहवासी व्रतियों के तो व्रत छः कोटियों से पलते हैं और गृहत्यागी व्रती के व्रत नव कोटि से पलने चाहिये, ऐसा सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त की आज्ञा उल्लंघन करने का साहस नहीं करना चाहिये । व्रती होकर प्रमाद करना—और अपनी जितनी ज्ञान व आचरण की शक्ति हो उतना ही व्रत लेना चाहिये, अधिक नहीं । क्योंकि व्रत संसार परिपाटी को दूर करने के लिये है न कि संसार परिपाटी को बढ़ाने के लिए । सो ही स्व० प० दीलतरामजी छहढाला में बताते हैं—

यह राग आग दहे सदा तार्ते समामृत सेईये ।

चिर भजे विषय कषाय अबतो त्याग नजपद लेईये ।

कहने का तात्पर्य यह है कि संसार रूपी राग को शांत कर आत्म रूप भावों के समामृत का पान कर चिरकाल तक विषय सेवन किये अबतो त्याग करो और शांति को भजो, अन्यथा पत्थर की नाव की तरह डूब जावोगे । भगवन् नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती-गोमट सार कर्म काण्ड में बताते हैं :—

चतारि विखेत्ताइं आउगवंवधेण होई सम्मत्त । अणुवदमहव्वदाई एण लहई देवा उगं मोत्त ॥

अर्थ—चारों ही गतियों में किसी भी आयु के बंध होने पर सम्यक्त्व हो जाता है । परन्तु देवायु के बंध के सिवाय अन्य तीन आयु के बंधवाला जीव अणुव्रत तथा महाव्रत नहीं धारण कर सकता है । क्योंकि महाव्रत के कारणभूत विशुद्ध भाव उत्पन्न नहीं होते । इन व्रतों का ऐसा महात्म्य है—जो अस्पर्श शूद्र है वे भी अणुव्रतों को पूर्ण रीति से पालन करते हैं किन्तु पूर्ण देश को पालन नहीं कर सकते । इसी प्रकार का कथन अन्य ग्रन्थों में भी पाया जाता है । देश समय स्पर्श शूद्र के तो होता है अन्यथा नहीं । अणुव्रतों को पालन कर छोड़ देने से क्या स्थिति होती है सो ही कहते हैं । (योगसार पाटुड)

भरये पचवकाले, जिनमुद्राधारग्रथसव्वस्से । साडेसात करोर जाइये निगोयमज्जिमि ॥१॥

अर्थ—इस भरत क्षेत्र में इस पंचम काल के निमित्त से परिग्रह लोभ को धारण कर दिगम्बर या दिगम्बर उपासक कहलाकर साढ़े सात करोड़ जीव निगोद के पात्र होंगे । क्योंकि पन्निह के लोभी दिगम्बर में इस पंचम काल के महात्मा से विषय कषाय के लोभ में जीव फंसकर दुःखी होंगे । इस भरत क्षेत्र में ऐसे भी जीव उत्पन्न होंगे जो कि सीधे विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर नव वर्ष बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चले जायेंगे । इसी को बताते हैं—

“जीवासय तेइसा, पचम कालेय भद्परिणामा ।

उप्पाइयु विदेहे नवमइव रसे दु केवली होदी ॥ १ ॥

अर्थ—इस प्रकार के जीव इस पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में भद्र परिणामी पुण्यात्मा नहीं में आकर उत्पन्न होंगे और उनकी शक्ति के अनुसार धर्म नाशन कर अपनी

आत्मा को स्वल्प कर्मी बनाकर मनुष्य आयु के निमित्त से एकसी तेईस जीव महाविदेह क्षेत्र में जाकर जन्म लेकर नव वर्ष के अन्दर केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे । उनका विशेष खुलासा इस प्रकार है । पचम काल २१००० वर्ष का है । इसके आचार्यों ने सप्त भेद किये हैं । पहला भाग-३००० का दूसरा भी ३००० का इस तरह प्रत्येक भाग तीन २ हजार का है, इस प्रकार सात भेद माने हैं । सो इन एक २ भेद के अन्दर भद्र परिणामी स्वल्प कर्मी विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर मोक्ष में जावेंगे । पहला भाग तीन हजार वर्ष का है उसमें ६२ भद्र परिणामी विदेह में जाकर जन्म लेकर नववर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चले जायेंगे । दूसरे भाग के तीन हजार वर्ष के काल में ३१ भद्र परिणामी विदेह में उत्पन्न होकर मोक्ष को जावेंगे । तीसरा तीन हजार वर्ष का समय आवेगा जब उसमें १६ जीव विदेह में उत्पन्न होकर मोक्ष को जावेंगे । चतुर्थ ३००० वर्ष का आवेगा उसमें ८ जीव विदेह में उत्पन्न होकर मोक्ष को जावेंगे । पाँचवा जब ३००० वर्ष का आवेगा तब ४ जीव विदेह में जाकर मोक्ष को जावेंगे । छठवा ३००० वर्ष का आवेगा तब २ जीव विदेह में उत्पन्न होकर मोक्ष को जावेंगे । सातवाँ ३००० वर्ष का जब समय आवेगा तब १ जीव विदेह में उत्पन्न होकर मोक्ष को जायगा । इस तरह पचमकाल में भी जीवों का भला होगा । इसलिये जितने भी साधन बनाये जाते हैं वे सब आत्महित के उपाय हैं । प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह आत्म हित में लगे । जीवन का कोई भरोसा नहीं । यह मनुष्य पर्याय भी बार २ नहीं मिलती हम आगे मनुष्य होंगे अथवा नहीं यह भी निश्चित नहीं । क्योंकि—

“साधिकद्वर्चन्धिसहस्रं स्थितिजीवानां व्यवहारे, तस्मिन्नेव अद्रुचदु प्राप्नोति त्रिवेदे पर्याया ।

अर्थ—यह जीव इस ससार सागर में दो हजार सागर तक रहता है । विशेष नहीं रहता है । इसमें इसको ४८ मनुष्य की पर्याय प्राप्त होती है । उसमें १६ तो पुरुष वेद, १६ स्त्री वेद, १६ तपुंसक वेद—जिसमें यह मालुम नहीं कि तुम्हारी कौनसी पर्याय है । अगर आखिरी पर्याय होवे तो अब मनुष्य पर्याय मिल नहीं सकती और संसार में डूब जावेंगे इससे यह मनुष्य पर्याय प्राप्त करना महान् दुर्लभ है—अतः श्री गुरुओं का समय धारण करने का उपदेश धारण करो ।

❀ सामाधिक प्रतिमा का स्वरूप ❀

“जो कुराई काउसगं, बारस आवत्त संजुदो धीरो ।

रामुण दुगपि करतो चटुप्पणामो पसण्णप्पा ॥”

चित्ततो ससरुव जिण्णबिब अहव अवखर परम ।

आयदिकम्मविबाय, तस्य वय होदि सामइयं ॥

अर्थ—जो सम्यग्दृष्टि श्रावक बारह आवत्त सहित चार प्रणाम सहित दो नमस्कार

करता हुआ, प्रसन्न है आत्मा जिसका, धीर दृढ होता हुआ कायोत्सेर्ग करता है, और वहां पर अपने चैतन्य मात्र शुद्ध स्वरूप को ध्याता हुआ चित्तवन करता रहता है एव श्री बिंबो का चिन्तवन करता है या पंच परमेष्ठि का वाचक एमोकार मंत्र का ध्यान करता है, तथा कर्मोदय से रस की जाति का चिन्तवन करता है उसके सामायिक प्रतिमा होती है ।

— सामायिक भेद और उनका स्वरूप —

द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक भेद से आचार्यों ने सामायिक के दो भेद बताये हैं । १. द्रव्य सामायिक—जो शरीर मात्र से कार्य रूप चेष्टा की जावे उसे द्रव्य सामायिक कहते हैं । २ भाव सामायिक—आत्मा का चित्तवन भावों द्वारा किया जाना । अब द्रव्य सामायिक का विशेष स्वरूप बतलाते हैं—सामायिक दिन रात्रि में गृहस्थ-ब्रह्मचारी क्षुल्लक व ऐलको को तीन बार करनी पड़ती है और सयमी मुनियों को चार बार करनी पड़ती है । सामायिक प्रतिमा धारी को नियम से तीनों समय सामायिक करना आवश्यक है, अन्यथा उसकी प्रतिमा में दूषण लगता । व्रत प्रतिमा तक सामायिक एक या दो बार अथवा तीन बार भी कर सकता है । सामायिक के लिए योग्य स्थान .—

गिरिकंदराविवरशिलालयेषु गृहमन्दिरेषु शून्येषु । निर्दशमशकनिर्जनस्थानेषु ध्यानमभ्यसत ॥

अर्थ—पर्वत को गुहा में पर्वत पर, मठ एव मन्दिर तथा शून्य स्थलो में जहां डाल एवं मच्छर न हो तथा निर्जन स्थान हो वहां पर सामायिक एव ध्यान करना चाहिये ।

“ए तन्ते सामायिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च, चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्य प्रसन्नधिया ।

अर्थ—परिषह उपद्रव आदि से रहित, स्त्री नपुंसक पशु आदि के शब्द से रहित निर्जन स्थान में, एव वन में जहां पर चित्त में व्याक्षेप अर्थात् व्याकुलता उत्पन्न न हो, ऐसे स्थल में, चैत्यालय में अथवा तालाब के तट पर सामायिक करनी चाहिये । परिषह आने पर चित्त में क्षोभ नहीं करना चाहिये । धीरता पूर्वक सहन करना चाहिये । अर्थात् सामायिक समय दृढ़ता रखनी चाहिये ।

द्रव्य सामायिक करने की विधि—सामायिक के लिये पूर्व और उत्तर ये दो दिशाये शुभ हैं । पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा होवे और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लम्बा करके नव बार एमोकार मंत्र का जाप करे । तथा तीन बार हाथ जोड़ कर आवर्त करे पश्चात् अपने शरीर को नमावे अर्थात् शिरोन्नति करे । उसके बाद इस प्रकार का विचार करे कि पूर्व दिशा सम्बन्धी जो जिन भगवान् के कृत्रिम या अकृत्रिम चैत्यालय एव मुनि या आर्यिका हो उन को मेरा बारम्बार नमस्कार हो । इसी प्रकार चारों दिशा सम्बन्धी (पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण) दिशाओं में भी जाप्य आवर्त एव शिरोन्नति तथा विचार करे । बाद में पाचवी बार में पूर्व दिशा में मुख हो तब नमस्कार करे । और अपने से जैसा वने दीर्घा

ही आसन लगाकर चित्त स्थिर रखे फिर पाताल लोक सम्बन्धी चैत्यालयो को नमस्कार करे । फिर यह विचार करे कि मैं अज्ञानी हूँ जहा पर बैठा हूँ वहा पर जिन भवन हो उन को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ—और क्षमाप्रार्थी हूँ मुझे यहा बैठने से चैत्यालय के अविनय का पापास्रव न हो । और जब सामायिक करने के लिये बैठे उस समय अपने शरीर पर से कपड़े तथा भूषण आदि सब जब तक सामायिक करे तब तक के लिये उतार देवे । कदाचित् मैं उठूँ और मुझको भाग्यवश चक्र आ जावे तो साडे तीन हाथ पृथ्वी से अतिरिक्त मेरे सब परिग्रह का त्याग है ऐसा सकल्प करे । पश्चात् सामायिक के बाद यदि आयु कम रहे तो उसका त्याग नहीं है । इस प्रकार विचार कर सामायिक के लिये बैठना चाहिये और बैठकर अपने आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिये । सामायिक के समय क्या विचार करे इस विषय पर कहा है—

“कोऽहं कीदृग्गुणः क्वत्यं किंप्राप्यं किंनिमित्तकं ।

इत्यूह प्रत्यह नोचेद् अस्थाने हि मतिर्भवेत् ॥ ७८ ॥ (क्षत्रचूडामणि)

अर्थ—मैं कौन हूँ मुझ में क्या २ गुण है और मैं कहा से आया हूँ एवं क्या प्राप्त कर सकता हूँ और मैं किस निमित्त के लिये हूँ यदि इस प्रकार प्रतिदिन विचार करे या होता रहे तो निश्चय से मनुष्यो की बुद्धि अयोग्य स्थलो पर पहुच जाती है । हमें मालूम हो जाता है कि बुराई कौनसी है, जिसे छोड़ा जाय । तात्पर्य यह है कि अयोग्य कर्त्तव्यो से निवृत्ति करके और शुभ कर्मों में प्रवर्त्तन करके मनुष्य पर्याय को सार्थक करे । आगे और भी इस विषय पर कहते हैं—

“रागद्वेषविनिर्मुक्तं ध्यायति यो निजात्मनः । गच्छति स्वस्वरूपं स वदन्ति मुनिपुङ्गवा ॥

अर्थ—जो प्राणी रागद्वेष से रहित होकर अपनी आत्मा का ध्यान करता है वह आत्म स्वरूप को शीघ्र प्राप्त कर लेता है, ऐसा मुनीश्वरो ने कहा है । यदि उल्लिखित प्रकार से आत्म चिन्तन करना न जाना हो तो जो पाठ कठस्थ हो उसे स्वयं अथवा पुस्तक से पढ़ लेवे । जितने समय तक उत्तम मध्यम एवं अधम सामायिक के अनुकूल प्रत्याख्यान करे उतनी देर तक सामायिक करे । कुछ लोगो का ऐसा कहना है कि सामायिक में चित्त नहीं लगता है इधर-उधर दौडता रहता है उसे रोकना कठिन है । उनके लिये कुछ थोड़ी सी निम्न प्रकार से विधि बताते हैं । इससे मन का वेग अवश्य रुक सकेगा । जब तक सामायिक करो चित्त को जप से अन्यत्र मत ले जाओ । जपन के साथ उपयोग बनाये गये । स्थिर बुद्धि पराक्रम पूर्वक करो और उस समय कमल की रचना रूप प्रयोग अपने हृदय के ऊपर रखो और एमोकार मंत्र तथा चार आराधनाओ का स्मरण करना प्रारम्भ कर दो, जिससे चित्त को सतोष पहुचेगा और मनोवृत्ति इधर-उधर नहीं जावेगी । कमलाकाश यत्र

की रचना अपने हृदय के बीचो बीच ध्यान या सामायिक करने के समय उपयोग में लाओ। इस यन्त्र में नवकोष्ठक होते हैं। मध्य में एक वर्तुल (गोल) कोष्ठक है उसमें १ न० रखे तब प्रथम नाम अरहंत—रामो अरहंताणं। शेष चारों दिशाओं में चार कोष्ठक करे ऊपर के कोष्ठक में २ नं० रखे। और उस कोष्ठक को पूर्व दिशा में चितवन करे उसमें रामो सिद्धाणं का ध्यान करे। तृतीय कोष्ठक दक्षिण विभाग में करे। उसमें न० ३ रखें और रामो आइरियाण का ध्यान करे चतुर्थ कोष्ठक पश्चिम दिशा में ध्यानस्थ करे और नं० ४ उसमें रखे और रामो उवज्झायाण का चिन्तवन करे। पंचम कोष्ठक उत्तर भाग में चितारे और उसमें ५ न० रखे और रामो लोए सव्व साहूण का चिन्तवन करे षष्ठ कोष्ठक ईशान कोण में विचारे और उसमें ६ न० रखे और उसमें सम्यग्दर्शनाय नमः। इस पद का चिन्तवन करे। सप्तम कोष्ठक आग्नेय कोण में विचारे और सात अक्षरों का उसे विचार कर उसमें क्रमशः सम्यग्ज्ञानाय नमः इस पद का चिन्तवन करे। अष्टम कोष्ठक नैऋत्य कोण में करे और क्रमशः उसमें सम्यक्चारित्राय नमः इस पद का चिन्तवन करे। अन्त का नवम कोष्ठक करे उसको वायव्य कोण में करे और उसमें क्रमशः सम्यक्पदे नमः ऐसा विचारे इस प्रकार कमलाकार इस यन्त्र में जप करना एवं ध्यान लगाना चाहिये। इन कोष्ठकों में जपने का क्रम निरन्तर रखो तो ४८ मिनट में १०८ नाम पूर्णरूप से जपे जावेंगे। ऐसा क्रम रखने से चित्त स्थिर रह सकेगा।

यदि चित्त में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो बहुत शांति के साथ सभालते रहना चाहिये। जिससे चित्त शनैः शनैः प्राचीन अभ्यास को छोड़कर स्थिरता धारण कर लेवे। आपको शांति के इस प्रयोग से चित्त में अवश्य कुछ स्वस्थता आवेगी और इस प्रकार के जाप से सामायिक भी होगी, जाप भी होगा तथा शांति भी मिलेगी एवं अभ्यास से कुछ समय में यह शांति दायक प्रयोग भी सम्पन्न हो जावेगा और ससार चक्र से हटकर चित्त आत्मिक सुख एवं अनुभव का भी कुछ लाभ कर सकेगा। आगे सामायिक के समय क्या २ ध्यान करना चाहिये इसको सप्रमाण नीचे बतलाते हैं।

“योग्यकालाशनस्थानमुद्रावर्तशिरोन्नतिः। विनयेन यथाजातः कृतिकर्मामलं भजेत् ॥

अर्थ—सामायिक के लिये योग्य समय होना चाहिये। जैसे कि पूर्वाह्न काल अपरान्ह काल अथवा मध्याह्न काल। चौरासी आसन बतलाये गये हैं उनमें से जो उचित हो अर्थात् जिससे ध्यान स्थिर रह सकता हो वही आसन उचित है। जैसे—पद्मासन खड्गासन और अर्धपर्यकासन इत्यादि। यहाँ पर सुखासन से तात्पर्य है। ध्यान योग्य स्थानों का निर्देश ऊपर कर चुके हैं। ध्यान की मुद्रा भी अनेक मानी गई है किन्तु विशेष उपयोगी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाने की ध्यान मुद्रा है। आवर्त तथा शिरोन्नति को भी

पीछे बता चुके हैं । विनय सहित जिस प्रकार नग्नरूप बालक कषायों से रहित होता है उस प्रकार होकर स्थिर मन से सावद्य क्रिया रहित स्थिरता से रहे ।

सामायिक के भेद— सामायिक के भी आचार्यों ने जो अनेक भेद किये हैं । मूलाचार ग्रन्थ के कर्ता श्री बट्टकेर कर स्वामी ने सामायिक षड् आवश्यकों में गिनाया है ।

“सामाड्य च व बीसत्थ व बदणय पडिक्कमणम् ।

पच्चक्खणां च तहा काओसग्गो हवदि छट्ठो ॥ ५१६ ॥ (मू० ष०)

अर्थ—१ सामायिक २ चतुर्विंशतिस्तव ३ बदना ४ प्रतिक्रमण ५ प्रत्याख्यान और ६ कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक हैं । आगे इनका स्वरूप कहते हैं । १ सामायिक—अपनी आत्मा अनादि काल से पर द्रव्यों के निमित्त से रागी द्वेषी होकर ससार में भ्रमण करती फिर रही है उन राग द्वेष के भावों से दूर कर इसको आत्म स्वभाव में रत करना ही सामायिक का सामान्य लक्षण है । २ चतुर्विंशति स्तव—वर्तमान कालिक तीर्थङ्करो के नाम को निर्युक्ति रूप भूतकालिक एवं वर्तमान कालिक गुणानुवाद करना स्तुति करना चतुर्विंशति स्तव है । ३ वन्दना—तीर्थङ्करो में से किसी तीर्थङ्कर नाम से या सब नाम से वन्दना नमस्कार करना वन्दना है । ४ प्रतिक्रमण—प्रथम सामायिक काल के पश्चात् जब तक दूसरा सामायिक समय आवे उसके बीच जो कुछ कार्य में दूषण लगा हो उसका विचार करना प्रतिक्रमण है । ५. प्रत्याख्यान—प्रथम सामायिक के समय से दूसरे सामायिक के मध्य काल में जो दूषण लगा हो उसको पश्चात्ताप पूर्वक चिन्तन करना और कहना कि भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा तथा भविष्य में वैसा न करना प्रत्याख्यान है । ६. कायोत्सर्ग—जो मन वचन काय के निमित्त से पूर्व प्रत्याख्यान में दोष विदित हुआ है उसकी निवृत्ति के लिये प्रायश्चित्त रूप कायोत्सर्ग है सामायिक के अन्य प्रकार से भी ६ भेद माने गये हैं उनको सप्रमाण लिखते हैं—

“गामट्ठमणादव्वे खेत्ते काले तहेव भावे य, सामाडि याह्मे एसो गिक्खेओ छव्वि ओणेओ ।

अर्थ—सामायिक में भी निम्न प्रकार से छह प्रकार का निक्षेप होता है । १ नाम २ स्थापना ३ द्रव्य ४ क्षेत्र ५ काल और ६ भाव । आगे संक्षेप से इनकी व्याख्या बताते हैं । १. नाम सामायिक—शुभ और अशुभ रूप जो नामों की निर्युक्ति है उसमें रागद्वेष नहीं करना सामायिक है । २ स्थापना सामायिक—सामायिक में स्थित होने के पश्चात् कोई दुष्ट जीव किसी जीव को वाण आदि के प्रयोग से मारे और वह जीव, मय शस्त्र एवं अस्त्र के यदि अपने आसन के समीप भी आ पड़े तब भी सामायिक से विचलित नहीं होना स्थापना सामायिक है । ३ द्रव्य सामायिक—भले प्रकार सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् तप सहित आत्मा को इन्हीं में रत रखना, आत्म परिणति से चलायमान नहीं होने देना, यदि

चलायमान हो जावे तो उसे पुरुषार्थ द्वारा रोकना, पुनः आत्म परिणति में रत करना द्रव्य सामायिक है । ४ क्षेत्र सामायिक—ग्रीष्म या शीत सम्बन्धी कोई बाधा उत्पन्न हो जावे या मनुष्य एवं अथवा पशु के द्वारा कोई उपसर्ग की बाधा उपस्थित हो जावे तब यह विचारना चाहिये कि यह शरीर तो विनश्वर ही है, एक बार अवश्य विनाश होवेगा ही, फिर इस के विनाश के भय से मैं जो सामायिक की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ उससे क्यों चलायमान होऊँ ? यदि मैं चलायमान हो जाऊँगा तो अन्य धर्मात्मा मुझ को विचलित देखकर अस्थिर कहेंगे एवं हसेंगे तथा धर्म में भी क्षति होगी देखादेखी अन्य लोग भी सामायिक में दृढ़ न रहेंगे । ऐसा विचार करना और चलायमान न होना क्षेत्र सामायिक है । ५ काल सामायिक—यम नियमों से रहे, रचमात्र भी चलायमान नहीं होवे और जितने समय पर्यन्त सामायिक करने का नियम किया है उतने समय तक स्थिर रहे । सामायिक का उत्कृष्ट काल ६ घड़ी है, मध्यम काल ४ घड़ी है, और जघन्य काल २ घड़ी है । एक घड़ी २४ मिनट की होती है । ६ भाव सामायिक—जब आत्म विचार करने लगे तब ऐसा विचार हो जावे कि जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर पौद्गलिक राग द्वेषादिक नहीं है । मेरी आत्मा इन राग-द्वेषादि में पृथक् है । अभ्यास करते २ ऐसे भाव शीघ्रता से जमने लगे । आचार्यों ने इसे भाव सामायिक कहा है और इसे परमोच्च उपादेय कहा है । सामायिक के षट्कारक रूप— १ कर्त्ता सामायिक २ कर्म सामायिक ३ करण सामायिक ४ सम्प्रदान सामायिक ५ अपादान सामायिक और ६ अधिकरण सामायिक । इस प्रकार भी सामायिक के ६ भेद हैं । आगे प्रत्येक को विशुद्ध रूप से दिखाते हैं ।

१ कर्त्ता सामायिक—मैं अपनी आत्मा को अपने द्वारा आत्म स्वरूप में ही देवता हूँ इसको कर्त्ता सामायिक कहते हैं । २ कर्म सामायिक—मैं अपनी आत्मा को अपने द्वारा आत्म स्वभाव में ही स्थापित करता हूँ । ३ करण सामायिक—मैं अपनी आत्मा को अपने द्वारा आत्मा के कर्त्तव्यों में ही स्थापित करता हूँ । ४ सम्प्रदान सामायिक—मैं अपनी आत्मा के लिये अपनी आत्मा को आत्म-भावों में उठरा रहा हूँ । ५ अपादान सामायिक—मैं अपनी आत्मा को रागद्वेष से पृथक् आत्मा में ही जानता हूँ । ६ अधिकरण सामायिक—मैं अपनी आत्मा के स्वभाव का जाता होकर अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ही स्थापित कर आत्मा को आत्मा में ही देखता हूँ । यहाँ तक जितने सामायिक करने के प्रकार एवं नामायिक क्रियाओं का वर्णन किया है वह सब भाव सामायिक है । आत्मा तथा मन को स्थिर रखने के लिये ये मन्त्र प्रयोग बताये गये हैं यह पूर्ण रूप में ध्यान में रखना चाहिये । आत्मोन्नति भाव नामायिक में ही होगी । आत्मतत्त्व की गवेषणा का मुख्य साधन आत्म-भाव सामायिक ही बताया है । नमस्कार में कल्याणकारक वस्तु भाव सामायिक है ।

भाव यदि शुद्ध है तो श्रेयस्कर है । यदि मिथ्या है तो ससार के भ्रमण करने वाले है ।
भाव सामायिक का भी मुख्य कारण ध्यान है । उस ध्यान के प्रकार सप्रमाण बताते है ।

—: ध्यान के भेद :-

ध्यानं चतुः प्रकारं भणन्ति वरयोगिन जितकषायाः ।

आर्तं तथा च रौद्रं धर्मं तथा शुक्लध्यानं च ॥ १० ॥ (ज्ञानसार)

अर्थ—कषायो पर विजय करने वाले आचार्यों ने आर्त, रौद्र, धर्म तथा शुक्ल इस प्रकार से चार प्रकार का ध्यान बताया अब क्रमशः प्रत्येक ध्यान का कार्य एवं स्वरूप बताते है । तंबूलकुसुमलेखणभूषणप्रियपुत्रचिन्तणं श्रद्धा ।

बंधणडहणवियारणमारणं चिन्ता रउद्दकाम ॥ ११ ॥

सुत्तत्थमग्गणाणं महव्वयाणं च भावणा धम्म ।

गयसकप्पवियप्पं सुक्कज्झाणां मुणेयव्व ॥ १२ ॥ (ज्ञानसार पद्मनदी)

“ताम्बूलकुसुमलेपनभूषणप्रियपुत्रचिन्तनं आर्तं ।

बन्धनदहनविदारणं—मारणचिन्तारौद्रे ॥ ११ ॥

सूत्रार्थमार्गणानां महाव्रतानां च भावना धर्म ।

गतसंकल्पविकल्प शुक्लध्यानं च मत्तव्यम् ॥ १२ ॥

अर्थ—ताम्बूल कुसुम, लेपन, भूषण और प्रिय पुत्र एवं प्रियजन तथा पुत्र की चिन्ता करना आर्तध्यान है । रौद्रध्यान में बाधने, जलाने, विदारण एवं मारण करने की चिन्ता होती है । धर्मध्यान में सूत्रार्थ—मार्गणायें तथा महाव्रतों की भावना की जाती है । सकल्प और विकल्पो से रहित शुक्ल ध्यान होता है । अब यह बताते है कि किस २ ध्यान से क्या-क्या गति प्राप्त होती है । किस ध्यान से कौनसी गति प्राप्त होती है ?

“तिरियगईं श्रद्धेण एरयगईं तह रउद्दज्झाणेण ।

देवगईं धम्मेण सिवगइ तह सुक्कज्झाणेण ॥ १३ ॥

तिर्यग्गतिः आर्तेन नरकगतिः तथा रौद्रध्यानेन ।

देवगतिः धर्मेण शिवगतिः तथा शुक्लध्यानेन ॥ १३ ॥ (ज्ञानसार पद्मनदी)

अर्थ—आर्तध्यान से प्राणी तिर्यञ्चगति में जाता है, रौद्र ध्यान से नरक गति प्राप्त होती है, धर्म ध्यान से देवगति और शुक्ल ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है । आर्तध्यान के भेद— अब प्रत्येक ध्यान के चार २ भेद बताते है—उसमें प्रथम आर्त ध्यान के चार भेद बताते है । अनिष्टयोगजन्माद्यं तथेष्टार्थात्ययात् परम् ।

एकं प्रकोपात्तृतीयं स्यात् निदानात्तुर्यमङ्गिनाम् ॥ २४ ॥ (ज्ञानार्णव अध्याय २६)

अर्थ—आर्तध्यान अनिष्टसयोगज १ इष्टवियोगज २ पीडाचिन्ताजात ३ और निदानज भेद से

चार प्रकार का है । प्रत्येक का विशदीकरण नीचे किया जाता है । १ अनिष्ट संयोगज—आर्तध्यान-दुःखदायी, कुरूप, अनेक व्याधियों से युक्त शरीर को देखकर क्लेश युक्त परिणामो का होना अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है । यह अपने शरीर को देखकर भी होता है तथा स्त्री पुत्र, बाधव, मित्र, नौकर आदि के द्वारा भी हो सकता है—अनेक प्रकार के पापी जीवों के संयोग से जो कि अपने से प्रतिकूल है, उनसे जो संक्लेश परिणामो का होना है उसकानाम अनिष्टसंयोगज आर्तध्यान है । २ इष्टवियोगज-आर्तध्यान जो कोई अपना इष्ट अर्थात् प्रिय हो उसके वियोग से जो प्राणी के संक्लेश परिणाम हो जाते हैं उसे इष्ट वियोगजनामका दूसरा आर्तध्यान का भेद कहते हैं । यह अपनी इष्ट वस्त्र, जैसे सुन्दर शरीर, गंध पुष्प वस्त्राभूषण सुखदायिनी स्त्री पुत्र बांधव मित्र पड़ोसी नौकर पशु आदि के वियोग से होता है । ३-पीडाचिन्ताजन्य-आर्तध्यान-अनेक प्रकार के भयकर रोगों के प्रकोप से जो पीडा एवं वेदना होती है और जब वह असह्य हो जाती है, चाहे वह अपने शरीर की हो, अथवा पर शरीर की हो, तो उन व्याधियों का प्रतीकार किया जाता है और वह सब विफल हो जाता है उस समय जो संकल्प विकल्प परिणामो से संक्लेश होता है, उसे पीडाचिन्ताजन्य आर्तध्यान का तीसरा भेद कहते हैं । ४ निदानबन्धज आर्तध्यान—संयम, तप, व्रत एवं चारित्र्य को शास्त्रानुकूल पालन करके आगामी काल के लिये जो विषय सेवन की सासारिक अभिलाषा करना या अन्य किसी जीव के प्रसन्न करने की अभिलाषा करना है वह निदान बन्धज का चतुर्थ आर्तध्यान का भेद है । यह आर्तध्यान तिर्यञ्चगति में ले जाने वाला है, अतः योग्य व्यक्तियों को एवं बुद्धिमानों को नहीं करना चाहिये । रौद्र ध्यान के भेद—

“हिंसानन्दान्मृषानदाच्चौर्यात् संरक्षणात् तथा ।

प्रभवत्यङ्गिनां शश्वदपि रौद्र चतुर्विधम् ॥ २५ ॥ [ज्ञानार्णव अ० २६]

अर्थ—हिंसानन्द १ मृषानन्द २ चौर्यानिन्द ३ और परिग्रहानन्द ४ इस प्रकार रौद्र-ध्यान के चार भेद प्राणियों के होते रहते हैं । १ हिंसानन्द रौद्रध्यान—बहुत से त्रस या स्थावर जीवों का अपने से या अन्य से वध या बधन, मारण एवं ताड़न करना या करवाना तथा देखकर प्रसन्न होना, एवं ऐसा नियोग मिला देना जिससे अनेक जीवों का घात हो और देखकर फिर प्रसन्न होना, तात्पर्य यह कि हिंसा में ही आनन्द मानना हिंसानन्द रौद्र-ध्यान है । २ मृषानन्द रौद्रध्यान—स्वयं असत्य कल्पना करना अथवा अन्य पुरुषों द्वारा कराना या असत्य बातों की सहायता देकर लोगों को झगड़े में फसाकर प्रसन्न होना और यह कहना कि यह बड़ा चढ़ा था अब ठीक हो जावेगा, बिना पूछे भी बीच में बोलकर झगड़ा बड़ा देना तथा प्रसन्न होना मृषानन्द नाम का दूसरा रौद्रध्यान का भेद है ।

३. चौर्यानिन्द—स्वयं चौर्य में प्रवृत्त होना एवं चोरी करवाना, यहा चोरी किस

प्रकार से हो सकती है—ऐसा चितवन करना एव दूसरों के द्वारा दूसरों की चोरी करवाना सदा चौर्य विचारों को तथा चोरी के उपायों को विचारते रहना किसी के चोरी होने पर प्रसन्न होना चौर्यानिन्द नाम का तृतीय रौद्र ध्यान का भेद है । ४. परिग्रहानन्द-रौद्रध्यान—कूर चित्त होकर आरंभ परिग्रह रूप सामग्री का संग्रह करना अथवा अन्य के द्वारा सामग्री का सचय देखकर प्रसन्न होना भी परिग्रहानन्द रौद्रध्यान है । यह रौद्रध्यान नरक गति का कारण है । आर्तध्यान और रौद्रध्यान को तिर्यच तथा नरक गति का कारण एव अप्रशस्त जानकर छोड़ देना ही समुचित है । इन कुध्यानो के कारण जीव अनादि काल से ससार में परिभ्रमण कर रहे हैं । बड़ी कठिनता से मनुष्य पर्याय और श्रावक कुल प्राप्त कर एव जिन प्राणी का श्रवण कर भी आत्म कष्टदायी इन ध्यानो को जो प्राणी करते ही रहते हैं वे प्राणी मनुष्य पर्याय तथा श्रावक रूपी कुल रत्न को प्राप्त करके व्यर्थ ही खो देते हैं ।

धर्म्यध्यान के भेद— “एयेगेण मण गिरुंभिऊण धम्म चउव्विहं भाहि ।

आणापायविवायविचओ य सठाण विचय च ॥ २०१ ॥

“एकाग्रेण मनो निरुध्य धर्मं चतुर्विध ध्याय ।

आज्ञापायविपाकविचय सस्थानविचयञ्च ॥ (मूलाचार पचाचाराधिकार)

अर्थ—हे भव्य जीव । तू एकाग्रता से इन्द्रियो के व्यापार तथा मनोव्यापार को रोककर एव वश में करके धर्म्यध्यान का चितवन कर । उसके निम्नलिखित चार भेद हैं ।

१ आज्ञाविचय २ अपायविचय ३ विपाकविचय और सस्थानविचय । आज्ञाविचय का स्वरूप बतलाते हैं—

“पंचत्थिकायछज्जीवणिकाये कालदव्वमण्णे य ।

आणागेज्जे भावे आणाविचयेण विचिणादि ॥ (मू० प० अ०)

अर्थ—आज्ञाविचयनामक धर्मध्यान से पचास्तिकाय, छह द्रव्य, षड् जीवनिकाय और काल द्रव्य को सर्वज्ञानकुल ध्यान में लाया जाता है । अर्थात् इस प्रकार चितवन किया जाता है कि ये सब पदार्थ सर्वज्ञ वीतराग ने प्रत्यक्ष देखे हैं, कभी भी व्यभिचरित नहीं हो सकते हैं । क्योंकि अरहन्तो का वचन अन्यथा नहीं है । अपायविचय धर्मध्यान का स्वरूप बतलाते हैं—

“कल्लाणपावगाओ पाएविचिणादि जिणमदमुविच्च ।

विचिणादि वा अपाये जीवाण सुहेव असुदेच ॥ २०३ ॥

अर्थ—अपायविचय धर्म्यध्यान द्वारा ससार के दुःख, कर्मों की पृथक्त्व, और सदा के लिये शान्ति प्राप्ति का उपाय और जैन धर्म का आश्रय लेकर मोक्षमार्गरूप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य तथा किन २ कारणों से आस्रव बन्ध का सवर एवं निर्जन्म होकर मोक्ष प्राप्ति होती है ऐसा चितवन किया जाता है । आगे अपायविचय ध्यान के प्रकार तथा उनका स्वरूप बतलाते हैं । अपायविचय पिण्डस्थ १ पदस्थ २ रूपस्थ ३ और त्पा-

तीत ४ भेद से चार प्रकार का है । १ पिण्डस्थ—अपनी आत्मा का शुद्ध चेतनता सहित ध्यान करना एवं अनुभव करना तथा पांच प्रकार के ध्यान करना पिण्डस्थ ध्यान है । २. पदस्थ—पदस्थध्यान मन्त्र यन्त्रादि समुदाय रूप जपन किये जाते हैं । इसके अनेक भेद हैं । ३. रूपस्थ—इस ध्यान में अपनी आत्मा को चार कर्मों रहित केवल ज्ञान सहित सम-वसरण सयुक्त अरहत रूप ध्याया जाता है । ४ रूपाती-तत्काल कर्म रहित (द्रव्यकर्म, भाव-कर्म और नोकर्म रहित) शुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल भाव मय भावात्मा का चितवन करना रूपा-तीत धर्मध्यान है । उल्लिखित अभ्यासों से ध्यान में दृढता आती है । कहा भी है ।

“पिण्डस्थे स्वात्मचिन्तनं पदस्थे मन्त्रवाक्यस्थ, रूपस्थे सर्वचिद्रूप रूपातीत निरञ्जनम् ॥१॥

अर्थ—पिण्डस्थ ध्यान में स्वात्मचिन्तन किया जाता है । पदस्थध्यान में मन्त्र वाक्यों का चिन्तन किया जाता है रूपस्थध्यान में सर्व चिद्रूप अरहत रूप का ध्यान किया जाता है और रूपातीत में निरञ्जनसिद्ध आत्मा का ध्यान किया जाता है । पिण्डस्थध्यान का विशेष स्वरूप— “पिण्डस्थे पच विज्ञेया धारणा वीरवर्णिता ।

संयमी वा स्वसंमूढो जन्मपाशान्निवृत्तति ॥ ३६ ॥

पार्थिवी स्यात्तथाग्नेयी श्वसनावाथ वारुणी ।

तत्त्वरूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथाक्रमम् ॥ ३७ ॥

अर्थ—पिण्डस्थध्यान में भगवान् महावीर स्वामी ने १ पार्थिवी २ आग्नेयी ३—वायुधारणा ४ वारुणी और ५ तत्त्वरूपवती ये पांच धारणायें कही हैं । इनके ध्यान करने से स्वात्मरत संयमी पुरुष अनादि कालीन कर्म बंधन को छिन्नकर के मुक्ति प्राप्त कर सकता है । —पार्थिवी धारणा का स्वरूप—

आसन लगाने के बाद ध्यान में निम्न रीति से चितवन करना चाहिये कि यह मध्यम लोक क्षीर समुद्र के समान निर्मल-जल से परिपूर्ण है । उसके मध्य में जवू द्वीप के समान गोलाकार, एक लाख योजन का, एक हजार पत्तों का धारण करने वाला, तपाये हुए सुवर्ण के समान चमकता हुआ एक कमल है । कमल के मध्य में (कर्णिका स्थान में) पीतवर्ण (सुवर्णकार) एक सुमेरु पर्वत है उसके ऊपर पांडुकवन के बीच में पांडुक शिला पर स्फटिक का एक सफेद सिंहासन है उसे सिंहासन पर मैं आसन लगाकर बैठा हूँ और मेरा बैठने का उद्देश्य यह कि पूर्व सचित कर्मों को जलाकर अपनी आत्मा को निर्मल शुद्ध बना लूँ । इस प्रकार के चितवन करने का नाम पृथ्वी धारणा है । —आग्नेयीधारणा का स्वरूप—

पूर्ववत् सुमेरु पर्वत के पांडुकवन की पांडुक शिला के ऊपर स्फटिक सिंहासन पर बैठा हुआ ध्यानी आगे बढ़कर अपने नाभि के ऊपर हृदय की ओर उठा हुआ या फैला हुआ सोलह पत्र के सफेद कमल का चिन्तन करे और उसके १६ पत्रों पर क्रम से

पीतवर्ण से लिखे निम्नाङ्कित १६ स्वर का चिन्तवन करे । अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः । इस कमल के मध्य, किरण के बीचो बीच, दूसरा कमल ठीक इस ही कमल के ऊपर ओधा नीचे की तरफ मुख किये हुए पत्रों का फैला हुआ चिन्तवन करे । इसके एक २ पत्र मे क्रमशः काले वर्ण से लिखे जानावरण १ दर्शनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ और अन्तराय ८ कर्मों का चितवन करे । अनन्तर नाभि के अन्दर १६ पत्र का जो सफेद कमल चितवन किया था उसकी किरण के बीच 'हं' रूप विचारना । हं ङ जो रेफ है उससे धूप निकलता विचारे । पुनः अग्नि की शिखा का चितवन करे और यह विचारे कि यह अग्नि की शिखा अष्टकर्म लिखित कमल के आठो पत्रों को जला रही है । तुन ऐसा विचारे कि अग्नि की ज्वाला बढ गई है और सम्पूर्ण शरीर को जला रही है और वह अग्नि त्रिकोण रूप है और तीनों लकीरों मे र र र अग्नि बीज लिखा है और तीनों लकीरों से ही अर्थात् त्रिकोण रूप अग्नि मण्डल बना है ऐसा चितवन करे । पुनः त्रिकोण के बाहर तीनों कोनों पर स्वस्तिक (साधिया) अग्नि मय लिखा है एवं अन्दर तीनों कोनों पर ॐ ऐसा अग्नि मय लिखा हुआ विचारे । फिर विचारे कि भीतर तो अष्ट कर्मों को और बाहर इस शरीर को अग्नि मण्डल जला रहा है, अग्नि से जलते २ ये कर्म एव शरीर भस्म रूप हो गये है तब वह अग्नि धीरे २ शांत हो गई है । ऐसा विचारना ही आग्नेयी धारणा है । —वायुधारणा का स्वरूप— ध्यानी आकाश मे विचरने वाले महावेग वाले और महा बलवान वायु मण्डल का चितवन करे और विचारे कि वायु देवसेनाओं को तथा सुमेरु पर्वत को भी चलायमान कर रही है, मेघों के समूह को नष्ट कर रही है और समुद्र को भी क्षुभित कर दिया है और समुद्र जगतीतल पर पृथ्वी को प्लावित कर रहा है और मेरे चारों तरफ एक गोल मण्डल बना लिया है । घेरे मे (मण्डल मे) आठ स्थान पर 'स्वाय स्वाय' वायु बीज लिखा है । और पूर्व ध्यानस्थ मे आया हुआ भस्म समूह (आग्नेयी धारणा मे चितवन किया गया भस्म समुदाय) प्रवल वायु मण्डल ने तुरन्त उडा दिया है । अनन्तर इस वायु का स्थिर रूप चितवन कर इसको श्वसना धारणा अथवा वायवी धारणा कहते है —वारुणी धारणा का स्वरूप—अनन्तर ध्यानी पुरुष इस प्रकार विचारे कि आकाश मे बडे २ मेघों के समूह आ गये है और बहुत जोर से उमड रहे है । बिजली चमक रही है । बादल गर्ज रहे हैं व मूसलाधार जल वर्षा रहे है । मैं बीच मे बैठा हूँ और मेरे ऊपर अर्ध चन्द्राकार वरुण मंडल (जल मण्डल) पप-पप जल के बीजाक्षरों से बरस रहा है, यह मेरी आत्मापर लगी हुई धूलि को धोकर साफ कर रहा है । आत्मा को अत्यन्त पवित्र कर रहा है । तत्त्वरूपवती धारणा का स्वरूप—अनन्तर ध्यानी सप्त धातुरहित पूर्ण चद्रमा के आभावानी सर्वज्ञ समान अपनी

आत्मा का चितवन करे । ऐसा चितवन करे कि मेरी आत्मा अतिशय युक्त तथा सिंहासन पर आरूढ कल्याणक की महिमा सहित है और देव दानव एवं धरणेन्द्र तथा नरेन्द्रो से चरण कमल पूजे जा रहे हैं । अनन्तर अपने शरीर में आठ कर्म (द्रव्य कर्म और नौ कर्म रहित) स्फुरायमान प्रकट अतिशय युक्त निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का चितवन करे इसे तत्त्व रूपवती धारणा कहते हैं । पदस्थ ध्यान का स्वरूप—

“पदान्यालम्ब्य पुण्यानि योगिभिर्यद्विधीयते । तत्पदस्थं मतं ध्यानं विचित्रनयपारगं ॥

अर्थ—पवित्र अक्षर रूप पदों का आलम्बन करके धर्मात्मा योगियो द्वारा जो ध्यान किया जाता है उसको आचार्य पदस्थ ध्यान कहते हैं । अक्षर समुदाय रूप पदों के द्वारा शुद्ध स्वरूप अरहत या सिद्ध एव उनके गुण का चितवन किया जाता है उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं । किसी उत्तम स्थान पर पदों के समुदाय को (रखकर) विराजित करके उनको देखकर चित्त को उनके ऊपर जमाना तथा उनके स्वरूप का ध्यान करना और श्रद्धान रखना कि हम शुद्ध होने के लिये इन पदों के द्वारा शुद्धात्माओं का ध्यान करते हैं । इस ध्यान की विशेष व्याख्या ज्ञानार्णव में की है, वहां से जान लेना । वर्ण (अक्षरों) के ध्यान की विधि— ध्यान करने वाला अपनी नाभि के मध्य एक षोडश पत्र कमल की रचना का ध्यान करे और क्रमशः पत्रों पर निम्न षोडश वर्णों का ध्यान करे (अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ॡ ए ऐ ओ औ अं अ) अनन्तर इन पर धूम कर ऊपर फिर २४ पत्र व एक मध्य कर्णिका इस प्रकार पच्चीस पांखुरी का एक कमल हृदय पर विचारे । उन पर क्रमशः (क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, और प फ ब भ म,) ये पच्चीस वर्ण विचारे । अन्तर मुख पर अष्ट पत्रों के एक कमल की रचना का विचार करे । कमल का वर्णश्वेत चिन्तवन करे और और आठो पत्रों पर य र ल व, श ष स ह इन आठ अक्षर का ध्यान करे । किन्तु ये आठ अक्षर श्वेत कमल पर पीले वर्ण से लिखे विचारे यह मूल अक्षर असयोगी हैं । इस प्रकार का ध्यान श्रुत ज्ञान के संयोग का कारण है । ऐसा श्रद्धान रखे । यह ४६ अक्षरों का अनादि निधन अक्षर मन्त्र है । हं बीजाक्षर का ध्यान— [हं] यह अक्षर साक्षात् परमात्म पद व चौबीस तीर्थङ्करो का स्मरण कराने वाला है । इस को प्रथम दोनों भौके बीच चमकता हुआ ध्यान करे । पीछे इस हं को मुख में प्रवेश कराके अमृत भर रहा है ऐसा ध्यान करे । फिर नेत्रों के पलक को स्पर्श करता हुआ मस्तक के केशों पर चमकता हुआ विचारे । फिर ये आकाश के प्रदेश में चन्द्रमा या सूर्य के विमान लघन करके अथवा स्वर्गादि को लघन कर मोक्ष स्थान में पहुंच जाता है ऐसा ध्यान करे ।

— पंच परमेष्ठी के ध्यान की वर्णमाला एवं विधि—

“पण्तीस सील छप्पण चट्ठु दुग मेग च जवह भाएह ।

परमेष्ठिवाचयाणं अण्णं च गुरुवएसेण ॥ ४६ ॥

[द्रव्य संग्रह]

अर्थ—पचपरमेष्ठी के वाचक ३५ अक्षर, छह, पाच, चार, दो और एक इस प्रकार भिन्न २ अक्षर है । इनका पृथक् २ विवरण नीचे निम्न प्रकार जानना चाहिए—

१. पैंतीस अक्षरों का मन्त्र का ध्यान इस प्रकार किया जाता है—एणो अरहताणं, एणो सिद्धाणं, एणो आइरियाण, एणो उज्झायाण, एणो लोए सव्वसाहूण २ सोलह अक्षरों के मन्त्र का ध्यान—अरहत सिद्ध आयरिया उवज्झाया साहू ३ छह अक्षरों के मन्त्र पदों का ध्यान (१) अरहत सिद्ध—नामपद (२) अरहंत साहू—स्थापनापद (३) ॐ नम सिद्धेभ्यः—(भावपद) ४. पाच अक्षरों के पद का ध्यान—अ, सि, आ, उ, सा, ५ चार अक्षरों के पद का ध्यान—१ अरहत (नामपद) २ अ. सि. साहू ६ दो अक्षरों के पद का ध्यान—१ सिद्ध, २ अ. सि ३ ओ ह्री ७ एक अक्षर के पद का ध्यान—ॐ

“अरहत असरीरा आयरिया तह उवज्झाया मुण्णिणो ।

पढमक्खरणिप्पणो ओंकारो पचपरमेठ्ठी ॥”

अर्थ—अरहत के आदि का अक्षर [अ], सिद्ध भगवान् अशरीरी है अतः उनका प्रथम अक्षर (अ), आचार्यों का प्रथम अक्षर (आ), उपाध्यायों के प्रथम अक्षर (उ), साधुओं का (मुनियों का) प्रथम अक्षर (म्) इस प्रकार पाच परमेष्ठियों के आदि के अक्षर [अ अ आ उ और म] है । इन सबकी सन्धि कर देने से ‘ओम्’ बनता है वह पच परमेष्ठी का वाचक है । यह महामन्त्र पचपरमेष्ठी वाचक अनन्त जन्मों के पाप का नाशक है । एवं इन पचपरमेष्ठी वाचक मन्त्रों से ध्यानी अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है । इस प्रकार पदस्थ ध्यान के करने से भी अभ्यास करते २ चित्त अन्य विचारों से हटकर धर्म्य ध्यान में लीन हो जाता है । इस ध्यान को अभ्यास में लाना अत्यन्त हितकारी है । और भी ध्यान के पदों का वर्णन जानार्णव में मिलता है वहां से ज्ञात कर लेना चाहिये । इनका अभ्यास आत्महित में अत्यन्त सहायक है । अतः इनका अभ्यास प्रति दिन नियम पूर्वक करना चाहिये ।

रूपस्थ ध्यान का स्वरूप—

‘आर्हंत्यमहिमोपेतं सर्वज्ञं परमेश्वर । ध्यायेत् देवेन्द्रचन्द्रार्कसभान्तस्थं स्वयंभुवम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—रूपस्थ ध्यान में समवशरणा की विभूति से युक्त देवेन्द्र और सूर्य आदि से शोभायमान सभा में सिंहासन पर विराजमान, सर्वज्ञ परमेश्वर का ध्यान किया जाता है । इसका विशेष विवरण इस प्रकार जानना चाहिए । अरहन भगवान् का महिमा अर्थात् समवशरणादि रूप रचना युक्त ध्यान कराना श्रीमण्डप जिसमें बारह सभाये तथा चतुरनिकाय के देव देवी मुनि आर्यिकाये तथा मनुष्य एवं श्रावक श्राविका तिर्यञ्च सब प्रकार के जीव प्राप्ति से बैठे हुए हों जिसमें उसके बीच तीन कटनी पर गधकुटी हो और उस पर सहस्र

दल का कमल और उसकी कर्णिका के ऊपर सिंहपीठ (सिंहासन) पर अन्तरीक्ष चार अंगुल ऊँचे श्री अरहन्त भगवान् पद्मासनरूप विराजमान हैं वे भगवान् सम्पूर्ण सभा के बीच में हैं तथा वे अरहन्त भगवान् कैसे हैं—सम्पूर्ण अतिशयो से युक्त तथा सर्व दोषों से रहित करोड सूर्य की दीप्ति से भी अधिक प्रकाशमान, जग के जीवों के हितचिन्तक, परमशान्त हैं तथा सप्तधातुओं से रहित परम औदारिक शरीरयुक्त, अचिन्त्य चरित्र वाले, गणधर व मुनिगणों से सेवनीय, स्याद्वादवक्ता, अनेक नयों से निर्णय करने वाले घातिया बर्मों के नाश होने से अनन्त चतुष्टय अर्थात् (अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तवीर्य और अनन्तसुख) प्राप्त करने वाले नव केवललब्धियों के धारक, चन्द्रमा के समान श्वेतछत्र से त्रैलोक्य का प्रभुत्व दर्शाने वाले, और जिनके ऊपर देवकृत ६४ चौंसठ चमर टुल रहे हैं और भामण्डल की अतुलविभा युक्त, जो दर्शनमात्र से शोक को दूर कर देता है ऐसा अशोक वृक्ष जिनके सामने विद्यमान है, और साढ़े बारह करोड जाति के वादित्र जिनके सामने बज रहे हैं एवं मद मुग्ध पवन चल रही है तथा कल्पवृक्षों के पुष्पों की वर्षा हो रही है और जहाँ पर असंख्यात जीव आकर अपना कल्याण कर रहे हैं और जिनकी दिव्य ध्वनि बिना ओष्ठ और तालु के निकल रही है और समस्त जीव अपनी २ भाषा में समझ रहे हैं, सब जीव नि शंक एव जाति विरोध को छोड़कर उपदेशामृत श्रवण कर रहे हैं और भगवान् निश्चय सम्यक्त्व और ज्ञानरूप होते हुए परम अद्वैतरूप आत्मस्वभाव में लीन हैं, उनको कवि एव मुनि तथा भक्तजन सहस्र नाम से स्मरण कर रहे हैं—ऐसा चितवन करे ।

सहस्रनामों में से कुछ नाम यहाँ बताते हैं :—

१ अव्यक्त २ कामनाशक ३ अजन्मा ४ अनन्त ५ अतीन्द्रिय ६ जगद्बन्धु ७ योगि-
गम्य ८ महेश्वर ९ ज्योतिर्मय १० अनाद्यनत ११ सर्वरक्षक १२ योगीश्वर १३ जगद्गुरु
१४ अच्युत १५ ज्ञान्त १६ तेजस्वी १७ सन्मति १८ सुगत १९ सिद्ध २० जगत्श्रेष्ठ २१-
पितामह २२ परिपूर्ण २३ मुनिश्रेष्ठ २४ पवित्र २५ परमाश्रय २६ सर्वज्ञ २७ परम दाता
२८ सर्व हितैषी २९ वर्धमान ३० निरामय ३१ नित्य ३२ अव्यय ३३ महावीर ३४ पुरातन
३५ स्वयंभू ३६ हितोपदेशी ३७ वीतराग ३८ निरञ्जन ३९ निर्मल ४० परमगभीर ४१-
परमेश्वर ४२ परमतृप्त ४३ परमामृत पानी ४४ अव्यावाध ४५ निष्कलक ४६ निजानन्दी
४७ निराकुल ४८ निस्पृह ४९ देवाधिदेव ५० महाशंकर ५१ परब्रह्म ५२ परमात्मा ५३
पुष्टोत्तम ५४ अमर ५५ परमबुद्ध ५६ अजरण जरण ५७ गुण समुद्र ५८ जिवनार समोही
५९ सकल तत्त्वजानी ६० आत्मज्ञ ६१ शुक्ल ध्यानी ६२ परम सम्यग्दृष्टि ६३ तीर्थ कर ६४
६५ अनन्त लोकावलोकनधारी ६६ परम पुण्यार्थी ६७ कर्मपर्वतचक्रचूरकत्रज ६८ विश्वज्ञाता
६९ निरावरण ७० स्वरूपाशक्त ७१ शुक्लागमी ७२ कृतकृत्य ७३ परमयमी ७४ पद्मान्त

७५ स्नातकनिर्गन्ध ७६ सयोगिजिन ७७ परमनिर्जरारूढ ७८ परमसंवर पति ७९ आस्रव-
निर्वारिक ८० शुद्ध जीव ८१ गणधर नायक ८२ मुनिगण श्रेष्ठ ८३ तत्त्ववेत्ता ८४ आत्मरमी
८५ मुक्तिनारी भर्ता ८६ परमवैरागी ८७ परमानन्दी ८८ परम तपस्वी ८९ परम क्षमावान्
९० परम सत्यधर्मारूढ ९१ परमशुचि ९२ परमत्यागी ९३ अद्भुत ब्रह्मचारी ९४ शुद्धोपयोगी
९५ निरालम्ब ९६ परमस्वतन्त्र ९७ निर्वैर ९८ निर्विकार ९९ आत्मदर्शी १०० महावृषि
१०१ परमाकिंचन १०२ जगदीश १०३ आदिनाथ १०४ विष्णु १०५ ब्रह्मा १०६ महेश
१०७ ईश्वर १०८ जिनेन्द्र १०९ आप्त ११० परमब्रह्म १११ निष्कल इत्यादि अरहत के
नाम हैं । इस प्रकार विचार कर परम वीतराग स्वरूप में चित्त लगा देना एव बार २ देख
कर उनमें परम लीन हो जाना एवं अपनी आत्मा का तद्रूप अर्थात् अरहत एव सर्वज्ञ सर्व-
दर्शी मानना ही रूपस्थ ध्यान है । कहा भी है—

“एषो देव स सर्वज्ञ सोऽह तद्रूपता गत , तस्मात् स एव नान्योह विश्वदर्शीति मन्यते ॥”

अर्थ—जिस समय आत्मा अपने को सर्वज्ञ स्वरूप देखने लगता है उस समय वह
ऐसा मानता है कि जो देव है वह मैं ही हूँ । जो सबका ज्ञाता सर्वज्ञ है वह मैं ही हूँ, और
दूसरा नहीं है । इस प्रकार मैं ही साक्षात् अरहत स्वरूप वीतराग हूँ एव परमात्मा हूँ ।
इस प्रकार भावना करके उसमें स्थिर हो जाना ही रूपस्थ ध्यान है । इस प्रकार अरहत
परमात्मा का ध्यान करने में निज आत्मा का ध्यान होता है । रूपातीत ध्यान का स्वरूप—

‘मा चिद्गृह मा जपह मा चित्तह किं वि जेण होइ थिरो ।

अप्पा अप्पस्मिरओ इणमेव परं हवे भाण ॥” (द्रव्य सग्रह)

“व्योमाकारमनाकार निष्पन्न शांतमच्युत । चरमाङ्गात्कियन्तून स्वप्रदेशधनं स्थितं ॥२२॥

लोकाग्रशिखरासीन शिवीभूतमनागमम् । पुरुषाकारमापन्नमप्यमूर्तञ्च चिन्तयेत् ॥ २३ ॥

निष्कलस्य विशुद्धस्य निष्पन्नस्य जगद्गुरो । चिदानन्दमयस्योच्चैः कथं स्यात्पुरुषाकृति ॥

पूर्वोक्त रूपस्थध्यान से जिस व्यक्ति का चित्त स्थिर हो गया वह प्राणी इस रूपा-
तीत ध्यान को कर सकता है । ध्यानी अपने मन को निम्न प्रकार से समझावे कि तू कुछ
भी चेष्टा मत कर, कुछ वचन मत बोल और न कुछ चितवन कर । आत्मा में लीन होकर
स्थिर हो जा । इस ध्यान के स्थिर करने के लिए निम्नलिखित प्रयोग करना चाहिये ।
आकाश के अर्थात् अमूर्त अनाकार अर्थात् पुद्गल के आकार से रहित जिसमें किसी
प्रकार की हीनाधिकता न हो, क्षोभरहित एव जो अपने रूप से कभी च्युत न हो, चरम
शरीर से किञ्चित् न्यून, नाशिकादि रध्रप्रदेशों से हीन, अपने घनीभूत प्रदेशों से स्थित
शिवीभूत—अर्थात् अकल्याण से कल्याण रूप को प्राप्त हुई, रोगादि पीडा रहित, पुरुषा-
कार होकर भी अमूर्त, गंधस्पर्श आदिक से रहित, सिद्ध का ध्यान रूपातीत ध्यान है । जो

परमात्मा निष्फल (देव रहित), विशुद्ध अर्थात् द्रव्यकर्म भावकर्म और नोकर्म से रहित है, जिसमे किसी प्रकार की हीनाविक्रता भी नहीं है, जगद्गुरु, चैतन्यस्वरूप है, उसके ध्यान को रूपातीत ध्यान कहते हैं। और भी विशेष निम्न प्रकार का जानना चाहिये।

“बिन्दुहीन कलाहीन रेफद्वितीयवर्जितम् । अनक्षरत्वमापन्नमनुचार्यं विचिन्तयेत् ॥ १ ॥

चन्द्ररेखासम सूक्ष्मं स्फुरन्त भानुभास्कर । अनाहताभिध देव दिव्यरूपं विचिन्तयेत् ॥ २ ॥

अर्थ—रूपातीत ध्यान मे बिन्दु (°) अर्थात् चन्द्र बिन्दु से रहित कला अर्थात् मात्रा से रहित तथा रेफ और हकार से भी वर्जित अनक्षर—रूप परम ब्रह्म का ध्यान किया जाता है। रूपस्थ ध्यान मे चन्द्र रेखा के समान बिन्दु (°) अर्थात् अर्ध बिन्दु सहित सूक्ष्म सूर्य के समान देदीप्यमान हँ का साक्षर ध्यान किया जाता है। जपातीत ध्यान, क्योंकि जपस्थ के बाद की कोटि है, अतः प्रथम जपस्थ मे (हँ) साक्षर ध्यान होता है फिर निरक्षर ध्यान रूपातीत मे किया जाता है। जो इस प्रकार ध्यान करने मे असमर्थ हो वह प्रथम सिद्ध स्वरूप का ध्यान करे जो कि अमूर्तिक चैतन्य पुरुषाकार कृतकृत्य है और अपनी आत्मा को सिद्ध मान कर ही ध्यावे। ऐसा ध्यान करे कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ और मैं ही कृतकृत्य, विश्वविलोकी निरञ्जन, स्थिरस्वभाव, परमानन्द भोगी, कर्म रहित, वीतराग, परम शिव और परम ब्रह्म हूँ। इस प्रकार ध्यान करते २ द्वैत से अद्वैत होजावे, इसी को रूपातीत ध्यान कहते हैं। [ज्ञानार्णव]

—* विपाक विचय धर्म्यध्यान का स्वरूप *—

राविपाक इति ज्ञेयो यः स्वकर्मफलोदयः । प्रतिक्षणसमुद्भूतश्चित्ररूप शरीरिणाम् ॥

प्रशमादिसमुद्भूतो भावः सौख्याय देहिमान् । कर्मगौरवजः सोऽयं महाव्यसनमन्दिरम् ॥ ६ ॥

स्वक्षय्यासनयानवस्त्रवनितावादित्रमित्राङ्गजान्, कर्पूरागुरुचन्द्रचन्दनवनक्रीडाद्रिसौधध्वजान् ।

मातङ्गाश्च विहङ्गचामरपुरीभक्षान्नपानानि वा ।

छत्रादीनुपलभ्य वस्तुनिचयान् सौख्यं श्रयन्तेऽङ्गिनः ॥ ६ ॥

प्रासासिधुरयन्त्रपन्नगरव्यालानलोग्रहान् ।

शीर्णाङ्गान्कृमिकोटकण्टकरज क्षारास्थिपङ्कोपलान् ॥

काराशृङ्खलशङ्कुकाण्डनिगडफूरारिव रांस्तथा ।

द्रव्याण्यवाप्य भजन्ति दुःखमखिल जीवा भवाध्वस्थिता ॥ ५ ॥

मूलप्रकृतयस्तत्र कर्मणामष्टकीर्तिताः । ज्ञानावरणपूर्वास्ता जन्मिनां बन्धहेतवः ॥ १० ॥

अर्थ—प्राणियो के अपने उपार्जन किये हुए कर्म के फल का जो उदय होता है वह विपाक नाम से कहा है, सो वह कर्मोदय क्षण क्षण उदय होता है और ज्ञानावरणादि भेद से अनेक रूप है जो कर्म के उपशमादिक से उत्पन्न हुआ भाव है वह जीवों के मुख

के लिये है और जो कर्म के तीव्र गुरुपना से उत्पन्न हुआ भाव है वह महान् कष्ट कारक है । जीवों के कर्मों का निश्चित द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप चतुष्टय को प्राप्त कर इस लोक में अनेक प्रकार से अपने नामानुसार फल को देता है जैसे ज्ञानावरण ज्ञान को आच्छादित करता है इत्यादि अन्य कर्म का भी इसी प्रकार फल समझना चाहिये । जब जीव के किये हुए शुभ कर्म तीव्र रूप से उदय में आते हैं तब जीव पुष्प माला, सुन्दर शय्या, आसन, पान, वस्त्र, स्त्री, बाजे, मित्र, पुत्रादिक तथा कर्पूर, अग्रह, चन्द्रमा, चन्दन, वनक्रीडा पर्वत, महल ध्वजादिकों का तथा हस्ती, घोड़े, पक्षी, चमर, नगरी एवं खाने योग्य अन्न पानादिकों का तथा छत्र आदिक चिह्नों से राज्य अवस्था, श्रीमान्पना एवं बुद्धिमत्ता आदि प्राप्त कर मुख प्राप्त करता हुआ आनन्द मानता है । जब असाता वेदनीय एवं दुःख कर्मों का तीव्र उदय आता है, तब ससार रूप मार्ग में रहते हुए यह जीव सेल, तलवार, छुरा, यन्त्र बन्दूक आदि शस्त्र और सर्प, विष, दुष्टहस्ती, अग्नि तीव्र खोटे ग्रहादिक को तथा दुर्गन्धित सड़े हुए अग्न, काटे, रज, क्षार, अस्थि, कीच, पाषाणादिक को तथा बंदी खाना (जेल खाना) साकल कीला, काड, बेडी, कूर (दुष्ट) बैरी बैर इत्यादि द्रव्यों को प्राप्त होकर दुःख को भोगता है कर्मों की मूल प्रकृति ज्ञानावरणादिक आठ हैं, वे जीवों के बन्धन की कारण हैं ।

“मन्दवीर्याणि जायन्ते कर्माण्यतिवलान्यपि ।

अपक्वयाचनायोगात् फलानीव वनस्पते ॥ २६ ॥

विलीनाशेषकर्माणि स्फुरन्तमतिनिर्मलम् ।

स्वतन्त्र पुरुषाकार स्वाङ्गगर्भगत स्मरेत् ॥ २७ ॥ (ज्ञानार्णव अध्याय ३५)

अर्थ—पूर्वोक्त आठ कर्म अतिशय बलिष्ठ हैं तथापि शांति भाव ध्यान ऐसी वस्तु है जिस प्रकार वनस्पति (वृक्ष) के बिना पके फल भी पवन के निमित्त से अथवा पाल के निमित्त से जिस प्रकार पका लिये जाते हैं, उसी प्रकार इन कर्मों की स्थिति पूरी होने से प्रथम ही इनको तपश्चरणादिकों से मन्द वीर्य एवं असमय पर पके हुए फल के समान पका लिया जाता है । उक्त विधान से, कर्मों की निर्जरा द्वारा विलय हुए हैं समस्त कर्म जिसके, ऐसा स्फुरायमान निर्मल पुरुषाकार स्वरूप अपने अंग में ही प्राप्त हुए आत्मा को स्मरण करता रहे । इस प्रकार के कर्तव्यों से कर्मों के विपाक का अनुभव व रस कम हो जाता है । यह ही विपाक विचय धर्म्य ध्यान है । इस प्रकार विपाक विचय धर्म्य ध्यान का वर्णन किया । ज्ञानावरणादि कर्म जीवों के अपने तथा पर के उदय में निरन्तर आते रहते हैं इसका नाम विपाक है । इसके चिन्तन करने से परिणाम विशुद्ध हो जाने पर कर्मों के नाश करने का उपाय करे तब मोक्ष होती है, अन्यथा नहीं होती । —मम्यान विचय धर्म्य ध्यान का स्वरूप—अब सस्थान विचय धर्म्य ध्यान का वर्णन करते हैं । जिसमें

लोक का स्वरूप तथा पर्यायो का स्वरूप विचारा जाता है । (ज्ञानार्णव अ ३६)

अनंतानतमाकाशं सर्वातः स्वप्रतिष्ठितं । तन्मध्येऽयं स्थितो लोकः श्रीमत्सर्वज्ञवर्णितः ॥१॥
ऊर्ध्वाधोमध्यभागैर्यो विभक्तिं भुवनत्रयम् । अतः स एव सूत्रज्ञैस्त्रैलोक्याधार इष्यते ॥३॥
अधो वेत्रासनाकारो मध्ये स्याज्जललीनिभः । सप्तैकपञ्चचैका च मूलमध्यान्तविस्तरे ॥६॥
मिथ्यात्वाविरतिक्रोधध्यानपरायणा । पतन्ति जन्तवः श्वभ्रे कृष्णलेश्यावशगताः ॥१५॥
अविद्याक्रान्तचित्तेन विषयान्धीकृतात्मना । चरस्थिरांगिसघातो निर्दोषोऽथ हतोमया ॥३५॥

अर्थ—ध्यानी आत्मा सस्थान विचय धर्म ध्यान में यह विचारे कि यह आकाश स्वप्रतिष्ठित अर्थात् अपने ही आधार है क्योंकि इससे बड़ा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, जो इसका भी आधार हो सके । उस आकाश के मध्य में यह लोक स्थित है । वह ऊर्ध्व मध्य अध इस प्रकार तीन भुवन को धारण करता है । अधोलोक वेत्रासन के आकार है । मध्य लोक झालर के आकार है । उसके ऊपर ऊर्ध्व लोक मृदग के आकार है । इस प्रकार तीन लोक की रचना है । अधोभाग में निगोद नारकी जीव, व्यन्तर तथा भवन वासी देवों के आवास है । मध्यलोक में तिर्यक् लोग भी रहते हैं । इसमें मनुष्य तिर्यञ्च तथा ज्योतिषी देव रहते हैं । ऊर्ध्वलोक में कल्पवासी तथा अहमिन्द्र देव रहते हैं । इसी के ऊपर के भाग में सिद्ध लोक है । जहाँ पर सब कर्मों से मुक्त होकर मुक्त चैतन्य रूप निराकार सिद्ध भगवान् विराजते हैं । अधोभाग में जो नरक है उसमें मिथ्यात्व, अविरति, क्रोध तथा रौद्र ध्यान में तत्पर, कृष्ण लेश्या के वश में होकर प्राणी नरक में पड़ते हैं । वहाँ पर पलक लगने मात्र भी जीव को सुख नहीं मिलता । एक समय में ५६८७७५८४ रोगों की उत्पत्ति के दुःख भोगने पड़ते हैं । बड़े पुण्य के उदय से जब तीर्थङ्कर देव का जन्म होता है तब वह जीव अन्तर्मुहूर्त के लिये साता का अनुभव करते हैं । बाकी मार काट के सिवा वहाँ दूसरा कार्य ही नहीं है । वहाँ का दुःख अकथनीय है । उस वेदना को या तो भोगने वाला अनुभवी ही जानता है या सर्वज्ञ देव ही जानता है । जब २ नारकी जीव विचारते हैं कि हमने अविद्या के आवेश में आक्रान्त चित्त होकर या विषयो में अन्ध होकर निर्दोष धर्म को छोड़कर कषाय के वशवर्ती होकर, दीन त्रस और स्थावरो की हिंसा की है उसका ये फल भोग रहे हैं । इत्यादि जब विचारते हैं तब धर्म ध्यान के प्रभाव से आत्मा को शान्ति लाभ होता है ।

इसी प्रकार मध्य लोक की सब दशा और उसमें रहने वाले मनुष्य तिर्यञ्च आदि जीवों का विचार किया जाता है तब उनकी वेदना के विचार करने से जो शरीर का रोम रोम थर-थर कांपने लगता है और कर्म के वशी जीवों के दुःख का अनुभव होने लगता है । एव विचार हो जाता है कि हमने भी जो कर्म हंस-हंस कर पैदा किये हैं उनका फल हमको

भी रो रो कर भोगना पड़ेगा । इसी प्रकार देव पर्याय में (भवनवासी, व्यन्तर ज्योतिषी और कल्पवासी, भी जीव अनेक दुःखों से दुःखी हैं उनके दुःखों को भी विचारे तो शान्ति और स्थिरता नहीं मिलती । क्योंकि जहाँ देखते हैं वहाँ पर ही रागद्वेष परिणति की बहुलता देखी जाती है । जब ऊर्ध्वलोक की यह दशा है तो संसार में कहीं पर भी शान्ति नहीं मिल सकती । मृग केवल निराकुलता में ही है, और निराकुलता मोक्ष में है । अतः मोक्ष में ही मुखोपलब्धि हो सकती है और मोक्ष ध्यान से मिलता है । इस प्रकार सस्थान विचय में चिन्तन करना एवं आत्मा को शान्तिलाभ और निराकुल बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । अतः मोक्षाभिलाषियों को ध्यान करना आवश्यक है । कर्मों को काटने की सामर्थ्य ध्यान में है । "ध्यानेन विना योगी, असमर्थो भवति कर्मनिर्दहने ।

दंष्ट्रानखरवहीनो यथासिंहो वरगजेन्द्राणां ॥ ७ ॥ [जानार्णव]

अर्थ—योगीजन ध्यान विना अपने मनोवाञ्छित फल अर्थात् आत्म सिद्धि को कदापि नहीं प्राप्त कर सकते और अनादि कालिन कर्मों की सत्ता का एव उदय का ही अभाव कर सकते हैं । जैसे नख और दाढ़ रहित कैसा ही केशरीसिंह क्यों न हो वह गजेन्द्रो का मद नहीं उतार सकता, उसी प्रकार योगी भी संसार के चक्र में अपनी आत्मा को कर्म के प्रभाव से नहीं बचा सकता । इसलिये ध्यान का अभ्यास करके अपनी आत्मा को बलिष्ठ बनाना सर्व प्रथम कर्तव्य है । संसार में जितनी भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वे सब ध्यान के प्रभाव से ही होती हैं । ध्यान से कर्मों पर विजय करके अरहन्त एवं सिद्ध पद तथा निर्वाण की प्राप्ति की जाती है, अन्यथा नहीं ।

“प्रतिक्षणं द्वन्द्वशतात्चेतसा नृणां दुराशाग्रहपीडितात्मनां ।

नितम्बिनीलोचनचोरसकटे गृहाश्रमे स्वात्महितं न सिद्ध्यति ॥

निरन्तरार्तानलदाहदुर्गमे कुवासनाध्वान्तविलुप्तलोचने ।

अनेकचिन्ताज्वरजिह्मितात्मनां नृणां गृहे नात्महितं प्रसिद्ध्यति ॥

अर्थ—सैकड़ों प्रकार के कलहों से दुःखित, धनादिक की दुराशारूपी पिशाचिनी से पीडित मनुष्यों को प्रतिक्षण स्त्रियो के नेत्र रूपी चोरों के उपद्रव सहित गृहस्थाश्रम में आत्म हितकारक धर्म्यध्यान कैसे हो सकता है ? निरन्तर पीडारूप आर्तध्यानों की अग्नि के दाह से दुर्गम, बसने के अयोग्य कुवासनारूप अन्धकार से ज्ञान नेत्र को आच्छादित करने वाले, अनेक चिन्तारूपी ज्वर से पीडित आत्मा वाले मनुष्यों को घर में आत्महित सिद्ध नहीं हो सकता । यद्यपि यह धर्म्यध्यान चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सप्तम गुणस्थानवर्ती महाव्रती तक होता है किन्तु यह बात अवश्य है कि यह गृहस्थावस्था में पूर्ण रीति से नहीं बनता । क्योंकि गृहस्थ में आर्तध्यान की बहुलता रहती है । अतः इसकी पूर्णता तो मुनिमार्ग में ही

पाई जाती है । किन्तु इसकी पात्रता गृहस्थ मे भी है, इसका पूर्ण विकास सप्तमगुणस्थान मे हो जाता है और उससे शुक्ल ध्यान की प्राप्ति भी हो जाती है और शुक्ल ध्यान का साक्षात् फलमोक्ष है, किन्तु कारण विशेष से कल्पवासी एवं कल्पातीत देवो मे होता है, इसका यह गौण फल है । यह शुक्ल ध्यान का माहात्म्य है । यदि क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव हो और उपजम श्रेणी माड़े तो ग्यारहवे गुणस्थान में जाकर पीछा आजावे और फिर सभल कर यदि श्रायिकश्रेणी माड़े तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो जावेगा । यदि उपजम सम्यग्दृष्टि श्रेणी माड़े तो नियम से ११ ग्यारहवे गुण स्थान मे ही जावे और वहा से गिरकर मरण करे तब जिस अवस्था मे आयुर्कर्म बाधा होवे उस ही गुणस्थान मे आकर मरण करे और कम से कम एक भव और ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन वह जीव ससार मे भ्रमण करके नियम से मोक्ष चला ही जावेगा । मध्यस्थभावो के असंख्यात भेद है ।

* शुक्ल ध्यान का स्वरूप *

अब शुक्लध्यान का वर्णन करते है जिसके ध्याता मुनि ही होते है । कहा भी है—
 “आदिसंहस्रोपेत. पूर्वज्ञ. पुण्यचेष्टित. । चतुर्विधमपि ध्यान स शुक्ल ध्यातुमर्हति ॥ ५ ॥
 छद्मस्थयोगिनामाद्ये द्वे तु शुक्ले प्रकीर्तिते । द्वे त्वन्येक्षीणदोषाणां केवलज्ञानचक्षुषाम् ॥७॥

अर्थ—जिस मुनि को प्रथम वज्रवृषभनाराच सहनन हो, ग्यारह अंग चौदह पूर्व का ज्ञाता हो और चारित्र्य की पूर्ण शुद्धता हो वह मुनि इस शुक्ल ध्यान के चारो भेदो को धारण करते मे समर्थ हो सकता है । शुक्लध्यान के १ पृथक्त्ववितर्कवीचार २ एकत्ववितर्कवीचार ३ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ४ व्युपरतक्रियानिवृत्ति ये चार भेद है । इनमे प्रथम के दो भेद अर्थात् पृथक्त्ववितर्क ये तो छद्मस्थ अर्थात् बारहवे गुणस्थानवर्ती प्राणी के पाये जाते है और अन्त के दो भेद रागादिक से रहित ज्ञानियो के ही पाये जाते है । (ज्ञानार्णव)
 तत्र त्रियोगिनामाद्य द्वितीयं त्वेकयोगिना । तृतीयं तनुयोगानां स्यात्तुरीमयोगिनाम् ॥१२॥

अर्थ—चार प्रकार के शुक्ल ध्यान में प्रथम पृथक्त्व वितर्कविचार मन वचन और काय इन तीनों योगवाले मुनियो के होता है क्योकि इसमे योग पलटते रहते है २ द्वितीय एकत्ववितर्क वीचार किसी एक योग से ही होता है, क्योकि इसमे योग नही पलटते । योगी जिस योग मे लीन है वह ही योग बना रहता है । ३ तृतीय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती केवल काय योग वालो के ही होता है क्योकि केवली भगवान् के काय योग मात्र की ही सूक्ष्म क्रिया है शेष दो योगो की क्रिया नही है । ४ चतुर्थ—व्युपरत क्रिया निवृत्ति या समुच्छिन्न क्रिया नाम शुक्ल ध्यान अयोग केवली भगवान् के होता है क्योकि अयोग केवली के योगो की क्रिया का सर्वथा अभाव है । यह ध्यान का तीसरा ओर चौथा पाया निश्चय से भगवान् के उपचार से होता है । “दृग्बोधरोधकद्वन्द्वं मोहविघ्नस्य वा परम् ।

स क्षिणोति क्षणादेव शुक्लधूमध्वजाचिषा ॥ २६ ॥ [ज्ञानार्णव]

अर्थ—शुक्ल ध्यान के प्रथम भेद से मोहनीय का नाश या उपशम होता है तथा दूसरे ध्यान रूप अग्नि की ज्वाला से दर्शन और ज्ञान के आवरण करने वाले दर्शनावरण तथा मोहनीय और अन्तराय कर्म क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं और अत्यन्त उत्कृष्ट केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर जीव अर्हन्त हो जाता है। यह अलब्ध पूर्व अर्थात् जो कभी पहले प्राप्त नहीं किया वह भाव है। केवलज्ञान भावमुक्ति का स्वरूप है।

“इन्द्रचन्द्रार्कयोगीन्द्रनरामरनतक्रमः । विहरत्यवनीपृष्ठं सशीलैश्वर्यलाञ्छित ॥

उन्मूलयति मिथ्यात्वं द्रव्यभावमलं विभुः । बोधयत्यपि निःशेष भव्यराजीवमण्डलम् ॥”

अर्थ—इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, धरणेन्द्र, नरेन्द्र तथा तिर्यञ्चो द्वारा जिनके चरण कमल सेवनीय हैं ऐसे केवली भगवान् अठारह हजार १८००० शील के भेद तथा चौरासी लाख ८४००००० उत्तर गुण और समवशरण रूप आश्चर्य एव अतिशय से युक्त होकर पृथ्वी तल में विहार करके जीवों के द्रव्यमल और भावमल रूप मिथ्यात्व कर्म को जड़ से नाश करते हैं समस्त भव्य जीव रूप कमलों के समूह को विकसित करते हैं और जीवों के मिथ्यात्व को दूर करके उनको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। (ज्ञानार्णव)

“षण्मासायुषि शेषे सवृत्त ये जनाः प्रकर्षेण ।

ते यान्ति समुद्घात शेषा भाज्याः समुद्घाते ॥ ४२ ॥

सूक्ष्मक्रिय ततो ध्यानं साक्षात् ध्यातुमर्हति ।

सूक्ष्मैककाययोगस्थस्तृतीयं यद्वि पठ्यते ॥ ५१ ॥

तस्मिन्नेवक्षणे साक्षादाविर्भवति निर्मलः ।

समुच्छिन्नक्रिय ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ ५३ ॥

अवरोधविनिर्मुक्त लोकाग्र समये प्रभुः ।

धर्माभावे ततोऽप्यधगमनं नानुमीयते ॥ ६० ॥

अर्थ—जो जिनदेव छह महिने की उत्कृष्टपने से आयु अवशेष रहते हुए केवली हुए हैं वे अवश्य समुद्घात करते ही हैं और जो छह महिने से अधिक आयु रहते हुए केवली होते हैं उनके कोई नियम नहीं, समुद्घात करे भी या नहीं करे, वे समुद्घात विकल्पी हैं। केवली भगवान् के जो ध्यान माने हैं सो सब उपचार मात्र भूतपूर्वनय की अपेक्षा है। वे केवली भगवान् त्रयोदश गुणस्थान वर्णी सूक्ष्मक्रियाध्यान को साक्षात् ध्याते हैं। सूक्ष्म एक कार्य योग में स्थित हुए उसका ध्यान करते हैं। यही सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यान है। जब सयोग केवली ध्यान से योगों का सर्वथा नाश करके अयोग हो जाते हैं तब अयोग गुणस्थान के उपान्त अर्थात् अन्त समय के पहले समय में देवाधिदेव के मुक्ति रूपी लक्ष्मी के प्रति बन्धक

कर्मों की ७२ बहत्तर प्रकृतियां शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। तत् पश्चात् भगवान् अयोग परमेष्ठी के उसी अयोग गुणस्थान के उपान्त समय के मध्य साक्षात् निर्मल ऐसा समुच्छिन्न त्रिया नामक चौथा शुक्ल ध्यान प्रकट होता है। तत्पश्चात् वीतराग अयोग केवली भगवान् के उसी अयोगी गुणस्थान के अन्त समय में शेष रही हुई तेरह कर्म-प्रकृति जो कि अब तक लगी हुई थी तत्काल ही नष्ट हो जाती है। अनंतर भगवान् ऊर्ध्व गमन करके एक कर्म के अवरोध रहित लोक के अग्रभाग विषे विराजमान होते हैं। लोकाग्रभाग से आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है इसलिये उनका आगे गमन नहीं होता है। जो गमन करने में सहकारी कारण है वह धर्मास्तिकाय है। जो पदार्थों की स्थिति में कारण है वह अधर्मास्तिकाय है। इन दोनों के निमित्त से पदार्थों की स्थिति व गति कही गई है। आगे दोनों का अभाव है, इसलिये आगे गमनशील एवं स्थितिशील पदार्थों का भी अभाव है। ये ससार अवस्था की बातें हैं। सिद्ध अवस्था में तो आत्मा जैसा ही रहता है। आत्मा के स्वभाव में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा जो है एवं जैसा है वैसा ही रहना है। इस प्रकार संक्षेप से इन चारों प्रकार के ध्यान का वर्णन किया विशेष जिज्ञासुओं को जानार्णवजी तथा तत्त्वानुशासन से जान लेना चाहिये।

सामायिक के समय के आसन व कर्त्तव्य— सामायिक के समय शरीर की आकृति बिल्कुल सरल एवं सीधी रखनी चाहिये, टेढ़ी बाकी नहीं करनी चाहिये, और काय को स्थिर रखना चाहिये। सामायिक के समय इधर-उधर दृष्टि नहीं दौड़ानी चाहिये। अपनी दृष्टि को उस समय नासिका के अग्रभाग और दोनों भौंहों के बीचो बीच में रखे, हलने चलने न देवे। जो भी आसन लगाया हो उसे दृढ़ रखे, हलचल न करे। प्रथम तो आसन विशेष करने की ही कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आचार्यों ने स्थिर परिणाम को ही सबसे उत्तम आसन माना है और समय पर जो मिल जावे उसका एव पृथ्वी का ही आसन समझ लिया जावे या पाषाण लकड़ी पाटा चटाई या घास आदि का जैसा भी हो उसी पर ध्यान करे। प्रथम वाम पांव को दाहिनी जघ के ऊपर रखे। फिर दाहिने पांव की वाम जघा पर रखे। पश्चात् अपने वाम हाथ को पैरों के ऊपर अपनी गोद में रखे फिर उसके ऊपर दाहिने हाथ को रखे। अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जमाकर, न तो पूर्ण खुली रखे और न बिल्कुल मीच ही ले अब खुली रखे और अपनी काय को स्थिर रखे इसको पद्मासन कहते हैं। खड्गासन करना होवे तो ऐसा करे कि दोनों पावों को चार अंगुल के अन्तर से रखे, बिल्कुल सीधा स्तम्भ (खम्भे) के समान खड़ा रहे। दृष्टि को नासाग्र पर ही रखे दोनों हाथ सीधे लटकते रहे। हाथों से मक्खी आदि भी न उड़ावे उसको खड्गासन कहते हैं। आचार्यों ने इन दोनों आसनों को सुखासन कहा है। फिर भी जिस आसन से अपना

ध्यान जमे, सकल्प विकल्प को प्राप्त न होवे वह ही सुखासन है। इसीको द्रव्य सामायिक मुद्रा विद्वानो एव आचार्यों ने कहा है। वास्तविक सामायिकके पात्र तो मुनि लोग ही होते हैं। परन्तु एक देश सामायिक के पात्र अविरत सम्यग्दृष्टि से लगाकर क्षुल्लक ऐलक पद तक के श्रावक भी होते हैं। इसका प्रमाण भाव सामायिक के लिये मिलता है द्रव्य सामायिक के लिये नहीं मिलता। सामायिक के इच्छुक पुरुषों को चाहिए कि जितने भी सामायिक के बाधक कारण हो उनको दूर ही से त्याग देवे। परिषद् एव उपसर्ग आवे तो उनको सहन करे। परिणामों की आकुलता से साम्य भाव नष्ट हो जाता है जैसे परतन्त्र सवारी आदि में बैठना वह सवारी अपने समय पर ही ठहरेगी उसे दूसरे सामायिक वाले का ध्यान नहीं होगा। इसलिये स्वतन्त्र सवारी पर बैठे। जिससे यथा समय सामायिक कर सके। श्रावक लोगों से इसके लिये द्रव्य की याचना भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यदि उनसे द्रव्य की उपलब्धि नहीं हुई तो आर्त्तरौद्र परिणाम हो सकते हैं और भी जो सामायिक में बाधक कारण हो उनको त्याग देवे। जैसे—जब सामायिक प्रारम्भ की जाती है तब नियम करना पड़ता है कि मैं जब तक सामायिक करूँगा तब तक मेरे शरीर पर इस प्रकार का दागोना या इतने वस्त्र अथवा साढ़े तीन या तीन हाथ चौतरफा जमीन के सिवाय नियमित समयतक सब का त्याग है।

प्रश्न—सामायिक में अपने शरीर के वस्त्रादि का नियम बतलाया सो तो ठीक है, किन्तु इसमें साढ़े तीन हाथ जमीन का नियम क्यों किया जाता है ?

उत्तर—संसार में रहते हुए प्राणियों के कर्म का उदय सब जगह मौजूद है। नहीं मालूम कौन कर्म की प्रकृति किस समय उदय में आ जावे और उपसर्ग के उपद्रव को सहन करते गिर पड़े “तो उपसर्ग आने पर भी सामायिक से नहीं चिगूँगा” इस प्रतिज्ञा में दूषण आ सकता है। इसलिये सामायिक करते समय साढ़े तीन हाथ जमीन का परिग्रह और रक्खे शेष त्याग दे। गाड़ी में चलते हुए सामायिक नहीं करनी चाहिये। क्योंकि कहा तो सामायिक माड़ी जाती है और कहा पूरी होती है। न तो स्थान का ही नियम रहता है और न समय का नियम रहता है तथा अन्य भी अनेक दोष नहीं टलते एव मुसाफिर लोग लड़ते भी हैं, धक्का धुक्की भी होती है तो उस समय परिणामों में किस प्रकार शान्ति रह सकती है? ऐसे अवसर पर सामायिक का मुख्य कारण जो साम्यभाव है वह नहीं रहता, लोगों को दिखाने मात्र का सामायिक मायाचार रूप है। अतः गाड़ी में सामायिक करना असंगत है।

विशेष—यह जो ऊपर लिखित विचार द्वारा प्रकट की गई है तथा आगे भी जा सवारी आदि का निषेध किया गया है यह नियम अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिये पालन करना ही चाहिये देखा भी गया है कि स्वर्गीय पूज्य १०८ श्री आचार्य जानसागरजी महाराज ने तो दूसरी प्रतिमा वालों को ही मोटर आदि सवारियों का त्याग करवाया है

और इसका त्याग करने से एकदम गृहस्थ अवस्था के सैकड़ों विकल्पो से हटकर यह प्राणी वैराग्य के सन्मुख हो ही जाता है जैसा कि आदरणीय १०८ श्री विद्या सागर जी महाराज ने भी सबसे पहले सवारी मोटर आदि का त्याग किया है उसी बल से आज आचार्य पदवी तक पहुँच कर स्व पर कल्याण कर रहे हैं। मैंने भी गृहस्थाश्रम को छोड़कर श्री गुरुमहाराज के पास सबसे पहले रेल, मोटर आदि सवारियों का त्याग किया, उसी त्याग के प्रभाव से हजारों विकल्पो से रहित होकर आज महाव्रतो का पालन कर रहा हूँ। तथा स्वरूपानन्द ब्रह्मचारी भी इसी रेल, सवारी आदि का त्याग कर, गुरु के सान्निध्य में रहकर आज क्षुल्लक बनकर अपना कल्याण कर रहे हैं। अधिक क्या लिखा जाय प महेन्द्रकुमार जी जो गृहस्थ अवस्था से एकदम क्षुल्लक पद का पालन कर रहे हैं उसका भी यही कारण है कि गृहस्थ अवस्था में भी सवारी मोटर का त्याग कर वे इस योग्य बन गये हैं। अतः हर एक व्रती, उदासीन श्रावक आदि सभी का यह कर्तव्य है कि इस गुरु को एक अत्यन्त आवश्यक समझ कर पालने का प्रयत्न करे। कम से कम गृहत्यागी को तो मोटर सवारी आदि का त्याग करना ही चाहिये तथा जो गृहवासी, त्यागी व्रती हैं उसके द्वारा यह नियम पालना कठिन है अतः वे अपनी शक्ति के अनुसार पालन करते रहे।

यहां यह प्रश्न होता है कि दूसरी तीसरी प्रतिमा वाला आरम्भ त्यागी तो है नहीं फिर यह अक्रम रूप से कैसे त्यागी हो सकता है। सो ठीक है यद्यपि आगम के अनुसार तो यह दूसरी तीसरी प्रतिमा वाला आरम्भ व परिग्रह का त्यागी नहीं होते अपने विशेष कार्य के लिये इन सवारी आदि का उपयोग कर सकता है किन्तु वह सवारी उपयोग को अधिक महत्त्व न देकर आवश्यकता की पूर्ति मात्र कर सकता है। जैसे आज चाय अत्यन्त निकर होने पर भी प्रायः व्रती एवं अव्रती आदि सभी इसके आदी बन गये हैं उनको छोड़ना बड़ा भारी कठिन कार्य समझते हैं वैसे ही आज दुनियाँ के कार्यों में अत्यन्त फंसे हुये प्राणी भी इन सवारियों से बहुत ज्यादा आरंभ और परिग्रह बढ़ाकर खुद ही फँस रहे हैं और अहिंसाव्रत को स्थूल रूप से भी पालन करने में असमर्थ हैं।

अधिक कहा तक कहा जाय आज वर्तमान युग में दूसरी तीसरी प्रतिमा वाले जघन्य श्रावक ही क्या? मध्यम व उत्कृष्ट श्रावक भी रेल, मोटर आदि सवारियों का मनमाना प्रयोग करते हैं। कमसे कम मध्यम और उत्कृष्ट श्रावको को तो आगम के अनुकूल ही चलना चाहिये इन सवारियों के प्रयोग को व्रतमें हानिकर समझ कर श्वेताम्बर साधु भी अब तक प्रयोग नहीं कर रहे हैं आशा है उत्कृष्ट श्रावक तो अपने दिगम्बर जैन धर्म की मर्यादा का पालन करने पर ध्यान देवेगे ही।

यह भी विचारणीय बात है जो गृह त्यागी पुरुष होते हैं वे आदर्श पुरुष होते हैं । उनको चाहिये कि वे कभी भी सवारी में न बैठे, पैदल ही चले, जिससे प्रथम तो दीन वृत्ति से बचे, दूसरे जिस ग्राम में जावेगे वहां के श्रावको को शुद्ध भोजन की प्रवृत्ति तथा आत्म कल्याण का उपदेश मिले, जिससे अपना तथा अपनी समाज का भला होवे, और अपने निमित्त से जो द्रव्य गाड़ी में दिया जाता है उस द्रव्य से वे लोग मास भक्षण आदि करते हैं उस पाप से बचे एवं उस पैसे से समाज का हित किया जावे । इस प्रकार का व्रतियो का आचरण होना चाहिये । यदि कहीं पर आवश्यक जाना हो और गृहस्थ लोग अपने साथ ले जावे तब साथ चला जावे, किन्तु द्रव्य की याचना कभी नहीं करनी चाहिये । क्योंकि व्रती होकर याचना अयोग्य है । इस प्रकार व्रती तथा व्रत का अनादर होता है । अतः शान्ति के साथ व्रत पालना चाहिये । याचना सर्वथा कदापि नहीं करनी चाहिये । व्रत प्रतिमा में जो सामायिक कहा है सो वह अतिचार सहित है । उन अतिचार एवं दोषों को दूर करने के लिये यह तृतीय प्रतिमा ग्रहण की जाती है । यदि तीसरी प्रतिमा ग्रहण करने पर भी वैसी ही प्रवृत्ति बनी रहेगी तो तीसरी प्रतिमा ग्रहण करना ही व्यर्थ है । और यदि तृतीय प्रतिमा ग्रहण की है तो उसके शास्त्रोक्त अतिचारों को अवश्य दूर करने चाहिये । ध्यान रखना चाहिए जैन व्रत किसी को रिझाने के लिये नहीं होते हैं । ये अनादिकाल से लगे हुए कर्म कलक दूर कर आत्मा को शुद्ध करने के लिये किये जाते हैं । इसमें सरल स्वभाव रखना चाहिए । मायाचारी का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । सामायिक के ३२ दोष—

अनादृतश्चतब्ध स्यात्प्रविष्ट स्यात्परिपीडित, दोलायितोऽपि भवेत्कच्छपरिगित ११०
मत्स्योद्वर्तो मनोदुष्टो वेदिकाबद्ध एव हि । भयोबिभ्यद्भूवेद्विगौरवो गौरवस्तथा ॥१११॥
स्तनित प्रतिनीकश्च प्रदुष्टस्तजितस्तथा । शब्दश्च हेलितश्च त्रिवलितैश्चैव कुचित ॥११२॥
दृष्टोऽदृष्टो भवेत्सघकरमोचन एव हि । आलब्ध स्यादनालब्धो हीन उत्तरचूलिक ॥११३॥
मूकश्च दुर्दरो दोषो भवेत्सुललित सुहृत् । द्वात्रिंशत्प्रपितात् दोषास्त्यक्त्वा सामायिक भज ॥
दोष रहित सामायिक करने से सामायिक प्रतिमा धारण होती है । अतः सामायिक के निम्न लिखित ३२ दोष जानने चाहिए १. अनादर से सामायिक करना, २. गर्व करना, ३. मान बड़ाई के लिये सामायिक करना, ४. दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाना, ५. हिलते रहना, ६. शरीर को टेढ़ा करना, ७. कछुवे की तरह शरीर को सकुचित करना, ८. मछली की तरह नीचा ऊँचा होना, ९. मन में दुष्टता रखना, १०. जिन मत की आम्नाय से सामायिक करना ११. भय करना, १२. ग्लानि करना, १३. ऋद्धि गौरव के गर्व सहित होना, १४. उच्च कुल का गर्व करना, १५. चोर की तरह सकुचाना, १६. समय टाल देना, दुष्टता रखना १८. दूसरे को भय उपजाना, १९. सावद्य (पाप सहित) वचन बोलना, २०. पर की निन्दा

करना, २१, भौह चढ़ाना, २२. मन में सकोच रखना, २३ दशों दिशाओं का विलोकन करना, २४ स्थान का न शोधना, २५. किसी प्रकार समय पूर्ण करना, २६. लगोटी पीछी आदि की हानि में खेद करना, २७ किसी प्रकार की वांछा करना, २८. सामायिक का पाठ ही न पढ़ना, २९ खण्डित पाठ पढ़कर सामायिक करना, ३० सामायिक में गूँगे की तरह बोलना, ३१. मेड़क के समान ऊँचे स्वर से टर्न करना, ३२ चित्तको चलायमान करना।

उल्लिखित ३२ दोष सामायिक में बाधा के कारण हैं उनको टलना चाहिये।

इसके अतिरिक्त सामायिक में निम्नलिखित पाँच अतिचार भी टालने चाहिये।

वाक्कायमानसानां दुष्प्रणिधानान्यनादरास्मरणे, सामायिकस्यातिगमा. व्यज्यन्ते पचभावेन।

अर्थ—वचन को सामायिक पाठ से चलायमान करना १ काय को स्थिर न रखते हुए हिलना डुलना २ मन को आर्त रौद्रपरिणामों से चलायमान करना ३ सामायिक में आदर भाव नहीं रखना ४ सामायिक के मूल पाठ पर ध्यान नहीं रखना, उसको भूल जाना ५ इस प्रकार ये सामायिक के पाँच अतिचार हैं। इनसे सामायिक दूषित हो जाता है। इसलिये इनसे बचने का पूरा २ ध्यान रखना चाहिए। * ४ प्रोषध प्रतिमा का स्वरूप *

तृतीय, सामायिक प्रतिमा का पूर्ण रूप से पालन करके, आगे के व्रत बढ़ाने के भाव होवे, तब प्रोषध प्रतिमा ग्रहण की जाती है। इसका स्वरूप और आचरण इस प्रकार है।

“अष्टम्यां चतुर्दश्यां, पर्वदिनेषु प्रणघिपा सन्नारुह ,।

प्रोषधनियमस्वरूपैः, सह स्वशक्त्यनुसारेण ॥”

भावार्थ—प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को, दोष और अतिचार रहित प्रोषधोपवास करना, गृह सम्बन्धी व्यापार आरम्भ भोगोपभोग की सकल सामग्री (वस्तु) का त्याग करके एकान्त स्थान में, धर्म ध्यान में सलग्न होना, सो प्रोषधोपवास प्रतिमा कहलाता है। १६ प्रहर का उत्तम, १४ प्रहर का मध्यम तथा १२ प्रहर का जघन्य प्रोषधोपवास होता है। इसका खुलासा व्रत प्रतिमा में किया जा चुका है। —* उपवास का लक्षण *

वषायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते। उपहास. स विज्ञेय शेष लंघनक विदु ॥

भावार्थ—विषय, कषाय और आहार का त्याग करना उपवास कहलाता है। जहाँ विषय कहिये पाँच इन्द्रियों के भोग; कषाय कहिये क्रोध मान माया व लोभ रूप प्रवृत्ति इसके अलावा अन्य भी आरम्भ परिग्रह न छोटे हो, धर्मध्यान रूप प्रवृत्ति न हुई हो, केवल भोजन छोड़ दिया हो तो वह उपवास नहीं, वह तो लंघन है। केवल उपवास का दिखावा है इनलिये पहिले रागद्वेष, पचेन्द्रियों के भोगों का स्वरूप विचार कर इनको त्याज्य समझ कर छोड़े। फिर आहार को भी छोड़ दे, तब उपवास होता है अन्यथा नहीं। धर्म ध्यान, स्वाध्याय, जिनपूजा, आदि पवित्र चर्यों करते हुए उपवास का दिवस व्यतीत करना

चाहिये । जितना भी कार्य करे, वह निरतिचार और धर्म पोषक हो, इस प्रकार प्रमाद रहित हो कर करे, ऊपर की प्रतिमा मे ध्याननाभ्यास करना बता चुके है, सब से पहिले वह करें ऐसे स्थान में जहा किसी प्रकार का विघ्न न दीखे । फिर स्वाध्याय करे, सो शास्त्रजी के पन्ने इतनी सावधानी से पलटे कि उनमे कोई जीव दब या मर न जावे । तथा जैसा कि स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा मे बतलाया है उस प्रकार पूर्ण सावधानी से आचरण करना ।

सत्तमि तेरसि देवसे, अवरहणे जाइऊण जिणभवणे ।

किरिया कम्मं काउ, उपवासं च उव्विह गहिय ॥ ३७३ ॥

गिहवावारं चत्तारत्ति, गामिऊण धम्मचिताए, पच्चूहे उट्ठिता, किरिया कुम्भ च कादूण ॥
सत्थव्भासेण पुणोदिवस, गमिऊण वदण किच्चा, रत्तिणट्ठेणतहा, पच्चूहे वदण किच्चा ॥

पूज्जाण विहिच किच्चा, पत्तं ऊणणवरि ति विहपि ।

मुजाविऊणल, मूजतो पोसहो होदि ॥ ३७६ ॥ (स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा)

भावार्थ—सप्तमी तथा तेरस के दिन दो पहर दिन दो पहर दिन चढे पीछे श्री जिन चैत्यालय जावे व दिगम्बर गुरु होवे तो उनके पास जावे । अपराह्न (सायकाल) की क्रिया करके चार प्रकार के आहार (खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, पेय) का त्याग करके, उपवास ग्रहण करे अर्थात्—कषाय क्रोध मान माया लोभ तथा पाच इन्द्रियो के विषय, स्पर्श, रस गन्ध, वर्ण शब्द इनमे रागादि, तथा गृहकार्य छोडकर धर्म ध्यान सहित सप्तमी या त्रयोदशी की रात्रि को पूर्ण करे, पुनः, अष्टमी तथा चतुर्दशी को प्रातः सामायिक क्रिया कर्म को करके दिन शास्त्राभ्यास व धर्म ध्यान कर पूर्ण करे । अपराह्न का सामायिकादि क्रिया कर्म करके उसी प्रकार धर्म ध्यान पूर्वक रात्रि पूर्ण करे । फिर नवमी पूर्णिमा के प्रभात सामायिक वदनादि करके जिनेश्वर देव का पूजन विधान करे । यथा—पात्रो को पडगाह करके भोजन देवे, पश्चात् आप भोजन करे । इस प्रकार चौथी प्रतिमा प्रोषधोपवास होती है । जो उपवास करे और चारो प्रकार के आहार का त्याग करे और फिर जिनेन्द्र देव की पूजन करे तब स्नान तो करे ही, तब मुख शुद्धि वास्ते कुल्हा करे, या नही करे और पूजा सचित्त द्रव्य से करे या अचित्त द्रव्य से करे सो स्पष्टीकरण करते है । —उपवास में दन्त धावन करें या नही— अन्याशक्तता नारीणा, वितथ भाषते मुखेन ।

यावज्जीव न शुद्धते कदा भाषते मुनिवरैसदा ॥ १ ॥

अर्थ—यहा पर कहते है कि जो स्त्री पर पुरुष आसक्त हो वह कभी भी शुद्ध नही हो सकती । उसही प्रकार जिस मुख से श्लेष्म सदा पैदा होता रहे है उस मुख की कभी शुद्धि होती ही नही । क्योंकि घडा भर पानी से मुख को खूब धोवे पश्चात् किसी के ऊपर जरा थूकारा लग जावे तो वह तुरत कहेगा कि मेरे भू ठे छीटे क्यो लगा दिये । इससे जो कुरला भी करो

या नहीं करो मुख की शुद्धि तो होती ही नहीं, कारण मुख शुद्धि जब ही हो सकती है कि इस मुख से कदापि भूँठ अर्थात् विपरीत प्रलाप नहीं कहा जावे । वह ही मुख की शुद्धि है अन्यथा नहीं । उपवास के दिन, जिनेन्द्र की पूजा के लिये मुख शुद्धि व कुरला करे या न करे ? तथा पूजन सचित्त द्रव्य से करे या अचित्त द्रव्य से ? इसका उत्तर इस प्रकार है ।
द्वितीया पचमी चैव ह्यष्टम्येकादशी तथा, चतुर्दशी तथैतासु दन्तधावं च नाचरेत् ॥ १ ॥

उत्तर—मुख हमेशा अशुद्ध ही रहता है, घड़े भर पानी से मुँह धोकर भी किसी पर जरासा थूक देवे तो वह कहेगा, मुझे अशुद्ध बयो कर दिया, इस प्रकार जब कुरला करने से भी अशुद्धि दूर नहीं होती तो, पेय रूप त्याग किये हुए पानी को ग्रहण करके अपना व्रत क्यों सदोष बनाया जावे । इसका कथन पीछे भी कर चुके हैं । तथा इन्द्रनन्दि संहिता में कहा है पव्वदिणोसु बएसुवि, ए दन्तकठ्ठ ए आचमं तप्प ।

एदाण जराणस्साण परिहरण तत्थ सण्णोउ ॥

भावार्थ—पर्व के दिन अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टाह्निका, दशलक्षणा, आदि तथा व्रत के दिनों में दन्तधावन नहीं करना चाहिये, क्योंकि दन्त धावन से ही जो शुद्धि होती हो तो मुनियों को भी निषेध नहीं किया होता । इसलिये उपवास के दिन पूजा के लिये भी दन्त धावन की आवश्यकता नहीं । मुख की शुद्धि तो खोटी वाणी त्याग कर शुद्ध वाणी बोलने से ही होती है । पूजा कैसे द्रव्यों से करना चाहिये इसका उत्तर पुरुषार्थ सिद्धचुपाय के अनुसार इस प्रकार है— प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा, तात्कालिकं क्रियाकल्पम् ।

निर्वर्तयद्यथोक्तं, जिनपूजां प्रासुकं द्रव्यैः ॥ १५५ ॥ (पुरुषार्थ सि)

अर्थ—प्रातः काल उठकर सामान्य प्रभात क्रिया करके प्रासुक अर्थात् अचित्त द्रव्यों से भगवान् जिनेन्द्र की पूजा करे, न कि सचित्त द्रव्यों से । क्योंकि सचित्त में महान् पापारम्भ होता है । और यहा प्रोषध प्रतिमा और पर्व है । इससे उस जनित आरम्भ का त्याग है । पर किंचित् आरम्भ और पुण्य विशेष वैसा कार्य निमित्त अचित्त पूजन बताई है । सो नवमी और पूर्णिमा के दिन, न कि अष्टमी और चतुर्दशी । यहा कहते हैं कि 'सावद्यलेशो बहुपुण्यराशो' यहा ख्याल करने की बात है कि पाचवी प्रतिमाधारी श्रावक होता है वह सचित्त का त्यागी होता है सो वह भी श्रावक अवस्था में भी सचित्त जल नहीं वापरे' किन्तु यहा तो प्रतिमा श्री जिनेन्द्र देव सकल सयमी की है और फिर भी कच्चे जल से प्रक्षाल करना ये भूल है । इसमें प्रक्षाल प्रासुक जल में ही करना चाहिये । इमनिये, मन्ति नम्यन्धी महारम्भ को छोड़कर अचित्त द्रव्यों में पूजा करनी चाहिये, सो भी नवमी व पूर्णिमा के दिन । सचित्त त्यागी को तो हमेशा प्रासुक जल में ही अभिषेक व पूजा करना चाहिये, क्योंकि जिन प्रतिमा सकल नवमी की प्रतिमा है । देवेन्द्रादि क्षीरसागर के शुभ

जल से ही प्रतिमा को अभिषेक करते हैं, वे अव्रती है, इसी तरह अव्रती श्रावक भी सामान्य शुद्ध छने जल से भगवान् का अभिषेक करते हैं। इस प्रतिमाधारी को चाहिये कि वह जितनी भी प्रवृत्ति करे वह निष्प्रमाद होकर करे, तथा जिससे प्रतिमा धारण करने के फल की प्राप्ति होवे अन्यथा नहीं। श्रृंगार इत्र, तेल, फुलेल आदि न लगावे, तथा व्रत के दिन हजामन न करावे, राग वर्द्धक गीत गान, नाटक सिनेमा, आदि न देखे, दिखावे, उपन्यास किस्सा कहानी आदि की पुस्तक न पढ़े, पढ़ावे, अगर जिनेन्द्र देव की उत्सव सम्बन्धी, या भक्ति के गीतादि हो तो उनका त्याग नहीं। व्रत प्रतिमा में जो प्रोषधोपवास कहा है, वह सामान्य तथा सातिचार अभ्यास रूप है। अर्थात् अतिचारो सहित है, और यहां प्रतिमा रूप है, सो पूर्णतया निर्दोष, और अतिचार रहित पालन होना चाहिये। इसकी जितनी भी क्रिया है, सो सब प्रमाद रहित हो, तथा सोलह प्रहर तक सिवा धर्म ध्यान के अन्य के कर्तव्य नहीं करना। व्रतियों को यह समझना चाहिये कि पूर्ण तथा निर्दोष व्रत पालने से ही यथार्थ फल की प्राप्ति होती है। अन्यथा, विपरीतता करने से कर्म बन्ध होता है। अतः व्रती को निज कर्तव्य में सदैव सावधान सर्तक रहना योग्य है। प्रश्न—अष्टमी चतुर्दशी की पर्वणी जो मानी है उस का क्या स्वरूप है और क्यों मानी है सो कहिए। उत्तर—जैनधर्माचार्यों ने पर्वणी का अर्थ बहुत ही महत्व पूर्ण बतलाया है उसका कथन इस प्रकार है।

य पर्वण्युपवासं हि विधत्ते भावपूर्वकं । नाकराज्यं च संप्राप्य मुक्तिनारी वरिष्यति ॥२७॥
'प्रोषध नियमेनैव, चतुर्दश्या करोति यः । चतुर्दशगुणस्थानान्यतीत्य मुक्तिमाप्नुयात् ॥२८॥'

अर्थ—जो व्यक्ति पर्व के दिनों में भाव पूर्वक उपवास धारण करते हैं वे स्वर्ग के राज्य का उपभोग करके अन्त में अवश्य मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी होते हैं। जो चतुर्दशी के दिन नियम पूर्वक प्रोषधोपवास करता है, वह चौदह गुण स्थानों को पार कर मोक्ष में जा विराजमान होता है। (प्रश्नोत्तर श्रा.)

अष्टम्यामुपवासं हि ये कुर्वन्ति नरोत्तमा, हत्वा कर्माण्डकं तेऽपि यान्ति मुक्तिं सुदृष्टय ॥३३॥
अष्टमे दिवसे सारे यः कुर्यात्प्रोषधं वरम् । इन्द्रराज्यपदं प्राप्य, क्रमाद्याति स निर्वृतिम् ॥३४॥

अर्थ—जो सम्यग्दृष्टि उत्तम पुरुष अष्टमी के दिन उपवास करते हैं वे आठों कर्मों को नष्टकर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं। अष्टमी का दिन सब में सारभूत है उस दिन जो उत्तम प्रोषधोपवास करता है वह इन्द्र का साम्राज्य पाकर अनुक्रम से मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार अष्टमी और चतुर्दशीपर्वों का माहात्म्य शास्त्रकारों ने स्थान स्थान पर प्रकट किया है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसके अनुसार चलकर जीवन को सार्थक बनावे।

❀ (५) सचित त्याग प्रतिमा ❀

मूलफलशाकशाखा करीरकदप्रसूनबीजानि । नामानि योत्ति सोऽयं, सचित्तविरतो दयामूर्ति ।

अर्थ—जो अपक्व वनस्पति, अर्थात् मूल, फल, शाक. शाखा (कोपल) कैंर, कद, फूल बीज को नहीं खाता, वह दया की मूर्ति सचित्त त्याग प्रतिमा धारी श्रावक कहलाता है । इसीका धर्म सग्रह तथा सागार धर्माभूत मे इस प्रकार वर्णन किया है—

शाकबीजफलाम्बूनि, लवणाद्यप्रासुक त्यजन् जाग्रद्योऽङ्गिपञ्चत्वभीतः संयमवान् भवेत् ॥ १५ ॥

अर्थ—जिसके हृदय मे दया जागृत हो गई है ऐसा प्राणी, जीवबध से डरा हुआ, अप्रासुक शाक, बीज, फल, जल, लवण आदि को त्यागकर संयमवान होता है । (सागार धर्माभूत मे भी लवण को सदा सचित्त ही माना है ।)

अनन्तकाया सर्वेऽपि, सदा हेया दयापरै । यदेकमपि त प्रवृत्तो हन्त्यनन्तकान् ॥ १७ ॥

अर्थ—दयालु को सदा सर्व प्रकार की अनन्त काय वनस्पति का त्याग करना चाहिये । क्योंकि एक भी अनन्त काय वनस्पति की हिंसा में प्रवृत्त हुआ अनन्त जीवों को मारता है । अनन्त काय, सप्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित का वर्णन पीछे किया जा चुका है । अब प्रासुक जलादि ग्रहण करने की विधि बताते हैं । —

“सूर्याग्नियन्त्रेण पक्व यत् फलबीजानि भक्षितुम् । वर्णगन्धरसस्पर्शव्यावृत्त जलमर्हति ॥”

अर्थ—सूर्य से सूखे या सुखाये हुए तथा अग्नि से तपाये हुए, या यत्रो से पेले हुए, फल, बीज गन्ना आदि सचित्त वस्तुएं तथा जल जिनका, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श बदल गया है, वे वस्तुएं खाने पीने वर्तने योग्य हो जाती हैं । हरित काय की रक्षा क्यों करनी चाहिये? इसका उत्तर यह है—

हरितेष्वकुराद्येषु सन्त्येवानन्तशोऽङ्गिनः, निगोताः इति सार्वज्ञा वच प्रामाण्यन् सुधी ॥

पादापि सस्पृशंस्तानि, कदाचिदगाढतोऽर्थतः ।

योतो सक्लिश्यते प्राणनाशेऽप्येष किमस्यति ॥ १८ ॥ (ध स श्रा)

अर्थ—हरित अकुरादि मे अनन्त निगोद जीव है, इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान् के वचनों को प्रमाण करता हुआ चरण मात्र से भी उन अकुरों को स्पर्श करता हुआ अत्यन्त दुखी होता है, वह पुण्य शाली भव्यात्मा उनको कैसे भक्षण करेगा? अर्थात् कभी नहीं करेगा । ते तु स्वन्नसिद्धचर्यामीहमाना महान्वया । नैषु प्रवेशन तावद्यावदार्द्रांकुरा पथि ॥ १३ ॥ सधान्यं हरितं कीर्णमनाक्रम्य नृपांगरां । निश्चक्रमु कृपालुत्वात्केचित्सावद्यभीरव ॥ १४ ॥ प्रघालपत्रपुष्पादे पर्वणि व्यपरोपरां । न कल्पतेऽघतज्जानां जन्तूनानोऽनीमद्रुहाम् ॥ १५ ॥ सन्त्येवानन्तशो जीवा, हरितेष्वकुरादिषु, निगोता इति सार्व देवास्माभि श्रुत वचः ॥ १६ ॥ तस्मान्न भित्तंकान्तमद्यन्ते, त्वद् गृहाङ्गरां कृतोपहारमार्द्रार्द्यं, फलपुष्पाङ्गु नादिभिः ॥ १७ ॥

भावार्थ—भग्न चक्रवर्ती ने जब अपनी सम्पत्ति सन्पात्रों को दान देनी चाही तो मुनि तों आहार निवा कुछ नेते नहीं फिर दान किमको देना, ऐसा विचार कर उत्तमाचारी गृहस्थों

को देने के लिये अपने घर पर बुलाया, सो उनकी परीक्षा के लिये आगण मे हरित अकुरो, पर होकर आने का मार्ग दिखाया । जीव हिंसा से भयभीत होकर जो भूमि पर होकर नहीं, आये उसको प्रासुक मार्ग से बुलाकर दान सन्मान दिया । इससे प्रमाणित होता है कि हरित को पैरो से कुचलना भी महापाप है तो खाना कैसे उचित हो सकता है? यह भी ध्यान रखने की बात है कि प्रतिमाये सचित्त के खाने का ही त्याग नहीं है किन्तु अन्य-प्रकार से जैसे सचित्त से नहाना धोना, आदि रूप से उपयोग का भी त्याग है । हा, कुवे परसे जलाला सकता है, सचित्त शाक वगैरह छू सकता है, प्रासुक कर सकता है, प्रासुक करने आदि का भी त्याग अष्टम प्रतिमा मे हुवा करता है । गृहवासी सचित्त त्यागी का सर्व प्रबन्ध तो वह स्वयं या उसके अन्य घर के लोग कर देते हैं, पर गृह त्यागी का तो सर्व प्रबन्ध श्रावको द्वारा ही होना चाहिये, अर्थात् जब भोजन करने जावे तब वहा से ही पीतल का कमण्डलु प्रासुक जल से भरा लेना चाहिए तथा सायङ्काल के वास्ते भी एक कमण्डलु और जल के लिये कह आवे तथा दूसरे दिन जिस श्रावक के जीमने जाना हो, प्रभात ही वहा से एक कलशा प्रासुक जल का आजाना चाहिये, जिससे स्नान पूजनादि सब क्रिया करे । सिद्धान्त की आज्ञा भङ्ग करके इससे विपरीत कार्य नहीं करना चाहिये, नहीं तो नरक निगोद का पात्र होना पडेगा । सकलकीर्ति श्रावकाचार मे लिखा है कि भोगोपभोग परिमाण मे जिन सचित्त वनस्पतियो का त्याग कर दिया है ऐसे फल पुष्प, शाक पत्र कदादि को अचित्त होने पर भी श्रावक अवस्था मे भक्षण न करे । जिससे इन्द्रिय पर विजय होकर त्रस स्थावर जीवो की हिंसा से बचे । व्रत का यही माहात्म्य है कि पाप से स्वयं बचे और दूसरो को बचावे । सचित्त त्यागी यत्नाचार पूर्वक अपने हाथ से रसोई बना सकता है, अन्य परिजन या व्रतियो को जिमा सकता है, क्योंकि अष्टम प्रतिमा से पहले आरभ का त्याग नहीं है । इस प्रतिमा मे तो सचित्त न स्वयं भक्षण करे, न करावे, न ऐसा उपदेश दे कि सचित्त भक्षण करो । ज्ञानानन्द श्रावकाचार मे भी लिखा है कि पाचवी प्रतिमा धारी के सचित्त भक्षण का त्याग है न कि स्पर्श करने का भी । ऐसा त्याग तो सकल संयमी (मुनि) के होता है । सो भी उत्सर्ग पने मे, अपवाद अवस्था मे उनके भी नदी पार करना होवे, तो गोडे प्रमाण जल मे उतरते हैं । स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा की सस्कृत टीका मे लिखा है, कि पाचवी प्रतिमाधारी न तो सचित्त स्वयं भक्षण करे न दूसरे को भक्षण करावे । कदाचित् असाता कर्म के उदय से घर मे किसी कुटुम्बी के रोग जनित अवस्था हो जावे तो, सचित्त वस्तुओ को अचित्त बनाकर उनका उपकार कर सकता है । इस प्रकार का अन्य भी अनेक ग्रन्थो में उल्लेख है । भगवान् कु दकु द कृत अष्टम पाहुड के भावपाहुड मे लिखा है—

सचित्त भक्षपाणं शिद्धिदप्येणऽधिप भुत्तुण, पत्तोऽसि तिव्व दुखं अणाइ कालेण त चित्तं ।

कदमूलवीथपुष्पं, पत्तादि किञ्चि सच्चित्तं, असिञ्जणमाणगव्वं भमिओसि एतं ससारे । १०३ ।

अर्थ—हे जीव, तूने दुर्बुद्धि, गृद्धि, अज्ञान, तथा अहंकार या उद्धत पने से, सच्चित्त भक्षण करके सजीव आहार पानी लेकर तीव्र दुख पाया है उसे चितवन कर । कंद कहिये जमीकदादि, मूल कहिये अदरख, गाजर, मूली, सकरकदी, घूइया, रतालु आदि, बीज कहिये गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्की, मू ग, मोठ, उडद, चावला, और भी कई प्रकार के पुष्प, फल, पत्र शाक, नागरबेल आदि जो कुछ सच्चित्त वस्तु गर्व करि भक्षण की, उससे हे जीव तू अनन्त ससार में भटका और बहुत दुख का भाजन हुवा है । उनको विचारो, कैसे २ दारुणदुख तूने भोगे हैं । सच्चित्त त्याग व्रत इस विचार से लिया जाता है कि “मैं इन्द्रियो का समय ठीक २ तरह से पालूंगा, तब ही पूरी तरह से प्राणिसम पल सकेगा अन्यथा नहीं । ब्रती होकर भी जीवो को बाधा पहुंचाई, अहिंसा का लक्ष्य नहीं रहा तो समझ लेना चाहिये कि आगामी हमारा अच्छा होनहार नहीं है क्योंकि जिस व्रत से आत्मा का कल्याण होता है उस व्रत से आत्मा का घात होना या करना कितना बुरा काम है, इसलिये ब्रती को सावधान होना होना सर्व प्रथम कर्तव्य है । ग्रन्थकारो ने सच्चित्त त्यागियो की कैसी प्रशंसा की है सो बताते हैं—

अहो जिनोक्तनिर्णीति, रहो अक्षजिति सताम् ।

नालक्ष्यजन्त्वपि हरित्, प्सान्तेपेतेऽसुखयेऽपि यत् ॥ १० ॥ (सा. घ. अ. ७)

अर्थ—सज्जन पुरुषो का जिनागम सम्बन्धी निश्चय बहुत ही आश्चर्य करने वाला है, और उनका इन्द्रिय विजय भी आश्चर्य जनक है, कि ये जिसमें जन्तु दिखाई भी नहीं देते ऐसी हरित वस्तु को, प्राण जाने पर भी नहीं खाते । अपि शब्द से यह भावार्थ निकलता है कि जब वे आगम की श्रद्धा पूर्ण आज्ञा से ही सच्चित्त वनस्पति का भक्षण व त्याग करते हैं, तो जिन वस्तुओं में अनुमान और प्रत्यक्ष से प्राणियों की संभावना है उनका कैसे भक्षण कर सकते हैं । अर्थात् कभी भी भक्षण नहीं कर सकते । —नमक भी वनस्पति की तरह सच्चित्त है— किन्तु इतना विशेष है कि और वस्तु तो सूर्य की धूप तथा अग्नि से पकाने पर प्रासुक हो जाती है, पर नमक को पीसने पर भी वायु के निमित्त से उसमें तुरन्त जल काय के जीव पैदा हो जाते हैं । इसलिये नमक को जब काम में लेना हो तब ही पीसकर ताजा काम में लेना चाहिये, पहिले का पिसा हुआ नहीं । ब्रतियों को संभव नमक ही ग्राह्य है, सांभर आदि का नहीं । सो भी तुरत का पिसा हुवा हो ।

✽ (६) रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा ✽

निशायां खाद्यं पानं स्वाद्यं लेह्यं दिवा मयुनानि च ।

सविरतो रात्रिभुक्ति, अनुकम्पयेतु केषु रक्षण ॥

अर्थ—कृत कारित अनुमोदना तथा मन वचन काय से रात्रि मात्र को हरेक प्रकार के आहार का त्याग करना अर्थात् सूर्य के छिपने के पहले दो घड़ी और सूर्य के निकलने के दो घड़ी पश्चात् तक आहार पानी खाद्य लेह्य और पेय ऐसे चारो प्रकार के भोजन का सर्वथा त्यागी और दिवा मैथुन अर्थात् दिन में स्त्री ससर्ग का सर्वथा त्याग होता है । इसी को रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा कहते हैं । यहा पर यह नहीं समझना चाहिये कि पाचवी प्रतिमा जो सचित्त त्याग है उसके अन्दर या उसके पहले की प्रतिमाओं में रात्रि भोजन या दिन में स्त्री सेवन करते होंगे और छठी प्रतिमा में ही इसका त्याग होता होगा । सो बात नहीं है । यह त्याग तो व्रत प्रतिमा से पहले पाक्षिक अवस्था में ही त्याग हो जाता है । परन्तु यहा तक उसमें कई दूषणों में से उनमें दूषण लग जाया करते थे सो अब प्रतिमा रूप प्रण में वे दूषण नहीं लगे । सब प्रकार से दोष बचाकर आचरण करे, तब ही जीवों की अनुकम्पा पल सकती है, तथा जीवों की दया पलती है, अन्यथा नहीं । (सा. ध. अ ७)

रात्रावपि ऋतावेव सन्तानार्थमृतावपि, भजन्ति वशिन कान्तां न तु पर्वदिनादिषु ॥ १४ ॥

अर्थ—जितेन्द्री पुरुष (श्रावक) रात्रि में ही, रात्रि में भी ऋतुकाल में ही, सन्तान प्राप्ति के लिये, न कि विषय भोग का आनन्द के लिये, स्वदारा का सेवन करते हैं, सो भी पूर्व दिवस अष्टमी चतुर्दशी अष्टाह्निका, दशलक्षण आदि में कदाचित् भी स्त्री सेवन नहीं करते, अर्थात् सर्वथा त्याग कर देते हैं ।

एवं षट् प्रतिमा यावच्छ्रावका गृहिणोऽधमा ।

निरुच्यन्तेऽधुना मध्यास्त्रयोऽन्यवर्णिनोऽपि च ॥

(धर्म स)

अर्थ—इस छट्ठी प्रतिमा तक के श्रावक जघन्य कहलाते हैं । सातवी, आठवी नवमी इन तीन प्रतिमा के धारक मध्यम श्रावक होते हैं, इनकी वर्णी संज्ञा है । यह छट्ठी प्रतिमा प्रायः कुलीन पुरुषों के ही ठीक ठीक रूप से पलती है । स्त्री तथा शूद्रों को इसका पालन कठिन है । क्योंकि स्त्री के लिए तो सन्तान आदि को औषधि आदि देना तथा प्रसूति आदि अवस्था में लेना अनिवार्य हो जाता है, जिसमें रात्रि का बचाव नहीं रहता तथा शूद्रों का भी सम्पर्क रात्रि भोजियों से ही रहता है तथा अन्य उसकी जातियाँ कुटुम्ब वाले रात्रि भोजन करते हैं, इसलिये उससे निरतिचार इस प्रतिमा का पालन अशक्य है । यहा कोई प्रश्न करे ? कि फिर तो स्त्री या शूद्रों को इस प्रतिमा का व्रत नहीं देना चाहिये । उत्तर—शास्त्रों में सत् शूद्र तथा स्त्री को एकादश प्रतिमा पालन तक का अधिकार बताया है, इसलिये उनकी पालना होने से प्रतिमा देने या पालन का सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता । यह जैन धर्म पतित पावून है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र, सभी को यथा योग्य व्रत पालन का अधिकार होते हुए भी, अपने अपने व्रतों को निरतिचार पालन करने का आदेश है । शूद्रों

को ऐसी निर्दोष परिस्थिति मिलना आजकल अति कठिन है । इस प्रतिमा धारी को रात्रि में गृह सबधी व्यापार लेन देन, वाणिज्य, चूल्हा आदि का कार्य, षट्कर्म का आरम्भ नहीं करना चाहिए । क्योंकि यह सावद्य कर्म है, ऐसा स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा की संस्कृत टीका में लिखा है । दौलतरामजी कृत क्रिया कोष में लिखा है कि—रात्रि को मौन रखना चाहिये, सो धर्मध्यान, स्वाध्याय, चर्चा के अतिरिक्त आरंभादि पाप क्रिया से बचने के लिये मौन रखना अतिश्रेष्ठ है । बड़े समाधि तन्त्र में लिखा है कि इस प्रतिमा धारी को रात्रि में गमनागमन नहीं करना चाहिये । सो धर्म कार्य के सिवा अन्य कार्यों के लिये, ऐसा मद कषायी प्रतिमाधारी क्यों करेगा ? मंद कषाय बिना इस प्रतिमा धारण करने की योग्यता ही कैसे हो सकती है । स्त्री और पुरुषों के प्रतिमा पालन के ढंग में द्रव्य रूप से तो भेद अवश्य होता है किन्तु भावों से नहीं । जैसे स्त्री अपने बच्चे को रात्रि में स्तन पान कराती हुई भी छठी प्रतिमा धारक है । अपनी अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुकूल महर्षियों ने व्रतियों की शाखा बताई है । इसलिये पालन में परस्पर भेद देखकर सदेह नहीं करना चाहिये । इसलिये ही स्त्रिया गृहस्थ अवस्था में व्रत न ले ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है हा इतना अवश्य है कि अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल ही पालन करे । जैसे—आयिका के, वस्त्र रखते हुए भी उपचार से महाव्रत माने जाते हैं, क्योंकि उसके त्याग की हृद हो चुकी । इसी तरह स्त्री व शूद्रों के दूषण लगे तो भी वे स्ववश न होने से उस प्रतिमा के धारी व्रती माने जावेंगे । अथवा जैसे—सप्तम प्रतिमा में पुरुष के स्त्री मात्र रूप विषय का त्याग होगा, और स्त्री के पुरुष रूप विषय का त्याग होगा, ऐसा पीयूष वर्ष श्रावकाचार में लिखा है, सो यथायोग्य ही सब के व्रतों का पालन होता है ।

✽ (७) ब्रह्मचर्य नामा प्रतिमा ✽

सूक्ष्मजन्तुगणाकीर्ण, योनिरन्ध्रं मलाविलम् ।

पश्यन्त्य सगतो नार्या, काष्ठादिमयतोऽपि च ॥ २६-८ ॥

विरक्तो य भवेत्प्राज्ञस्त्रियोऽङ्गं स्त्रिकृतादिभिः ।

पूर्वपडव्रतनिर्वाही ब्रह्मचार्यत्र स स्मृतः ॥

(धर्म स.)

पर्य—पहले की छह प्रतिमाओं का भले प्रकार निर्वाह करने वाला जो बुद्धिमान-स्त्रियों के योनिस्थान को छोटे-रेजीवों के समूह से पूर्ण तथा भरते हुए मल महित देखकर, नाना प्रकार के दुग्धादिकों को सहन करता हुआ भी, मन वचन काय से तथा कृत कारित अनुमोदना में स्त्रियों में विरक्त होता है उन भव्यात्मा की नियम में ब्रह्मचारी समझना चाहिये

विषं भुवत यरं लोके भूपापातोऽग्निं कुडके ।

रमणो रमण स्पर्शो रमणीयो नहि कश्चित् ॥ ३३ ॥ (धर्म न था)

अर्थ—हलाहल विष पीना, पहाड पर से गिर कर मरना, भूपापात लेना या अग्नि में कूद जाना अच्छा, परन्तु स्त्रियो के साथ रमण करना, तथा स्पर्श करना कभी अच्छा नहीं होता ।

“यो न ग याति विकार युवतिजनकटाक्षवाणविद्धोपि ।

सत्वेकशूरशूरो न च शूरो भवेच्छूर ॥ १ ॥

ससारबीजभूतं शरीरं दृष्ट्वा बीभत्समनङ्गत्वेन ।

पश्यन्नात्मान्यात्मानं स ब्रह्मचारी नैष्ठिकः ॥”

अर्थ—ससार का बीजभूत, मूल का घट इस शरीर को देखकर, पुण्यात्मा पुरुष अन्य (स्पर्श)” के अङ्गो का स्पर्श या व्यसन विषय रूप वासना को धिनावना समझ कर ऐसे महा निघ कार्य को मन वचन, काय से त्याग देते है वही पुरुष धन्य माने गये है । क्योंकि अन्य के अंग से अन्य के घर्षण मे अनत सम्मूर्च्छन जीवो की प्रत्यक्ष हिंसा दिखती है यानी विषय सेवन से जीवो का विनाश होता है । (ज्ञानार्णव)

मैथुनाचरणे मूढ म्रियन्ते जन्तुकोटयः । योनिरन्ध्रसमुत्पन्ना, लिंगसघट्टपीडिता ॥ २१-२३ ॥

अर्थ—स्त्री रूप पदार्थ के गुप्त अङ्ग मे सदा ही असख्य सैनी सम्मूर्च्छन जीव उत्पन्न होते रहते है, जो मैथुन सेवन से विनाश को प्राप्त होते है मूढ ऐसी हिंसा से जीव ससार मे महान् कष्ट शोक ताप आक्रन्दन दुख भोगता है, नरक निगोद का पात्र बन जाता है । ऐसा समझकर पुण्यशाली स्त्री या पुरुष न तो काम सेवन करते है न उसका स्मरण करते है । वे ही प्राणी संसार रूप सागर से पार होते है तथा धन्य माने गये है । (साध)

ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुश्च सप्तमे ।

चत्वारङ्गं क्रियाभेदादुक्ता वर्णवदाश्रमाः ॥ २०—७ ॥

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ।

इत्याश्रमास्तु जैनानां, सप्तमाङ्गाद्विनिरुता ॥ (चारित्रसार)

अर्थ—उपासकाध्ययन नामा सातवे अङ्ग मे वर्णों की तरह क्रिया के भेद से ये चार आश्रम कहे गये है । १ ब्रह्मचारी २ गृहस्थ ३ वानप्रस्थ ४ भिक्षु । मुनि धर्म के कथन में भिक्षु का तो वर्णन कर दिया, तथा गृहस्थाचार का भी कथन कर दिया, वानप्रस्थ का वर्णन ग्यारहवी प्रतिभा मे करेगे । यहा तो प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य का वर्णन करते हैं ।

—ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन— “तत्र ब्रह्मचारिणः पचविधा, उपनयावलम्बदीक्षागूढनैष्ठिकमेवेन

अर्थ—ब्रह्मचारियो के पाच भेद साने है यथा—१. उपनय २. अवलम्ब ३. अदीक्षित ४ गूढ ५ नैष्ठिक । इनका खुलासा इस प्रकार है— १. उपनय ब्रह्मचारी— यज्ञोपवीत लेकर ब्रह्मचर्य से युक्त होकर विद्याध्ययन करे, शास्त्रपाठी होकर पश्चात् गृहस्थाश्रम मे प्रवेश कर धर्मध्यान मे अपनी आयु पूर्ण करे । २. अवलम्ब ब्रह्मचारी—जो ब्रह्मचारी

क्षुल्लक सरीखा भेष धारण कर विद्याध्ययन करे, पश्चात् विद्या विशारद होकर गृहस्थावस्था ग्रहण करे । ३. अदीक्षित ब्रह्मचारी—जो किसी भेष को धारण किये विना ही ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्याभ्यास करे । विद्या पढकर पश्चात् गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ४. गूढब्रह्मचारी—जो बाल्य अवस्था से ही मुनि समान भेष धारण कर, मुनियों के सघ में रहकर, ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्याध्ययन करता है, पश्चात् माता पिता या राजा आदि की प्रेरणा से, तथा क्षुधा आदि परीषह न सह सकने के कारण गृहस्थावस्था में पुनः प्रवेश करता है, वह गूढ ब्रह्मचारी है । ५. नैष्ठिक ब्रह्मचारी—जिसने आजन्म निष्ठा पूर्वक व्रत ग्रहण कर लिया है, वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी है । यह ब्रह्मचारी पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता । यह सिरपर चोटी, और वदन में यज्ञोपवीत रखता है । सफेद कपड़े और कोपीन पहनता है । देव पूजा, गुरुओं की उपासना आदि धर्म साधन के कार्यों में यह सदा लवलीन रह, घर में से या भिक्षा वृत्ति से भोजन करता है । इस प्रकार यह गृहवासी और गृहत्यागी दोनों तरह के होते हैं । —* ब्रह्मचारी के त्यागने योग्य कर्म *— ब्रह्मचारी को विकार करने वाले अनेक दोषों से बचना चाहिये यह बताते हैं ।

आद्यं शरीरसंस्कारो, द्वितीयं वृष्यसेवनम् । तौर्यत्रिकं तृतीयं स्यात् संसर्गस्तुर्यमिष्यते ॥७॥
योषिद्विषयसंकल्पः पंचमं परिकीर्तितम् । तदङ्गवोक्षणं षष्ठं संस्कारः सप्तमं मतम् ॥ ८ ॥
पूर्वानुभोगसंभोगस्मरणं स्यात्तदष्टमम् । नवमं भाविनी चिन्ता, दशमं वस्तिमोक्षणम् ॥९॥

अर्थ—१ शरीर का विकाररूप संस्कार न करे २ स्त्रियों का सेवन न करे ३ गीत नृत्य वादित्र नाच आदि न देखे न सुने ४ स्त्रियों की सगति न करे ५ स्त्रियों के काम भोग की कल्पना न करे । ६ स्त्रियों के मनोहर अङ्गों को न देखे, ७ किसी स्त्री का अङ्ग दिख भी जावे तो चित्त में उसका विचार न करे । ८ भोगे हुए भोगों को याद न करे । ९ आगामी काल सबकी भोगों की इच्छा न करे । १० शरीर से खोटी क्रिया करके वीर्य पात नहीं करे, ऊपर लिखे विकार के कारणों को नहीं मिलाना । यदि मिले तो मन में शान्ति धारण कर उनको जीतना चाहिये । चित्त में उद्वेग नहीं पैदा होना देना यही वीरों का कर्त्तव्य है । इस लिये पूर्ण सावधान रहकर विकार से बचना चाहिये ।

देवदैत्योरगव्यालं ग्रहचन्द्रार्कचेष्टितम्, विदन्ति ये महाप्रज्ञास्तेऽपि वृत्तं न योषिताम् । १०-११

अर्थ—जो महान् विद्वान् देव, दैत्य, नाग, हस्ती, ग्रह, चन्द्रमा और सूर्य, इन सबकी चेष्टाओं को जानते हैं, वे भी स्त्रियों के चारित्र्य को नहीं जान सकते, क्योंकि स्त्री चारित्र्य अगाध है ।
कुण्ठव्रणमिवाजस्रं, वाति श्रवति पूतिकम् ।

यत्स्त्रीणां जघनद्वारं, रतये तद्विरागिणाम् ॥”

अर्थ—स्त्रियों का जघन द्वार जो कुण्ठ (कोठ) के घाव समान निरन्तर भरता ही

रहता है और दुर्गंध से युक्त रहता है, तब भी कामी पुरुषों के लिये वह रतिकारी है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। यस्याः संसर्गमात्रेण यतिभावः कलङ्कयते।

तस्याः किं कथालापैर्भूभङ्गैश्चारुविभ्रमैः ॥ १४-१४ ॥

अर्थ—जिस स्त्री के संसर्ग मात्र से ही मुनिपना कलंकित हो जाता है, उसके साथ वार्तालाप करने, भोह के टेढे पन, और सुन्दर विभ्रम विलासों के देखने से क्या मुनिपन नष्ट नहीं हो सकता? अनतशक्तिरात्मेति श्रुति वस्त्वेव न स्तुतिः।

वत्स्वद्रव्ययुगात्मैव, जगज्जैत्र जयत्स्मरम् ॥”

अर्थ—इस कामदेव को जीतने की शक्ति इस आत्म देव में ही है, क्योंकि, आत्मा अनत शक्तिवाला है, यह श्रुति (सिद्धान्त) वास्तविक है, यथार्थ ही है, कोई स्तुति अर्थात् कोरी बड़ाई नहीं है। आत्म द्रव्य में लीन रहने वाला आत्मा ही जगत विजयी कामदेव को जीत लेता है। अठारह हजार शील के भेदों को समझकर उनके भग को बचाने से पूर्ण शील पालन होता है। सो ही शील के १८००० भेदों का निरूपण करते हैं।

०—* शील के १८ हजार *—

स्त्री के मूल भेद दो — १ चेतन स्त्री २ अचेतन स्त्री। १ चेतन स्त्री तीन प्रकार की — १ मानुषी २ देवी, ३ तिर्यञ्चनी। २ अचेतन स्त्री भी तीन प्रकार की १ काष्ठकी २ पाषाण की (मिट्टी की) ३ चित्राम की (लेप की) इस प्रकार मिलाकर स्त्री छह प्रकार की होती है। शास्त्रों में चेतन स्त्री सबधी १७२८० भेद होते हैं, वे ये हैं— सामान्य चेतन स्त्री तीन प्रकार की १ मनुष्यणी, २ देवी, ३ तिर्यञ्चणी। इन के साथ पाप मन से, वचन से, काय से, हुवा करता है, सो इन तीनों को गुणा करने से नव भेद हुए इनकी प्रवृत्ति कृत, कारित अनुमोदना से होती है इसलिये इनसे गुणा करने पर सत्ताईस भेद हुवे। यह पाप पाचो इन्द्रियों से होता है इनसे गुणित किया तो एक सौ पैंतीस [१३५] हुए। फिर यह चारो सज्ञाओं में विभक्त होते हैं, इनसे गुणित करने पर पाचसो चालीस (५४०) हुए। द्रव्य से तथा भाव से गुणा करने पर १०८० हुए। फिर इनको मूल कषाय चार के उत्तर भेद १६ सोलह से गुणा करने पर १७२८० भेद हुए। इस तरह स्त्री, ३ मन वचन काय ३, कृत कारित अनुमोदना ३, इन्द्रिय ५, सज्ञा ४, द्रव्य-भाव २, कषाय १६, इनको परस्पर गुणा करनेसे चेतन स्त्री संबधी १७२८० हुए। तथा (३×३×३×५×४×२×१६= १७२८०)। अचेतन स्त्री सम्बन्धी शील विराधना के ७२० भेद होते हैं, उनका खुलासा इस प्रकार है। १ काष्ठ २ पाषाण ३ चित्राम की, अचेतन स्त्री। इनको मन तथा काय से गुणा किया, क्योंकि इन के वचन या कान तो हैं नहीं, जो इनसे कुछ कहकर समझावे, इसलिये ६ कोटि हुई, इनको कृत, कारित अनुमोदना की प्रवृत्ति से गुणा किया तब अठारह

भेद हुए । ये दोष पाचों इन्द्रियों से हुए इनको गुणा करने पर नब्बे भेद, उन को चार संज्ञाओं से गुणा किया तो तीन सौ साठ (३६०) भेद हुए । ये दोष द्रव्य और भाव से होते हैं उनके गुणा करने पर ७२० हो गये इस तरह स्त्री ३, मन और काय २, कृत कारित अनुमोदना ३, इन्द्रिय ५, सज्ञा ४, द्रव्यभाव २ को परस्पर गुणा करने से $(३ \times २ \times ३ \times ५ \times ४ \times २ = ७२०)$ इस प्रकार अचेतन स्त्री सात सौ बीस (७२०) भग हुए । चेतन स्त्री सबधी (१७२००) + अचेतन स्त्री सबधी ७२० = १८००० मिलाकर अठारह हजार भेद हुए । इस प्रकार भगवत् कु दकुंद स्वामी ने अष्ट पाहुड के शील पाहुड में अठारह हजार भेद करके समझाया है कि शील विना भव सागर पार नहीं होता । यहाँ कोई प्रश्न करे—देवी तथा मनुष्यों के परस्पर में शील के सबध में कैसे दोष लग सकता है, क्योंकि देवी, तथा मनुष्य का सम्पर्क तो शास्त्रों में कही नहीं बताया ।

उत्तर— इस प्रकार शास्त्रों में मिलना है — जैसे— जब रामचन्द्रजी मुनि अवस्था में ध्यानारूढ थे, तब सीता का जीव सोलहवें स्वर्ग में देव हुआ था, उनके पास आकर स्त्री के राग रूप कटाक्ष आदि भाव बताकर उनको चलायमान करना चाहता, रामचन्द्रजी तो किंचित् भी विचलित नहीं हुए, किन्तु कदाचित् भी चलित होते तो उनको देवाङ्गना कृत शील में दूषण लग जाता, इस प्रकार का दूषण संभव है । प्रश्न—क्या औदारिक वैक्रियिक शरीर का ससर्ग होता है । उत्तर—सामान्य रूप से संबंध तो नहीं होता, किन्तु आशावानों को स्पर्शादि कृत इस प्रकार का दोष अवश्य लग जाता है जैसे—किसी पुरुष या स्त्री ने मन्त्र द्वारा किसी देव या देवी का साधन किया, वह आकर प्रगट होवे और उस व्यक्ति का चित्त चलायमान हो जावे, तो मन और काय सबधी दोष अवश्य लग जाता है, इसमें संदेह नहीं । अतः शील समान इस ससार में अन्य कोई पदार्थ नहीं । शीलवान् प्राणियों की देव भी सेवा करके अपने को धन्य समझते हैं ।

शील बड़ो संसार में, सब रत्नों की खान । तीन लोक की संपदा रही शील में आन ॥

शीलवान् दूसरी प्रतिमा में अपने बच्चे बच्ची आदि का व्याह कर सकता है सप्तम प्रतिमा धारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने पर अपने बच्चों का विवाह आदि भी स्वयं न करावे, अन्य कुटुम्बी ही करावे । —* ब्रह्मचर्य की महिमा *— (ज्ञानार्णव ११ अध्याय) एकमेव व्रत श्लाघ्य, ब्रह्मचर्यं जगत्त्रये । यद्विशुद्धिं समापन्ना, पूज्यन्ते पूजितैरपि ॥ ३ ॥

अर्थ—यह ब्रह्मचर्य व्रत तीनो जगत् में प्रशंसा करने योग्य है, क्योंकि जिन पुरुषों को इसकी निरतिचार विशुद्धि प्राप्त हुई है, वे पुरुष पूज्यों के द्वारा भी पूजे जाते हैं, जैसे— अरहत भगवान् ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्णता को प्राप्त हुए हैं, अतः उनकी पूजा मुनि और गणधरादि सभी पूज्य पुरुष करते हैं । (ज्ञानार्णव)

ब्रह्मव्रतमिदं जीयाच्चरणस्यैवं जीवियम्, स्यु सन्तोऽपि गुणा येन, विना क्लेशाय देहिनाम्। ४।

अर्थ—आशीर्वाद पूर्वक मुनि लोग भी इस व्रत की महिमा गाते हैं कि—यह ब्रह्मचर्य व्रत जयवन्त हो क्योंकि चारित्र्य का तो एक मात्र जीवन है, इसके विना अन्य कितने ही गुण होवे वे सब जीवों को क्लेश के ही कारण होते हैं, इसलिये उन प्राणियों का भी धन्य भाग्य है जो इस व्रत को धारण करते हैं। सप्तम प्रतिमा धारी दोनों तरह के होते हैं, गृहत्यागी और गृहवासी। गृहवासी ब्रह्मचारी, अष्टम तथा नवम प्रतिमा धारण के पहिले जब तक घर में रहे तब तक साधारण गृहस्थी सरीखा भेष रखे, सादा कपड़े पहिने, उदासीन रूप से रहे। क्षुल्लक सरीखा भेष न बतावे, भिक्षा-वृत्ति करने वाला गृहत्यागी ब्रह्मचारी ही क्षुल्लक सरीखा भेष में रह सकता है। इसलिये गृहवासियों को भेष रखने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ उनका तो यही कर्तव्य है कि उदासीनता पूर्वक गृह में रहे किसी प्रकार ढोंग नहीं करें। इस प्रतिमा धारी को चाहिये कि वह स्त्री वाची सवारी पर ही नहीं बैठे जैसे—हथिनी, ऊँटिनी, घोड़ी आदि चेतन सवारी। दिन में एक बार ही भोजन करे, दूसरी बार जल पीना होवे तो पी लेवे, भोजन नहीं करे, ऐसी आदत डाल लेवे। कारण कि व्रतो को बढ़ाने की अपेक्षा है। १ स्नान सादे तौर से करे २ साधारण वस्त्र पहिने, ३ जूते कपड़े के ही पहिने, ४ छाता न लगावे ५ काम कथा, राग कथा, स्त्री कथा, देश कथा, चोर कथा, राजकथा न करे ६ भड वचन कभी न बोले ७ हसी दिल्लगी रूप वार्ता न करे ८ पलग पर कोमल वस्त्र बिछाकर न सोवे ९ अपने विस्तर पर अन्य को न सुलावे १० आप पहिनने के वस्त्र थोड़े से प्रासुक जल से स्वयं धोवे, दूसरो से न धुलावे, ज्यादा खराब हो गये हो तो दूसरे बदल लेवे। ऊपर लिखे अनुसार स्त्रियों को भी सब विकार के साधनों से बचना चाहिये क्योंकि उनको भी काम ज्वरादि होते हैं जैसा कि कहा भी है—
“मूर्च्छां गमर्दतृद्नेत्रचापल्यकुचवक्रता। स्वेदस्यादतिदाहश्च, स्त्रीणां कामज्वरो भवेत् ॥

अर्थात्—काम ज्वर से स्त्रियों के मूर्च्छा, अङ्गसादन, पिपासा, नेत्रों में चपलता, कुचों में वक्रता, स्वेद, अतिदाह आदि होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारी को चाहिये कि वह बाह्य में तो विराग भेष रखे और अन्तरंग से विकार भावों को छोड़ता रहे, तभी कल्याण हो सकता है अन्यथा नहीं।

✽ (८) आरंभ त्याग प्रतिमा स्वरूप ✽

जो आरंभ एण कुणदि अण्णं कारयदि एण्य अणुमण्णो ।

हिंसासतठ्ठमणो, चत्तारमो हवे सोहि ॥ ३८६ ॥ (स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा)

अर्थ—जो श्रावक गृह कार्य सम्बन्धी कुछ भी आरंभ न करे, अन्य से नहीं करावे। करे जाको भला नहीं जाने, सो हिंसा से भय भीत आरंभ त्याग प्रतिमा धारी है।

सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखादारभतो व्युपारमतिः ।

प्राणातिपातहेतोः, यो सावारंभविनिवृत्तः ॥ १४४ ॥ (रत्न करण्ड)

अर्थ—जो श्रावक हिंसा से भयभीत होकर आरंभ कहिये-असि, मसि, कृषि, सेवा जिल्प, वाणिज्य इन ससार सबधी क्रियाओं को और सेवा को, सम्पदा को भी छोड़ देता है, संतोष धारण कर ममता घटाता है, अर्थात् ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे किसी भी प्राणी को बाधा होवे, वह आरंभ त्यागी प्रतिमा धारी है। विशेष—इसने सब ऐसे आरंभ का त्याग किया है जो ससार का बढ़ाने वाला हो। जो मोक्ष मार्ग का साधन भूत हो सके, ऐसा आरंभ कर सकता है। जैसा—स्नान, दान, जिनेन्द्र पूजा। गृहत्यागी आरंभ त्यागी के तो यह व्रत नव कोटि की विशुद्धि से पल सकता है, वह न स्वयं आरंभ करता है, न कराता है, न करते हुए अन्य को अच्छा समझता है। परन्तु गृहवासी के तो यह छह कोटि से ही पलेगा। क्योंकि उसे कुटुम्बियों के साथ रहते हुए अनुमति से बचना मुश्किल है। उसे तो हानि लाभ बताना ही पड़ता है। हा, यह नहीं कहता कि तुम इस प्रकार करो। फिर भी हानि लाभ की वार्ता से उसके अनुमोदन के अभिप्राय को कुटुम्बी समझ जाते हैं। इसलिये ही तीन कोटि घट जाती है। इसी से गृहस्थी को ६ कोटि व्रत की शक्ति कही है।

यह व्रती ऐसा कभी नहीं कह सकता कि तुम यह कार्य ऐसा करो या कराओ परन्तु पूछने पर अपने भोजन की आखड़ी, त्याग व्रत आदि बता देगा। हानिकारक वस्तुओं को भी समझा देगा परन्तु यह नहीं कहेगा कि भोजन में ऐसी २ वस्तुएँ बना लेना, इस प्रकार के कहने का यह त्यागी है। आरंभ त्यागी श्रावक के धार्मिक आरंभ में जैसे देव पूजा के लिये जल भर कर लाना, द्रव्य को शोधना, फटकना, इनमें भी हिंसा जरूर हुवा करती है। तथा गृहस्थ अवस्था में रहता है, तब कुटुम्ब के, कृषि, वाणिज्य आदि का बादर दोष तो आरंभ त्याग छूट गया परन्तु सूक्ष्म दोष रहता है, जो कि ग्यारहवीं प्रतिमा तक लग ही जाता है, यहाँ टलता नहीं। इस प्रकार पं० जयचन्दजी छावड़ा सर्वार्थ सिद्धि की टीका में लिखते हैं, ग्यारहवीं प्रतिमा के अन्त में जब ये दोष छूटते हैं, वहाँ ही व्रत महाव्रत रूप में परिणत हो जाते हैं। आरंभ त्यागी न तो स्वयं भोजन बनाता है न अन्य से बनाने को कहता है। अपने घर पर या पराये घर पर न्योता से या बिना न्योते के ही जीम आता है। जिह्वा इन्द्रिय को जीतता हुवा, जिस गृहस्थी के भोजन को गया उसकी गृहस्थी के अनुसार जो भोजन बना है, उसमें रागद्वेष छोड़कर शान्ति के साथ अल्प भोजन कर लेता है खर्च के वास्ते प्रासुक जल से कमण्डल भर लाता है, पीवे या नहीं पीवे। इस प्रतिमा के धारण करने से पूर्व, जितना भी अपने पास धन या जायदाद होवे, उसका विभाग करे। अपने

पास रखना होवे सो तो, अपने पास रखे, जिसमें अपना अपवाद न होवे, पश्चात् बची हुई सम्पत्ति को कुटुम्बी जनों को विभाग करके बांट देवे, जिससे उनको सतोष रहे । जितनी अपने पास सपदा रखी है, उससे तीर्थ यात्रा करे, दूसरो से माग कर नही, नया धन बढ़ाने की कौशिश न करे । कदाचित् किसी पाप कर्म के उदय से अपने पास के धन को कोई दायादार, राजा, चोर, हर ले जावे तो उसमे खेद माने नही, न आकुल व्याकुल होवे, कर्म का उदय जान सतोष धारण करे । उस धन मे से स्वयं या अन्य के लिये, भोजन में खर्च न करे, भोजन तो अपने या अन्य के घर पर करे, शेष दान तीर्थ आदि मे उस को लगावे, या जिसकी जैसी योग्यता हो वह उस समय वैसा नियम रखे ।

प्रश्न— आरंभ त्यागी को कदाचित् कोई भोजन के लिये न बुलावे, तो स्वयं बनाकर खावे या नही, उसमें निज द्रव्य लगावे या नही, या क्या करे ? उत्तर— आरंभ त्यागी को पहिले अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख लेना चाहिये, कि इस रूप मेरी कषाय शान्त हुई है या नही । प्रथम तो धर्मात्माओ को कभी ऐसा अवसर आता ही नही कि उसे धर्म के साधन न मिले या साधने कराने वाले न हो तथा ऐसे क्षेत्र में जावे ही नही जहा संयम का घात होता हो । कभी अकेला, विना लगाम घोड़े की तरह न रहे, हमेशा अपने सरीखे त्यागी व्रतियो के साथ ही रहे जिससे सर्वदा धर्म साधन बनता रहे । अकेला फिरने से व्रती भी स्वच्छन्द प्रमादी और दूषण युक्त हो जाता है, जैसा कि बहुधा आजकल देखा जाता है । अतः उस स्वच्छन्दता से सदा बचे । धर्मात्मा जब यह प्रतिमा ग्रहण करे तब देखे कि मेरी स्त्री या मेरा पति या पुत्र बाधवादि मुझे धर्म साधन करावेगे या नही, तब जैसा अवसर हो वैसा व्रत धारण करे तो ठीक अन्यथा व्रत लेकर छोड़ने से स्वयं का पतन और धर्म की हसी होती है । इसलिये इतनी कषाय दब गई हो तभी ये व्रत ग्रहण करे । सागार धर्म मे कहा है—

यो मुमुक्षुरघाद्विभ्यत्यक्तुं भक्तमपाच्छति, प्रवर्तयेत्कथमसौ प्राणिसंहरणी. क्रिया ॥२२॥-७

अर्थ—जो (मुमुक्षु) मोक्ष की इच्छा करने वाला आरंभ त्यागी पाप से डरता हुआ भोजन को भी छोड़ने की इच्छा करता है, वह जीवो को नाश करने वाली क्रिया कैसे करेगा तथा करावेगा ? प्रतिमा धारण करने के पहिले, व्रत स्वरूप पूरी २ तरह समझ लेवे, बाद मे द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव देख, उचित होवे, और पल सके तो व्रत रूप प्रतिमा ग्रहण करे अन्यथा नही । केवल देखा देखी करने से तो व्रत भ्रष्ट और पापी होना पड़ता है, जिससे बड़ा अकल्याण होता है क्योंकि स्वरूप समझे विना पालन कैसा ? सप्तम प्रतिमा तक अपनी आजीविका संबंधी कुल काम अपने हाथ से कर सकता है जैसे भोजन बनाना, पानी लाना, स्वतन्त्र रूप से उधर इधर जाना आदि । सो इस प्रतिमा में नही कर सकता क्योंकि यह

पद ऊंचा है, अपने घर में योग्य पुत्रादि हों तो आरम्भ त्याग करे, नहीं तो सप्तम प्रतिमा में ही बना रहना ठीक है। उच्च पदस्थ होकर नीचा आचरण करके 'ऊँची दुकान फीके पकवान' इस कहावत को चरितार्थ न करे। इस प्रतिमा धारी को सवारी मात्र का त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि—१ अमितगति श्रावकाचार २ गुरूपदेश श्रावकाचार ३ भगवती आराधना आदि शास्त्रों का कथन है कि सवारी चेतन हो या अचेतन उनमें जीव हिंसा हुये बिना रह नहीं सकती। इसलिये इस का त्याग किये बिना आरंभ त्याग कैसा, ? सवारी में बैठने से स्वाधीनता तथा विरक्ति का तो नाश ही हो जाता है हा नदी पार जाना आदि अनिवार्य हों तो नाव में बैठने का त्याग नहीं। क्योंकि इसमें प्रमाद जनित दोष नहीं है, इसलिये इसका प्रायश्चित्त बताया है सामान्य सवारी में हिंसा और प्रमाद दोनों होते हैं, इसलिये सर्वथा हेय है। पुत्र पुत्री के विवाहादि का त्याग तो सप्तम प्रतिमा में ही हो जाता है, कोई आशय लेकर कुटुम्बी जन राय पूछे तो सम्मति दे सकता है, वस्त्र मँले हो जावे तो अल्प जल से स्वयं धोले, घर वालों से न कहे, यदि वे बिना कहे ही धोवें तो सचित्त जल से न धोना ऐसा कह देवे। मकान आदि बनवाने का तो व्रत प्रतिमा में ही निषेध है। इस प्रतिमा में अल्प भी जीव हिंसा का आरम्भ न करे। रात्रि को दीपक न जलावे गमनागमन न करे मंदिर में स्वाध्याय को जा सकता है यदि दीपक लगा हों तो अन्यथा नहीं जावे। पूजन, प्रक्षाल, सौर, सूतक या चाडालादि के स्पर्श की शुद्धि के लिये अल्ल जल से यत्न पूर्वक स्नान लेवे। वैद्य, ज्योतिष, मंत्र यंत्र, तन्त्रादि न करे, पखा न करे इससे वायुकायिक जीवों की विराधना होती है। नदी कूप से पानी, तथा खानों से मिट्टी खोदकर न लावे चातुर्मास में ग्रामान्तर में भ्रमण न करे एक ही स्थान पर रहे। त्यागियों को व्रत प्रतिमा से ही इन बातों का अभ्यास करना तथा पालन करना प्रथम कर्तव्य है।

❖ (९) परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप ❖

बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरत ।

स्वस्थः सतोषपर परिचितपरिग्रहाद्विरत ॥ १४५ ॥ (रत्नकरण्ड आ०)

अर्थ—धन धान्य, आदि दस प्रकार के सम्पूर्ण परिग्रह से ममता छोड़कर स्वस्थ तथा सतोष युक्त, निर्ममत्व में जो लीन हो जाता है वह ली हुई आठ प्रतिमाओं को विधि पूर्वक पाजता हुआ धर्मात्मा श्रावक रागद्वेषादिक अभ्यंतर परिग्रह और क्षेत्र वास्तु आदि बाह्य परिग्रह में से आवश्यकतानुसार वस्त्र पात्रों के सिवाय शेष परिग्रह को त्यागने योग्य जान, मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना कर नव कोटि से त्यागता है और सतोष धारण करता है। तथा शीत उष्णता की वेदना दूर करने के वास्ते अल्प मूल्य के पात्र वस्त्र को छोड़ सर्व प्रकार से धन संपदा का त्याग करे। वही परिग्रह त्याग प्रतिमा धारी श्रावक

कहलाता है।

—* परिग्रह के दश भेद *—

क्षेत्र वास्तु. धनं. धान्यं. द्विपद च चतुष्पदम् ।

शयनासनं च यानं च. कुप्यं भाण्डमिति दश ॥ १ ॥”

अर्थ—नवमी प्रतिमा का धारक उक्त दश प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्यागी तथा आभ्यन्तर परिग्रह का विचारक होता है. भगवन् उमास्वामी ने इस का ही नय भेद रूप खुलासा किया है। अब इस दश प्रकार के परिग्रह का खुलासा करते हैं। १ क्षेत्र—बाग बगीचा, अनाज पैदा होने के खेत आदि है। २ वास्तु—घर हवेली महल मकान, किला आदि ३ धन—सोना, चादी गहने रुपया पैदा मुद्रा आदि। ४ धान्य—चावल, गेहूँ चना ज्वार, बाजरा आदि। ५ द्विपद—मुनीम, दीवान, नौकर टहलवे, पुरुष, स्त्री आदि, ६ चतुष्पद—गाय, भेस, घोडा, घोड़ी, ऊँट, हाथी आदि पशु। ७ शयनासन—तख्त, मेज, कुरसी, पाटा, आदि। ८ यान—पालकी नालकी, पिजस, बग्गी, मोटर, तागा, विभाग आदि। ९ वस्त्र—सूती, रेशमी, जरी आदि के बने ओढ़ने बिछोने पहिने आदि के कपड़े जैसे रजाई गद्दो तकिया कमीज कोट आदि। १० वर्तन—चादी सोने तांबा पीतल कनीर आदि के बने. खाने पीने आदि के भोजन के वर्तन है। इस प्रकार के दस बाह्य परिग्रह के भेद हैं। अब चौदह प्रकार के अन्तरंग परिग्रह बताते हैं।

“मिथ्यात्ववेदहास्यादिषट्कषायचतुष्टय । रागद्वेषौ च सगास्युरत्तरंगाश्चतुर्दश ॥ १ ॥”

अर्थ—१ मिथ्यात्व २ स्त्रीवेद ३ पुरुष वेद ४ नपुंसक वेद ५ हास्य ६ रति ७ अरति, ८ शोक ९ भय १० जुगुप्सा ११ क्रोध १२ यान १३ माया १४ लोभ, (रागद्वेष) ये अन्तरंग परिग्रह हैं। इनका खुलासा इस प्रकार है—मिथ्यात्व—आत्मा को मदिरा पान की तरह उन्मत्त करने वाला, ससार के महान् कष्टों में फिराने वाला, ग्यारहवें गुण-स्थान से भी गिराने वाला यह सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। वेद—स्त्री, पुरुष, नपुंसक के भेद से तीन होते हैं। ससार में, महान् हिसक भाव, और कलह इसी से होता है। ससार में अनेक दुखों का अनुभव इसी की आशा से होता है। हास्यादि—हास्य रति. अरति. शोक, भय, जुगुप्सा इन छह का जीव के अष्टम गुण स्थान तक उदय रहता है, जीव को क्षायिक श्रेणी माडने भी नहीं देता। आत्म हित में पूरा २ बाधक तथा जीव इनके उदय से कभी संतोष धारण नहीं कर सकता। कषाय चार—क्रोध, मान, माया, लोभ इनके वश होकर जीव क्या अनर्थ नहीं करता। रागद्वेष—यह दोनों, अनादि से अनन्त काल तक आत्मा को संसार में भटकाते हैं। कहा भी है—संसार मूल सो राग है, मोक्षमूल वैराग। इन चौदह प्रकार के परिग्रहों को छोड़े बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। इसलिये जानी इनका त्याग करे। स्वाभी कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा है—

जो परिवर्जजइ गथं अब्भंतरबाहिर च साणदो ।

पावति मण्णमाणो, शिगगंथो, सो हवे साणी ॥ ३८६ ॥

अर्थ—जो प्राणी, बाह्य तथा अभ्यंतर परिग्रह को पाप का कारण जानकर सानन्द छोड़ देता है, वह ज्ञानी नवमी प्रतिमाधारी परिग्रह त्यागी है। जिनको सच्चा वैराग्य है, वे इस आपदा तथा पाप रूप परिग्रह को त्यागते हुवे, बड़ा सुख मानते हैं।

बाहिरगथविहीणा, दलिदमण्णुणासहावदो होंति ।

अबभंतर गथ पुण, ए सक्कदे कोवि छडे दुं । ३८७। (स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा)

दरिद्र तो बाह्य परिग्रह से स्वभाव से ही रहित है। इसलिये इसके त्याग में कोई अचभा नहीं किन्तु आभ्यंतर परिग्रह को छोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो आभ्यंतर परिग्रह छोड़े उसी की बड़ाई है, सामान्य से ममत्व परिणाम ही अंतरंग परिग्रह है, उसका त्यागी ही सच्चा परिग्रह त्यागी है। यह विचारणीय बात है कि— बाह्य परिग्रह का त्याग अन्तरंग मूर्च्छा के घटाने के वास्ते किया जाता है, न कि सिर्फ लोगों को बताने के लिये। इसलिये इसको छोड़ते हुए भी मन में आनन्द होता है किसी के पास बाह्य परिग्रह तो कुछ भी न हो पर अन्तरंग में लालसा विशेष रूप से है तो वह पूरा परिग्रहधारी है।

“बाह्यग्रंथविहीना, दरिद्रमनुजाश्च पापत सन्ति ।

पुनरभ्यन्तरसंगत्यागी, लोकेऽतिदुर्लभोजीव ॥”

आचार्यों ने इसकी व्याख्या इसही रूप में कही है। तो कहना होगा कि मूर्च्छा ही ममत्व का कारण और वही संसार रूप बंध का कारण है। अतः इस प्रतिमा को धारण कर इस परिग्रह रूप बोध को हटाने से ही मनुष्य की मनुष्यता है।

अर्थात्—पाप के उदय से बाह्य परिग्रह रहित दरिद्री मनुष्य तो बहुत है, किन्तु अभ्यन्तर परिग्रह का त्यागी जीव लोक में अत्यन्त दुर्लभ है। इस ममत्व परिणाम रूप भूत को हटाना ही मनुष्यता है। जिस समय परिग्रह त्याग प्रतिमा धारण करने के भाव हो तब शीतोष्ण की वेदना निवारणार्थ अल्प मूल्य के सादे वस्त्र शोचादि के निमित्त जल पात्र, जीमने के लिये कुछ वर्तन रखे, बाकी, अन्य सब, धन धान्यादिक परिग्रह को मन, वचन, काय कृत कारित अनुमोदना से त्याग देवे। समाधि तन्त्र में भी लिखा है कि पहिने ओढ़ने को दुपट्टा तथा एक छत्ता हाथ में रखे, जिससे बैठे तब जीव जन्तु को बचाने के लिये भूमि को झाड़दे, या अन्वाडी की पूंजणी राखे। विस्तर पर नहीं सोवे, चटाई रखे उन्हीं पर सोवे। भोजन पात्र को जीमकर, माज कर हाथ का हाथ ही ले आवे, गृहस्थ के घर न छोड़दे, जिसमें देरी से मजने में असयम की सभावना रहे। बिना दिया हुआ, जल व मिट्टी भी ग्रहण न करे। कपड़े मैले हो जावे, तो कुटुम्बी जन धो देवे

तो ठीक, नहीं तो उन पर किसी तरह का दबाव न डाले। ऐसे मकान में न रहे जहाँ राग वर्द्धक कारण मिले। कुटुम्बी जन टहल न करे तो भी चित्त में क्षोभ न करे। नोकर चाकर आदि का प्रयोग न रखे, स्वतन्त्र स्वयं कार्य करे श्री जिनेन्द्र की भी भावों से ही पूजा करे द्रव्य पूजा न करे। क्योंकि देव पूजा का मुख्य उद्देश्य त्याग रूप है, सो यहां पर सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग कर ही चुके। सिवा यज्ञोपवीत के शरीर पर किसी प्रकार का आवरण, दागीना आदि न रखे। मठ या मन्दिर में ठहरे। भोजन के समय, जब अपने घरके या अन्य साधर्मी गृहस्थ बुलावे, तब उनके घर पर शांति पूर्वक जीम आवे। घर को छोड़ देवे, तब से गृह संबन्धी सौर, सूतक आदि न माने, न पाले। —गृहत्याग विधि—

ताताचयावदस्माभि पालितोऽयगृहाश्रमः ।

विरज्येनं जिहासूना, त्वमद्याहंसि न पदम् ॥ २५ । ७ ॥ (सा ध)

अर्थ—पुत्र बाधव आदि जो अपनी गृहस्थी को चलाने योग्य हो, उनको अपने परिग्रह रूप भार को सोपदे। देव शास्त्र गुरु या श्रावक पक्षों की साक्षी पूर्वक, जो कुछ भी दान पुण्यादि करना होवे सो करके उस उत्तराधिकारी से कहे-भाई इस परिग्रह रूपी गाड़ी के भार को आज तक हमने सभाला। अब इससे हमारी विरक्ति होगई है इसलिए हमारा स्थान तुम ग्रहण करो। गृहस्थ का कर्तव्य है कि जब वह प्रतिमा को धारण करे तब अपना सारा उत्तरदायित्व अपने किसी भी योग्य उत्तराधिकारी को सौंपदे। गृह त्याग की परम्परा ऐसी ही है। पुराणों में इस प्रकार के उपाख्यान मिलते हैं कि मुनि दीक्षा लेने वाले राजाओं ने अपने राज्य का उत्तरदायित्व दूसरों पर डाले बिना गृहत्याग नहीं किया है। एक राजा ने तब तक गृहत्याग नहीं किया था जब तक उसके सत्तान नहीं हुई थी। इसका अर्थ इतना ही है कि गृहत्यागी को यथासंभव गृह प्रबन्ध का उत्तरदायित्व दूसरों पर डालकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहिए। इस तरह नवमी प्रतिमा का वर्णन किया। सातवीं से इस प्रतिमा तक वर्णन सज्ञा होती है। * * साधक के तीन भेद * *

उत्तर—ऐलक, मध्यम—क्षुल्लकक्षुल्लिका और जघन्य दशम प्रतिमावाला पुरुष हो या स्त्री हो जिसने परिपूर्ण रीति से नैष्ठिक के व्रतों में दोषों को बचाये हो वही साधक हो सकता है।

* दशम प्रतिमा का स्वरूप *

नवनिष्ठापरः सोऽनु मतिव्युपरत. त्रिधा ।

योनानुमोदते ग्रन्थमारंभं कर्म चेहिकम् ॥ ५ । ३० ॥ (सागारधर्ममृत)

अर्थ—जो पूर्वोक्त नव प्रतिमाओं के व्रतों को पूर्ण रीति से पाल करके मन वचन काय से धन धान्यादिक परिग्रह की तथा कृषि आदिक आरंभ व पच सून्यादिक की, या

इस लोक सम्बन्धी विवाहादिक कार्यों की अनुमोदना नहीं करता है—अर्थात् उक्त कार्यों के विषयो मे अनुमति नहीं देता है, वह श्रावक अनुमति त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। वह उदासीन होता हुआ घर में या मठ में, मण्डप में अथवा चैत्यालय में भी रहे। भोजन के लिये घर पर अथवा अन्य श्रावक बुलावे उसके यहां भोजन कर आवे। मेरे लिये अमुक वस्तु बनाओ ऐसा नहीं कहे। जो कुछ गृहस्थ के यहां बना हो—उसी का भोजन कर आवे। यह ध्यान में रहे कि नवमी प्रतिमा तक स्त्री पुत्रादिक व मित्र बाधवादिको से गृह सम्बन्धी पच सून्य तथा षट् प्रकार आजीविका के कार्य—अथवा पुत्र वगैरह के विवाह आदि में जो वे सम्मति मागते थे सो तब तो देता था—किन्तु अब कृत, कारित, अनुमोदना से आशय, सम्मति, मन्तव्य वगैरह कुछ भी नहीं दे सकता तथा वह इस प्रकार भी नहीं कहता कि यह कार्य तुमने अच्छा किया या बुरा। वह सदैव संतोष में ही मग्न रहे। उदासीनता पूर्वक स्त्री पुत्र मित्रबाधवादिको से ममत्व घटाकर अलग रहता है और न उनका सौर सूतक मानता है और न उनके यहां बिना जरूरत जाता है, धर्म कार्य में रोक-टोक नहीं। भोजन समय में कुटम्बादिक या अन्य साधर्मी पहले कहलावे उनके जीम आवे। न्योता किसी का नहीं माने। अपने अतराय कर्म के क्षयोपशम के अनुकूल जो कुछ खट्टा मीठा, खारा, अलोना, चिकना, रूखा जैसा मिले वैसे भोजन से इस क्षुधारूप अग्नि को प्रशान्त करे। पर यह ध्यान रखे कि भोजन सिद्धान्तानुकूल शुद्ध हो। वह किसी के अच्छा या बुरे को अपने मन में चिन्तन नहीं करे तथा सदैव स्वाध्याय व धर्म चर्चा में ही लगा रहे और धर्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य कथा कभी नहीं करे। लौकिक—पापवर्धक आदि उपदेश कभी भी नहीं देवे—भूल कर नहीं देवे। इस प्रकार का हमेशा ध्यान रखना चाहिये। जो निर्ग्रन्थता के ऊपर निर्भर है वह यह भी विचार करता है कि मैं—पूर्ण जितेन्द्रिय होकर अजर अमर पदका कारण भिक्षा भोजन रूपी अमृत का पान करूंगा।

इत्युक्तैस्तैरनुज्ञाते, गृहान्निर्गत्य सोत्कधी ।

वन गत्वा गुरोरन्ते, याचेतोत्कृष्टतत्पदम् ॥ ८-५७ ॥ (धर्म संग्रह)

अर्थ—सर्व प्रकार से अपने कुटुम्बी जनो से क्षमा करा कर, उनकी आज्ञा लेकर घर से निकलकर वन में जाकर और वहां गुरुओं के पास स्थित होकर उत्कृष्ट श्रावक पदकी याचना (प्रार्थना) करता है। इतिचर्यां गृहत्याग, पर्यन्तानैष्ठिकाग्रणी ।

निष्ठाय साधकत्वाय, पौरस्त्यपदमाश्रयेत् ॥ ७-३६ ॥ (सागार०)

अर्थ—नैष्ठिक श्रावको में मुख्य अनुमति विरति प्रतिमा वाले श्रावक को, पूर्वोक्त कथनानुसार गृहत्याग है अन्त में जिसके, ऐसे गृहस्थाचार को समाप्त करके आत्म शुद्धि के

लिये आगे के स्थान को अर्थात् उद्दिष्टत्याग प्रतिमा को ग्रहण करना चाहिये ।

*(११) उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का स्वरूप *

जो नव कोडि विमुद्ध, भिक्खायरणेण भुज्जे भोज्जम् ।

जायण रहिय जोगं, उद्दिठ्ठाहार विरओस्सो ॥ ३६० ॥ (स्वामी कार्ति०)

अर्थ— जो श्रावक भोज्य जो आहार उसको नवकोटि विशुद्ध कहिये मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना का आपको दोष नहीं लगावे-ऐसा भिक्षाचरण कर लेवे वहा पर भी याचना रहित लेवे । मागकर नहीं लेवे-तथा वह भी योग्य हो वह लेवे, सचित्त आदि अयोग्य होवे सो नहीं लेवे । घर छोड़कर मण्डप में ही रहे । अपने निमित्त किये हुए आहार को नहीं लेवे । सो उद्दिष्ट विरति श्रावक होता है । इसही प्रकार सागार धर्माभूत में व रत्न-करण्ड श्रावकाचार में कहा है । इस ही प्रकार अनेक श्रावकाचारों में बताया है सो ही बताते हैं।

गृहतोमुनिवनमित्वा, गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य ।

भक्ष्याशनस्तपस्यन् नुत्तकृष्टश्चेलखण्डधरः ॥ १४७ ॥ (रत्नकरण्ड श्राव)

अर्थ—दशम प्रतिमाधारी श्रावक अपने कुटुम्बियों को सम्पूर्ण प्रकार से सतोष करा के गृहरूपी जजाल फासी को तोड़कर-गृह से निकल कर वन में-जहा पर यति (मुनि) रहते हैं, ऐसे वन में गुरुओं के समीप व्रत (ग्यारहवी प्रतिमा) ग्रहणकर तप करता हुआ भिक्षावृत्ति से भोजन करता है । वह केवल लंगोटी के सिवाय एक खण्ड वस्त्र रखता है । जिससे सिर ढाके तो पाव खुले रहे और पाव ढाके तो सिर खुला रहे उसको खण्ड वस्त्र कहते हैं । उसको रखने वाला उद्दिष्ट त्याग ग्यारहवी प्रतिमा धारी कहलाता है । और भी कहा है तत्तद्व्रतास्त्रनिभिन्न,श्वसन्मोहमहाभट ।

उद्दिष्ट पिडमप्युज्जे, दुत्तकृष्ट श्रावकोऽन्तिमः ॥ ३७७ ॥ (सागारधर्माभूत)

अर्थ—उन पूर्वोक्त व्रत रूपी शस्त्रों के प्रहार से अत्यन्त नष्ट होकर के भी-जीवित श्वास लेता हुआ है मोह रूपीभट जिसके ऐसा अन्तिम उत्कृष्ट ग्यारहवी प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक अपने उद्देश्य से बनाये हुए भोजन को तथा उपार्धशयन और आसन आदिक को भी जो त्याग देता है वह उद्दिष्ट विरति श्रावक कहलाता है । पहले दशमी और ग्यारहवी प्रतिमा को उत्कृष्ट श्रावक और भिक्षुक विशेषण सागार धर्माभूत में दिये हैं, इस श्लोक में केवल ग्यारहवी प्रतिमा को ही उत्कृष्ट कहते हैं । चारित्र्य मोह रूपी महाभट के ऊपर पूर्वोक्त दश प्रतिमा रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों का प्रहार जिसने किया है तथापि मुनि होने के लिये उस मोह का प्रतिबधक होने से वह दशमी प्रतिमाधारी के श्वास भर रहा है । अतः उसके उन्मूलन करने के लिये जो उद्दिष्ट भोजन को तथा आसन आदि को भी ग्रहण नहीं करता है; तथा मुनियों के समान अनुद्दिष्ट ग्रहण करता है वही ग्यारहवी

प्रतिमाधारी श्रावक होता है। इस प्रकार के श्रावक जो उत्कृष्ट है उसके भी भेद होते हैं उसे बताते हैं।
—उद्दिष्ट विरति श्रावक के भेद—

स द्वेधाप्रथमः श्मश्रु,मूर्धजानपनाययेत् ।

सितकौपीनसव्यान , कर्त्तर्यावा क्षुरेण वा ॥ ३८-७ ॥ (सागारधर्ममृत)

अर्थ—उद्दिष्ट विरति श्रावक दो प्रकार के होते हैं। क्षुल्लक और ऐलक। इनका पृथक् २ आचरण होता है, जैसे—प्रथम क्षुल्लक श्रावक सफेद लगोटी और चद्दर रखे तथा कैची अथवा छुरे से अपनी मूँछ दाढी और सिरके बालो को बनवावे। काख आदि में बालो को बनवाने का इसके लिये विधान नहीं है। — क्षुल्लक के कर्त्तव्य —

स्थानादिषु प्रतिलेखेत्,मृदूपकरणेन स ।

कुर्यादेव चतुष्पर्व्या, मुपवास चतुर्विधम् ॥ ३९७ ॥ (सागारधर्ममृत)

अर्थ—वह प्रथम श्रावक (क्षुल्लक) कोमल प्राणियो को बाधा नहीं पहुचावे। इस प्रकार का कोमल उपकरण वस्त्रादि या पीछी आदि से प्रतिलेखन (मार्जन) करे और प्रत्येक मास की दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी को इस प्रकार चारो पर्व दिनों में चार प्रकार के खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय पदार्थों का त्याग रूप उपवास करे। इस प्रकार के श्रावक क्षुल्लक भी दो प्रकार के होते हैं। — क्षुल्लक के दो भेद — जैसे प्रथम भेद त्रिवर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,) दूसरा भेद स्पर्श शूद्र —प्रायश्चित्त चूलिका में टीकाकार प० पन्नालालजी सोनी पृष्ठ २१२ (मुद्रितप्रति) पर लिखते हैं—

कारिणो द्विविधा सिद्धा, भोज्याभोज्यप्रभेदतः ।

भोज्येष्वेव प्रदातव्य, सर्वदा क्षुल्लकव्रतम् ॥ १५४ ॥

अर्थ—शूद्र अभोज्य और अभोज्य के भेद से दो तरह के हैं। जिनके यहा का आहार पानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य खाते पीते हैं वे भोज्य कारु होते हैं, इनसे विपरीत अर्थात् जिन का आहार पानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं खाते पीते वे अभोज्य कारु कहलाते हैं। इनमें से भोज्य कारुओं (भोज्य शूद्रों) को ही क्षुल्लक दीक्षा देनी चाहिये। अभोज्य शूद्रों को नहीं। और भी कहा है—

दुइयच वुत्तलिग, उविकट्ठं अवर सावयाण च ।

भिक्षुंममेइ पत्तो, समिदि भासेण मोणेण ॥ २१ ॥ (षट्प्राभृत सूत्रपाहुड)

टीकया—द्वितीयं चोक्तं लिग वेष उत्कृष्ट लिग अवरश्रावकाणां च गृहस्थ-श्रावकाणां सोऽवरश्रावक भिक्षा भ्रमति पात्रसहितं करभोजी वा। ईर्यासमिति सहितं मोनवाश्व उत्कृष्टश्रावको दशमैकादश प्रतिमाप्राप्तः। द्वितीयं कहिये दूसरा लिग भेष उत्कृष्ट श्रावक जो गृहस्थ नहीं ऐसा उत्कृष्ट श्रावक कहा गया है सो उत्कृष्ट ग्यारहवीं प्रतिमा का

धारक है सो भ्रमण कर भिक्षा लेता है । वह पात्र मे भी करे या हाथ मे भी करें । भाषा समिति रूप बचन बोले-तथा ईर्या समिति रूप प्रवृत्ति करे । * दोनो क्षुल्लकों में भेद *

इस प्रकार की प्रतिमा के धारी क्षुल्लक दो तरह के होते है । एक तो वर्ण क्षुल्लक दूसरा स्पर्श शूद्र । वर्ण क्षुल्लक तो वे होते है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य । वे तो पीतल का पात्र रखे और अवर्ण कहिये स्पर्श शूद्र क्षुल्लक होवे वे लोहे का पात्र रखे । कारण कि भोजन समय पर जाति पूछना उचित नहीं है । अन महान् पुरुष आचार्यों ने इस रूप उनके चिह्न कायम कर दिये जिससे बिना कहे ही उनकी पहिचान हो जावे । अविनय का कारण नहीं बने । इनमे वर्ण क्षुल्लक होवे उसको तो चोके में बिठा देवे और अवर्ण क्षुल्लक होवे उसको योग्यता के साथ ऐसे स्थान पर बिठावे जो चोके से बाहर हो पर अपमान जनक नहीं हो । दोनों तरह के क्षुल्लक वदनीय है सो इनका आगे खुलासा करते है ।

स्वयं समुपविष्टोऽद्यात्, पाणिपात्रेऽथभाजने । स श्रावकगृहं गत्वा, पात्रपाणिस्तदङ्गणे ॥
स्थित्वा भिक्षां धर्मलाभं, भणित्वा प्रार्थयेत् वा, मौनेन दर्शयित्वाऽङ्गं, लाभालाभे समोऽचिरात् ।
निर्गत्याज्यद्वगृहं गच्छेद्भिक्षोद्युक्तस्तु केनचित्, भोजनायार्थितोऽद्यात्तद् भुक्त्वा यद्भिक्षित मनाक्
प्रार्थयेतान्यथा भिक्षां, यावत्स्वोदरपूरणीम् । लभेत प्रासु यत्रारम्भस्तत्र संशोध्य तां चरेत् ॥
यस्वेकभिक्षानियमो गत्वाऽद्यादनुमन्यसौ । भुक्त्यभावे पुन कुर्यादुपवासमवश्यकम् ॥४६-७॥

अर्थ—सामान्यतया क्षुल्लक विधि यह है—वह क्षुल्लक निश्चल बैठकर अपने हाथ रूपी पात्र मे या बर्तन मे अपने आप भोजन करे । वह भोजन किस विधि से करे—उसका उत्तर यह है कि भोजन लेने के लिये एक पात्र अपने हाथ मे लेकर श्रावक के घर पर जाकर उसके आगण मे जहा तक हर एक जा सकते है वहा पर खड़े होकर 'धर्म लाभ हो' ऐसा बचन दातार को सुनावे । ऐसा बचन बोलनेके बाद मौन भी रखे अपना शरीर मात्र दिखाकर भिक्षा की प्रार्थना करे वहां पर भिक्षा मिले, या न मिले दोनो दशाओमे अपना समभाव रखकर शीघ्र ही अर्थात् बहुत समय वहा खडा नहीं रह कर वहा से निकल कर किसी अन्य श्रावक के घर जावे । क्षुल्लको की विशेष विधि यह है कि जो अनेक घर भोजी वर्ण हो या शूद्र हो,—परन्तु पात्र बिना नहीं रहे । पात्र जरूर राखे । जब शूद्र क्षुल्लक भोजन के वास्ते जावे और दातार के आगण मे जाकर धर्म लाभ कहे, तब दातार आवाज को सुनकर उनको भोजन देवे । सो अपने पास जो पात्र है उसमे लेलेवे । फिर वहां से निकल कर अन्य घर मे जावे वहा भी 'धर्म लाभ' कह कर जो भोजन मिले सो लेलेवे । अगर वहा भोजन तो देवे नहीं और प्रार्थना करे कि महाराज अठे ही शान्ति पूर्वक विराज कर आप भोजन कर लेवो, तो शान्ति पूर्वक वहा से प्रासुक जल लेकर जो पहिले भिक्षा मे भोजन मिला है उसको जीमकर जितना चाहिए उतना और लेलेवे । यदि ऐसा न हुवा हो तो जब तक अपनी उदर पूर्ति के

योग्य भोजन न मिले, तब तक दातारो के घर से धर्म लाभ पूर्वक भोजन लावे, पश्चात् आखिरी घर पर प्रासुक जल लेकर शान्ति पूर्वक बैठ कर, मिले हुए भोजन को सोधकर जीम लेवे । सचित्त वस्तु व अभक्ष्य वस्तुओं को बचावे । कदाचित् अन्तराय का कारण मिल जावे तो जूठन में अन्न छोड़े, नहीं तो इतना ही लेवे जिसे आप जीम लें । रूखा सूखा, खट्टा मीठा, चिकना कैसा ही भोजन हो उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करे, स्वाद की लालसा रहित जीमे । इस प्रकार स्पृश्य शूद्र अनेक घर भिक्षा भोजी का आचरण कहा ।

एक घर पर ही भिक्षा भोजन करे ऐसा जो उत्तम वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) है क्षुल्लक, उनका आचरण इस प्रकार है, कि जो क्षुल्लक चौंके के बाहर जीमने वाली जातियों में से नहीं है, वह भी जब गोचरी पर भिक्षा के लिये जावे तब अपने चिह्न रूप पात्र जो उत्तम धातु पीतल का है उसको ले जावे और दातार के घर पर आगण में जाकर 'धर्म लाभ हो' ऐसा कहे । तब दातार सत्कार सहित भोजन के लिये प्रार्थना करे तो वहां ठहरे नहीं तो तुरन्त अन्य घर पर चलाजावे । भोजन के लिये इशारा हुंकार आदि किसी तरह की समस्या न करे, शान्ति पूर्वक प्रार्थना करने के पश्चात् पावो को प्रासुक जल से धुवाकर या धोकर, आसन के ऊपर बैठकर, पात्र में या हाथ पर दिया हुआ भोजन को स्वाद रहित खट्टा, मीठा, रूखा, सूखा, खारा, कषायला कैसा ही हो, परन्तु हो शुद्ध, उसे शान्ति पूर्वक जब तक अन्तराय न होवे तब तक जीमे जूठन में न छोड़े । किसी प्रकार की भोजन में अप्रामुकता या अभक्ष्यता ग्रहण नहीं करनी । अन्तराय या दोष का कारण उत्पन्न हो जावे तो उसको तुरन्त पाले छिपावे नहीं । मुनियों के भोजन के पीछे भोजन करने जावे, पहिले नहीं जावे ।

आकांक्षन् सयम भिक्षा, पात्रप्रक्षालनादिषु ।

स्वयं यतेत चादर्पः, परथाऽसयमो महान् ॥४४-७॥ (सागारधर्ममृत)

अर्थ—वह क्षुल्लक अपने संयम के रक्षा करने की भावना करता हुआ, अपने जीमे हुए भोजन के पात्र को धोने मजाने आदि के कार्य में, अपने तप, विद्या आदि का गर्व नहीं करता हुआ, स्वयं ही यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करे शिष्यादिको से नहीं करावे क्योंकि जीवों की अहिंसा जैसी स्वयं करता है वैसी दूसरा नहीं कर सकता । इसलिये जब तक वैसा त्याग नहीं है तब अपना काम आप सभाले, असयम से डरते रहना चाहिये । (सागारधर्ममृत) ततो गत्वा गुरुपान्त, प्रत्याख्यान चतुर्विधम्, गृह्णीयाद्विधिवत्सर्वं गुरोश्चालोचयेत्पुन ॥४५॥

अर्थ—आहार लेने के बाद गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक चारों प्रकार के आहार का त्याग ग्रहण करे तथा अपने गुरु के सामने आहार के लिये जाने के समय से लेकर आने तक की संपूर्ण क्रियाओं और नत्सवंधी भूलों की विधिवत् आलोचना करे । सदा मुनियों के साथ उनके निवास भूत वन में निवास करे, तथा गुरुओं की सेवा करे । अन्तरंग बहिरंग

दोनो प्रकार का तप आचरण करे । दस प्रकार के वैयावृत्य का खास करके आचरण करे ।

* उत्तम श्रावक का स्वरूप *

ग्यारहवीं प्रतिमा मे प्रथम और द्वितीय ऐसे दो भेद है । उसमे प्रथम के दो भेद १ स्पृश्य शूद्र और वर्ण । इनका वर्णन करके अब ग्यारहवीं प्रतिमाधारी उत्तम श्रावक का वर्णन करते है ।

* ऐलक का स्वरूप *

[सागारधर्मामृत]

तद्वद् द्वितीय किन्त्वार्थः सज्जो लुञ्चत्यसौ कच्चान् । कौपीनमात्रयुग्धत्ते, यतिवत् प्रतिलेखनम् ॥

अर्थ—क्षुल्लक के समान ही सर्व क्रियाओं का करने वाला दूसरा भेद ऐलक का है परन्तु इसमे विशेषता यह है कि ये अपने सिर व दाढ़ी मूँछों के बालों की लोच करता है, सिर्फ १ लंगोटी मात्र के पराधीन है मुनियों के समान मोर की पिच्छो आदि सयमोपकरण रखता है और इसकी आर्य सजा है । ऐलक—ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य इन तीनों वर्णों मे सेही होते है । स्पर्श शूद्र कदापि नहीं होता अष्ट पाहुड मे कहा है ऐलक भोजन कैसे करें सुत्तट्टपयविण्णट्ठो, मिच्छादिट्ठो हु सो मुण्येव्वो । खेडेविण्ण कायव्वा, पाणिप्पत्त सचेत्तस्स ॥

अर्थ—सूत्र का अर्थ और पद जाके विनष्ट है, ऐसा जो प्रगट मिथ्यादृष्टि है, याही ते सचेत्त है (वस्त्र सहित है) ताकू 'खेडेवे' कहिये हास्य कुतूहल विषे भी पाणिपात्र कहिये हस्त रूप पात्र करि आहार नहीं करना । प्रश्न—यहा पर तो ऐसा कह दिया कि हास्य से भी पाणिपात्र आहार नहीं करे । और ऊपर श्लोको मे पाणिपात्र बतला दिया सो कैसे है? उत्तर—यहा पाणिपात्र का जो निषेध किया है सो मुनि तुल्य अजुलि बाधकर करने का किया है, बाकी हाथ पर रखकर जीमने का निषेध नहीं है । आगे इनको खडे रहकर भी भोजन करने की सिद्धान्त मे आज्ञा नहीं है—स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा मे एकादश प्रतिमा का स्वरूप निम्न प्रकार है ।

गद्य स टी.—पात्रमुद्दिश्य निर्मापितमुद्दिष्ट स च असौ—आहार, तस्माद्विरत । स्वोद्दिष्टापिंडोपधिशयनवरासन वसत्यादे विरत य अन्नपानस्वाद्यखाद्यादिकं भक्षयतिभिक्षाचरणेन मनवचनकायकृतकारितानुमोदनारहितः । मह्यं अन्नं देहि—इति आहार प्रार्थनार्थं, द्वारोद्धाटन शब्दज्ञापनं इत्यादि प्रार्थनारहितं प्रकारभयरहित, चर्मजलघृततैलएवमादिभिः, अस्पृष्ट रात्रावकृत, चांडालनीचलोकमार्जारशुनकादिस्पर्शरहित यतियोग्यं भोज्य । एकादशके स्थाने ह्युत्कृष्ट श्रावको भवेत् द्विविध वस्त्रैकधर प्रथमः कौपीनपरिग्रहोऽन्यस्तु । कौपीनोऽसौ रात्रिप्रतिमायोग करोति, नियमेन लोच पिच्छं धृत्वा भुक्ते उपविश्य पाणिपुटे ।

अर्थ—यह श्रावक खास उसी के लिये बनाया हुआ, शय्या-आसन, वसतिकादि से विरक्त रहता है । अन्न, पान, खाद्य, स्वाद्य चारों ही प्रकार का भोजन भिक्षा रूप से करता है । मन, वचन, काय से भोजन बनाता नहीं, बनवाता नहीं, बने हुए की अनुमोदना नहीं

करता है। जो श्रावक ने खास अपने लिये बनाया है, उसी में से विभाग रूप जो वह भक्ति से दे, उसे लेता है। मुझे अन्न दो ऐसी आहार के लिये प्रार्थना नहीं करता, न गृहस्थी के बन्द दरवाजे को खोलता है, न भोजन के लिये शब्द करके पुकारता है। मद्य, मास मधुरहित, चर्म में रक्खा जल, घी, तैल, आदि से विना छुआ हुआ, रात्रि को न बनाया हुआ, चाडाल नीच आदमी बिल्ली, कुत्ता, आदि से नहीं स्पर्श किया हुआ, मुनियों के योग्य भोजन को ग्रहण करता है। यह उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकार का होता है, प्रथम एक वस्त्र और कौपीन मात्र धारी। द्वितीय केवल कौपीन धारी। कौपीन मात्र धारी रात्रि को मौन सहित प्रतिमा योग धारे, कायोत्सर्ग धरे, नियम से अपने केशों का लोच करे, मोर पिच्छी राखे, अपने हाथ रूप पात्र में ही दातार से रखवा कर बैठकर भोजन करे। प्रथम को क्षुल्लक और दूसरे को ऐलक कहते हैं।

— ऐलक बैठकर भोजन करे —

स्वपाणिपात्र एवात्ति, सशोधान्येन योजित।

इच्छाकार समाचार, मिथः सर्वेतु कुर्वते ॥ ४६ ॥ (सागारधर्मामृत)

अर्थ—दूसरा श्रावक अर्थात् ऐलक उपविश्य यानी बैठकर ही अपने हाथ रूपी पात्र में, किसी दातार के द्वारा दिये हुवे भोजन को, भले प्रकार से सोध करके जीमता है। वे एकादश प्रतिमाधारी सब ही श्रावक परस्पर में इच्छाकार करते हैं। और भी कहा है—श्रावको वीरचर्याह। प्रतिमातापनादिषु स्यान्नाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ॥ ५० ॥

अर्थ—श्रावक अवस्था में वीर चर्या अर्थात् स्वयं भ्रामरी वृत्ति से भोजन करना, दिन में प्रतिमा योग धारण करना, इत्यादि मुनियों के करने योग्य कार्यों में तथा सिद्धान्त शास्त्र और प्रायश्चित्त शास्त्रों के अध्ययन का अधिकारी नहीं है। श्री वामदेव विरचित भाव सग्रह नामा ग्रन्थ के मुद्रित पृष्ठ २०४ में इस प्रकार लेख है। (सागारधर्मामृत) मुनिनामनुमार्गेण, चर्यायै सुप्रगच्छति। उपविश्य चरेद्भिक्षां, करपात्रेऽङ्गसवृतः ॥ ५४६ ॥

अर्थ—यह ध्यान रखने की बात है कि खड़े होकर भोजन लेने की सम्मति शास्त्रों में मुनियों के लिये ही है, अन्य के लिये नहीं। तब श्रावक अवस्था में खड़े होकर आहार लेना मुनिमार्ग का उपहास करना है। इसीलिये ग्यारह प्रतिमाधारी श्रावको को चाहिये कि वह भोजन करे तब प्राण जाते हैं खड़े भोजन न करे, बैठकर ही करे। दातार के द्वारा हाथ में दिये गये भोजन को शान्ति पूर्वक शोध कर जीमे। पार्श्व पुराण में इस प्रकार कहा है—

एक हाथपर ग्रास धर, एक हाथ से लेय। श्रावक के घर बैठकर, ऐलक असन करेय ॥

यह कथन भी हाथ के ऊपर धर कर एक हाथ से विना अजुली लगाये बैठकर शान्ति से भोजन करना कहता है। क्षुल्लक चाहे वर्ण क्षुल्लक हो चाहे शूद्र क्षुल्लक हो, उसे पात्र विना नहीं रहना चाहिये। जितने भी श्रावकाचार हैं सबकी ऐसी ही सम्मति

है. जैसे-१ वसुनन्दि श्रावकाचार, २ ज्ञानानन्द श्रावकाचार ३ अमितगति श्रावकाचार ४-ज्ञानानन्द निजरसविजय श्रावकाचार ५ धर्म सग्रह श्रावकाचार ६ सागारधर्मामृत ७ प्रश्नोत्तर श्रावकाचार ८ गुण भूषण श्रावकाचार ९ श्रावक धर्म प्रकाश १० श्रावक धर्म सग्रह ११-सार चतुर्विंशति का १२ अष्टपाहुड की टीका में सूत्र पाहुड तथा अन्य भी कई श्रावकाचारों में क्षुल्लक को पात्र के सहित ही बताया है, बिना पात्र के नहीं। आजकल जो पात्र नहीं रखते वे क्षुल्लक शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, और अवहेलना करना महापाप है। इससे वचना व्रतियों का काम है। इसके सम्बन्ध में अमितगति श्रावकाचार तथा धर्म सग्रह में और भी लिखा है कि— —* ऐलक केशलोच कैसे और कब करे *—

मस्तके मुण्डनं लोच , कर्तन वा समाचरेत् ।

द्विः त्रिभिर्वा चतुर्मासै, व्रती सद्ब्रतसयुत ॥२५॥ (प्रश्नोत्तर श्रा अ २४)

अर्थ—अपने व्रतों का पालन करने वाले श्रावक को (क्षुल्लक वा ऐलक) दो, तीन, अथवा चार महीने में अपने मस्तक को मुडवा डालना चाहिये। वा कैची से कतरवा डालना चाहिये अथवा लीच कर लेना चाहिये। श्रावकों के लिये सज्जन चित्तवल्लभ नामक ग्रन्थ में श्री स्वामी मल्लिषेण आचार्य कहते हैं— * ऐलक भोजन में लालसा न करें * यत्कालेलघुपात्रमडितकरो भूत्वा परेषां गृहे, भिक्षार्थं भ्रमसे तदाहि भवतोमानापमानेन किम् । भिक्षो तापसवृत्तित कदशनार्त्तिक तप्यसेऽहनिश श्रेयार्थं किल सद्ब्रते मुनिवरैर्बाधा क्षुधाद्युद्भवा ।

अर्थ—हे भिक्षुक, जिसकाल में तू हाथ में छोटा पात्र लेकर भिक्षा के लिये औरों के (श्रावकों के) घर फिरता है उस काल में तुझको मान और अपमान से क्या ? तू अपनी तापस वृत्ति में अरुचिकर भोजन से रातदिन क्या दुःखी होता है। देख जो श्री महा मुनि हैं वे इन क्षुधापिपासादि जनित बाधाओं को अपने कल्याण के लिये बड़े हर्ष पूर्वक सहन करलेते हैं। अतः तू भी धैर्य धारण कर ।

क्रितन्न भवता भवेत्कदशन रोषस्तदा श्लाघ्यते—

भिक्षाया यदवाप्सते यतिजनैस्तद्भुज्यते त्यादरात् ।

भिक्षो भाटकसन्नसन्निभतनोः पुष्टिं वृथा मा कृथाः—

पूर्णं किं दिवसावद्यौ क्षणमथिस्थानुं यमोदास्यति ॥ १६ ॥

अर्थ—हे भिक्षुक, जिस भोजन को तू कुभोजन समझ रहा है उस भोजन का तूने मूल्य तो दिया ही नहीं है। यदि तू उस भोजन को मूल्य देकर खरीदता तो तेरा क्रोध करना भी ठीक था। ध्यान में रख कि भिक्षामें तो रूखा सूखा जैसा मिलजाता है, साधुजन उसको ही बड़े प्रेम से जीम लेते हैं क्योंकि उनको तो अपने षट् आवश्यक रूपी कार्यों को यथोक्त रीति से करना है। खयाल कर तू इस किराये के घर समान शरीर को वृथा

पुष्टमत कर क्योंकि जब किराये की अवधि पूरी हो जायगी (आयु के दिन की अवधि पूरी हो जायगी) तब क्या इसमें काल रूपी यमराज तुम्हें एकक्षण भी ठहरने देगा? कदापि नहीं। फिर इस शरीर से प्रेम क्यों? (सज्जन चित्त बल्लभ)

सौख्यं वाञ्छसि किन्त्वया गतभवे, दानं तपो वा कृत—

नोचेत्त्वं किमिहैवमेव लभसे, लब्धं तदत्रागतम् ।

धान्यं किं लभते विनापि वपनं, लोके कुटुम्बीजनो—

देहे कीटकभक्षितेक्षु सदृशे, मोहं वृथा मा कृथाः ॥ १५ ॥

अर्थ—हे श्रावक, विचार, जो तू सुख की वांछा करता है सो क्या तूने पूर्व भव में दान दिया था व कोई तप किया था। यदि यह नहीं किया तो तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है। जैसा पूर्व में किया था वैसा ही यहां प्राप्त हुआ है। ससार में किसान लोग क्या बिना बोये भी कहीं धान्य पाते हैं? नहीं। तुम्हको तो फिर कैसे बिना बोये सुख मिलेगा। ध्यान में रखना चाहिये कि कीड़ों के खाए हुए ईख के समान अर्थात् काने गन्ने के समान इस ससार में वृथा मोह मतकर, ममत्त्व छोड़ने से ही कर्मबन्ध दूर होंगे और नये बन्ध रुकेंगे।

—* व्रती किनके यहाँ भोजन को न जावे *—

गायकस्य तलारस्य नीचकर्मोपजीविनः, मालिकस्य विंलिगस्य वेश्यायास्तैलिकस्य च ॥३७॥
दीनस्य सूतिकायाश्च चिह्नपकस्य विशेषतः, मद्यविक्रयिणो मद्यपानससर्गिणश्च न ॥ ३८ ॥
क्रियते भोजनं गेहे, यतिना भोक्तुमिच्छुना, एवमादिकमप्यन्यत् चितनीय स्वचेतसा ॥४०॥

अर्थ—जो गायक जीविका करने वाला हो जैसे गन्धर्व लोग, या तेल अर्क आदि बेचने वाले, या नीच कर्म से आजीविका करने वाला हो, माली अर्थात् पुष्प आदि बेचकर आजीविका करता हो, उत्तम कुल का हो तो भी नपुंसक हो, वेश्या हो, दीन हो, कृपण हो, सूतक वाला, स्त्री या पुरुष हो, छीपा का काम करने वाला, मद्य पीने या बेचने वाला हो मद्य बेचने वालों का ससर्गी हो। इतने प्रकार के स्थान या इनमें से कोई व्यक्ति हो, उनके सबध से, यति लोग या यति समान आचरण करने वाले सयमी लोग भोजन को न जावे। भोजन के समय न करने योग्य कार्य— भोजन के समय व्रती लोग नीचे लिखे कार्य न करे—

“हुंकारांगुलिखात्कारभ्रूसूद्धचलनादिभिः, मौने विवधता संज्ञा विधातव्या न गृह्ये ॥

भ्रूनेत्रहुंकारकरांगुलीभिर्गृद्धिप्रवृत्त्ये परिवर्ज्य संज्ञाम् ।

करोति भुक्तिं, विजिताक्षवृत्तिः, सशुद्धमौनव्रतवृद्धिकारी ॥”

अर्थ—ये श्लोक इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि ख्याति, नाम पूजा के वास्ते हुंकारा, समस्या तथा अंगुली फेरना, भृकुटि चढ़ाना या और तरह से भी इशारा करना, मौन तोड़ना होता है। या यों समझिये कि कोई दातार भोजन परोसते समय कोई वस्तु

परोसना भूल जावे तो उसको इशारा से समझा देवे कि तुम अमुक वस्तु परोसना भूल गये सो परोस लो । इस प्रकार की समस्या में भोजन की लंपटता, और गृद्धता दिखती है । हा मार्ग से कोई कार्य विपरीत होता होवे उसको समझा देवे तो उसमें तो न गृद्धता नजर आवे, न लम्पटता ही दिखती है । यथा—दातार रसयुक्त और रस विहीन दोनों तरह के भोजन परोस गया है, सो नीरस भोजन देवे तब तो हाथों को खींचले और रसयुक्त भोजन देवे तब हाथ बढाले, ऐसा करना गृद्धता कहलाती है । रस सहित भोजन देवे तब तो हाथ को खींच लेवे, और नीरस लेता रहे, यह मार्ग तो शास्त्रोक्त है, इसके विपरीत कार्य छोड़ना चाहिये । इसीलिये भोजन के समय व्रतियों को मौन बताया है इसका कारण यही है कि गृहस्थ किसी प्रकार व्रती को नीची दृष्टि से न देखे । व्रतियों की वीरता, भोजन की निस्पृहता तथा इन्द्रिय विजयता, स्वादकी लोलुपता रहितपना, ये बातें मौन से ही बनती है । इसमें व्रती जनता की निगाह में पूज्य बने रहे, तथा लालसा रूप कर्म बध भी न होवे । इससे साधु ही बना रहता है, स्वादु नहीं होता । यह भी इससे महान् गुण है । व्रती को अकेला विहारी नहीं होना सो ही कहते हैं । —कौनसा साधु एकल विहारी हो सकता है ?—

तवमुत्त सत्तएगत्त भाव सघडण धिदि समग्गो य ।

पवित्रा आगम बलिओ, ण्य विहारी अणुण्णाओ ॥४६॥ (मू० गा० १४६समार)

अर्थ—तप, आगम, शरीर, बल, अपने आत्मा में ही प्रेम, शुभ परिणाम उत्तम सहनन, और मनका बल, क्षुधा आदि का न होना, इन गुणों से युक्त हो तथा तप आचार और सिद्धान्त में बलवान् हो अर्थात् चतुर हो, साधुओं में भी अग्रसर हो, परिषद् आने पर हार न खावे, आर्त्त रौद्र परिणामों से बचा रहे, वैसा साधु एकल विहारी हो सकता है ।

सच्छंद गदागद सयण, णिसिध णादाण मिक्खवो सरणे ।

सच्छंद ज परोचि य, मा मे सत्तूवि एगागी ॥ १५० ॥

अर्थ—सोना, बैठना, ग्रहण करना, भोजन लेना, मल त्याग करना, इत्यादि कार्यों के समय जिसका स्वच्छंद गमनागमन है, तथा स्वेच्छा से ही बिना अवसर बोलने में प्रेम रखता हो, ऐसा पुरुष (अकेला) मेरा वैरी भी न हो, सो भी नहीं हो सकता । यहां पर व्रती पुरुषों को ही अकेला रहने की मनाई है, क्योंकि व्रतों में स्वच्छंदता आ ही जाती है । दो पुरुष होवे तो परस्पर सापेक्षा से स्वच्छंदता नहीं आवे । इससे व्रत दूषित नहीं होते, तो बताओ स्त्रियां अकेली कैसे रह सकती हैं । अकेला रहना महापाप है । — क्षुल्लिका के लिए विधान— यहां पर खयाल रखने की बात है कि जैसे क्षुल्लक दो वस्त्र रखते हैं, वैसे ही क्षुल्लिका भी दो साड़ी रख सकती है, क्षुल्लिका वर्ण जाति की हो या स्पृश्य शूद्र हो, वह भी क्षुल्लक के समान ही लोहे का और पीतल का पात्र रखे । भोजन के वास्ते

दातार के घर में जावे, तब धर्म लाभ कहकर भिक्षा की याचना करे । शूद्र तो मागकर जीम सकता है, परन्तु वर्णाश्रुल्लिका एक ही घर में जो चौके में बैठकर ही जीमे, मागकर वर्तन में नहीं लावे, ऐसी क्रिया स्पृश्य शूद्र के वास्ते है । गृहस्थ अवस्था में जो व्रत आखड़ी ली थी उसको जबतक श्रावक अवस्था है, तबतक उस ही रूप से पाले, छोड़े नहीं, कारण यह पर्याय श्रावक अवस्था की है, मुनि अवस्था की नहीं । जब पानी बरसने लग जावे, तब भोजन का समय होवे तो भी बरसते पानी में भोजन को न जावे क्योंकि भोजन में गीला कपड़ा लेना नहीं । कारण शरीर के सवध से और हवा के सन्बंध से, गर्मी सर्दी के योग से सम्मूर्च्छन जीव उस कपड़े में पैदा हो जाते हैं वे मरते हैं, श्वास में अठारह बार मरने वाले सम्मूर्च्छन पैदा होते हैं, याते गीला कपड़ा लेना नहीं । भोजन को चला जावे और कपड़ा भीग जावे तो बदलने के वास्ते दूसरा कपड़ा नहीं, इससे मार्ग विपरीतता और भोजन की गृद्धता दोनों नजर आती है, धर्म में दूषण लगता है । इसलिये थोड़ी देर ठहर कर भोजन को जावे ताकि पानी बरसता बन्द हो जावे ।

प्रश्न—पानी वर्षते समय में मुनि भोजन को जावे या नहीं ? उत्तर—जब ज्यादा पानी बरसे तब मुनि लोग भी भोजन को न जावे । रास्ते में पानी भर जावे तब जीव जन्तु सूझे नहीं और ईर्या समिति पले नहीं अतः ऐसे समय पर भोजन को नहीं जावे । हा थोड़ा भरमरभरमर किंचित् बरसता होवे तब तो मुनि जा सकते हैं, कारण उनके पास कपड़ा नहीं । जो रास्ते में पानी जोर से आजावे तो मुनि वही खड़े रह जावेगे, फिर आगे पीछे हटेंगे नहीं । कदाचित् दातार के घर गये और नवधा भक्ति में भूल होगई तथा पानी बरस रहा है तो भी वहां ठहरेगे नहीं, बाहर आकर चौगान में खड़े हो जावेगे, आगे नहीं जावेगे पर भूल में दातार के घर खड़े नहीं रहेगे । विचार पूर्वक प्रवृत्ति करना ही शोभा पाता है अन्यथा नहीं । इसलिये कठगत प्राण होते भी व्रतो में दूषण मत लगावो । श्रावक अवस्था में जब तक हो तब तक दिन में किसी प्रकार भी नग्नता न करो, नग्न होना हंसी खेल नहीं है, महान् उत्कृष्ट धर्म है, नग्न होकर फिर कपड़े पहिनना नहीं । जो नग्न होकर कपड़े पहनते हैं उन्होंने इस धर्म को हंसी खेल समझ रखा है ऐसा वह धर्म नहीं है, यह तो धर्म महाशूरवीरो का है कायरो का नहीं । भोजन को जावे उस समय न तो शीघ्रता से गमन करे और न विलम्ब से गमन करे । जैसी स्वाभाविक सामान्यतया प्रवृत्ति है उसी रूप से चले । सौम्य रूप आकृति सहित, नीची दृष्टि रखकर, चार हाथ जमीन को नीरख परख कर चले जिससे प्रमाद जनित दोष न होवे, और न धर्म को अन्य कोई दूसरे लोग दूषण देवे । भोजन को जावे तब मौन सहित जावे, अगर रास्ता में चलते समय पर कोई पुरुष प्रश्न करे, तब उत्तर देने योग्य होवे तो खड़ा रहकर शान्ति पूर्वक उत्तर देवे, चलते चलते

उत्तर नहीं देवे, जो कदाचित् उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होवे तो मौन पूर्वक चला जावे कुछ उत्तर नहीं देवे । जरूरत समझकर बोलने वास्ते मनाई नहीं है, क्योंकि मौन तो भोजन के वास्ते है, जिससे गृद्धता न बढे उत्तर देने के वास्ते मौन नहीं है । जो भी उत्तर दिया जावे सो सब हित, मित और प्रिय वचनों से हो जो किसी को बुरा न लगे । उद्दिष्ट त्यागी पुरुष हो, या स्त्री उनको चाहिये कि वह भोजन और पान एक ही समय लेवे न कि दूसरे समय मे भी चाहे साधारण अवस्था हो या बीमार अवस्था । भोजन एक ही आसन पर करे । यह नहीं कि भोजन दूसरे स्थान पर कर लिया और पानी वगैरह का कुरला दूसरे स्थान पर करे । यह इस प्रतिमा के धारक के लिये नहीं है कि वह दातुन कुरला करे भोजन के समय पर मुख शुद्धि कर लेवे, जिससे दातो में अन्न नहीं लगा रहे, भोजन में अन्तराय हो जावे तो पानी भी नहीं पी सकते । भोजन हुए पश्चात् तुरन्त गुरु-आश्रम मे पहुच जावे । यह खयाल रहे कि कोई कारण पायकर ग्राम में रहे, पर निवास जगल का ही सिद्धान्तो मे ठीक माना है । सो ही बताते है—* व्रती का निवास वन में है *

मुनि आर्यिका ऐलक क्षुल्लक, इन का वास अरण्य के मांहि ।

भोजन समय पर आवे ग्राम में इस विधि सिद्धान्तों में गांहि ॥

आत्म ध्यान के ये है रसिया, ग्राम मांहि होने का नांहि ।

ताते रहो भूलि मत ग्राम में, नातर आत्म ध्यान नशांहि ॥ १ ॥

कहने का तात्पर्य यह है कि मुनि होवे या आर्यिका या ऐलक क्षुल्लक क्षुल्लिका कोई भी हो, वे सबही आत्म ध्यान के स्वादी हुवा करते हैं । सो वह आत्म ध्यान गाव मे नहीं होता क्योंकि वहा पर गृहस्थ लोगों का रहन सहन, आना जाना, गीतनृत्य का होना, वादित्रो का बजना, उत्सव होना, रोना, पीटना, क्लेश करना, लडना, झगडना, हुवा ही करते है, इससे ध्यान मे चित्त स्थिर नहीं हो सकता, आदि । ध्यान स्वादी हो तो भूल कर भी ग्राम मे मत रहो, कदाचित् जरूरी हो तो थोड़े समय तक ग्राम में ठहरने का दोष नहीं है । सूना घर, मठ, मडप, वसतिका वगैरह एकान्त स्थान में रहे । साथरा जो चार प्रकार का माना है, जैसे—शुद्ध भूमि (प्रासुक भूमि) काण्ठ का पाटिया, पाषाण की शिला, तृण, घास का साथरा वा चटाई पर शयन करो, सो भी पहिली पिछली पहर छोडकर रात्रि के समय पर शयन करना चाहिये । बाकी की रात्रि को धर्म ध्यान पूर्वक बितावे, चारो प्रकार की विकथाओ का सयोग नहीं मिलावे, धर्म ध्यान सहित रहे ।

—* ऐलकादि के लिए विशेष विधान *—

ऐलक क्षुल्लक क्षुल्लिका ये श्रावक अवस्था के पद हैं । श्रावक जब इनको वन्दना या इच्छाकार कहे तो बदले मे ये उनको धर्म लाभ कहे । इन लोगो के पास वस्त्र हुवा करते

है सो श्रावको से कहकर नहीं धुलवावे क्योंकि श्रावकों के यहां विशेष प्रमाद हुवा करता है, श्रावको से प्रासुक द्रव्य लेकर खुद धो लेवे तो असयम से वचे । इन लोगों के ग्यारह प्रतिमा रूप व्रत है सो ये अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिन उपवास ही करे क्योंकि उपवास चौथी प्रतिमा की क्रिया है सो नहीं छोडनी चाहिये, छोड़े तो प्रतिमा रूप व्रत नहीं रहेगा । हमने लगभग ३२ श्रावकाचार के ग्रन्थ देखे परन्तु किसी में भी इनको पडगाहना के लिये नहीं लिखा, ऐलक तो श्रावक के घर भोजन के लिये जावे तब 'अक्षयदान' रूप शब्द कहे और धुल्लक धुल्लिका धर्मलाभ कहे । तब दातार आदर सहित इनको कहे "महाराज शुद्ध भोजन तैयार है सो पधारो" वर्ण धुल्लक धुल्लिका, या ऐलक को तो चौका में बैठाकर आदर पूर्वक जिमा देवे, और स्पृश्य शूद्रको तो थोडा सा भोजन दे देवे या, कहदेवे कि अठे ही जीम लेवो, सो पहिले का लाया हुवा होवे तो पहिले उस भोजन को जीमले, यदि यह पहिला ही घर होवे तो, यही अपने लोहे के पात्र में भोजन लेकर शोवकर शांति पूर्वक जीम लेवे, परन्तु पडगाहने के लोभ में नहीं पड़े । हां रत्नकरण्ड श्रावकाचार की टीका में पं० सदासुखजी ने आज कल की प्रवृत्ति की देखा देखी जरूर लिख दिया है बाकी किसी ग्रन्थ में मुनि के सिवा पडगाहना और के लिये नहीं लिखा हुआ देखा । ढोंग करना ठीक नहीं । श्रावक आदर भक्ति पूर्वक आहार देवे फिर क्यों नहीं लेना ? यह नहीं समझना कि इन्होंने पडगाहन ही उठा दिया है, दातार की पूरी पूरी भक्ति है, पर पडगाहना समयो ही के वास्ते कहा है अन्य के वास्ते यथायोग्य सत्कार ही बताया है ।

प्रश्न—आपने कहा सो सब समझा, परन्तु धुल्लक ज्ञानसागरजी कृत दान विचार में तो धुल्लक के वास्ते अर्घ चढाना लिखा है फिर आप कैसे निषेध करते हो ? उत्तर—पद्मपुराण में लिखा है कि जब रावण जीतकर आया तब नगर में प्रवेश किया तब शहर के लोगो ने रावण के चरणों में अर्घ चढाया तथा जब नारदजी कृष्णजी की सभा में गये तब कृष्णजी ने नारदजी को अर्घ चढाया, ऐसा प्रद्युम्नकुमार चरित्र में लिखा है (देखे अध्याय ३ श्लोक ११-१२ में) इस तरह का कथन चन्द्रप्रभु चरित्र में भी जरूर है कि धुल्लक के चरणों में अर्घ चढाया होगा ; परन्तु यह सिद्धान्त सर्वथा भोजन के लिये जाते समय के वास्ते श्रावकाचारों में कही भी नहीं है । कारण पाकर उन्होंने लिखा है सो काष्ठासघ के मतानुकूल होता होगा मूलसधाम्नाय नहीं है । देखो गुण भूषण नामाश्रावकाचार टीका में उन्होंने लिखा है कि धुल्लक की नवधा भक्ति नहीं होती । प्रश्न—इस के पीछे ज्ञानसागरजी धुल्लक से मुनि होगये तब उन्होंने एक स्वधर्मनामा श्रावकाचार बनाया है उसमें लिखा है कि श्रावक ५ घरों से भोजन भिक्षा वृत्ति से लावे और मुनिका समागम मिलजावे तो वह उस भोजन में से मुनि को भोजन देदेवे और उनको दिये पश्चात् भोजन वचे तो धुल्लक जीम लेवे अगर

नहीं बचे तो धुल्लक उपवास करे। इस प्रकार का कथन है और वहां पर धुल्लक के पांच प्रकार माने हैं सो कैसे है ? उत्तर—ऐसा कथन लाटी संहिता नामा ग्रन्थ में जरूर है परन्तु वह ग्रन्थ काष्ठासंधियों का है सो मूलसंधियों को किसी प्रकार भी मान्य नहीं है। ऐसा उनके बड़े भाई धर्मरत्न पंडित लालारामजी हैं उन्होंने लाटी संहिता ग्रन्थ की टीका करी है उसमें नोट दे दिया है कि यह कथन मूल संधियों को मान्य नहीं है। ऐसा काष्ठासंधी मानते हैं सो नाजायज है। आगे जो पांच प्रकार के धुल्लक माने हैं सो पहले धुल्लक ज्ञानसागरजी यज्ञोपवीत संस्कार नामक पुस्तक बना चुके हैं उसमें ५ प्रकार के ब्रह्मचारी मान चुके हैं और फिर मुनि होकर स्वधर्मश्रावकाचार बनाया है उसमें ५ प्रकार के धुल्लक बताए हैं सो यह कथन भी काष्ठा संधियों का है सो लाटी संहिता में माने हैं। सो यह कथन काष्ठासंधियों को जरूर मान्य है न कि मूल संधियों को। पुरातन ग्रन्थ जैसे चामुंडराय चारित्रासार उसमें ५ भेद ब्रह्मचारियों के माने हैं न कि धुल्लकों के। अतः यह सिद्ध होता है कि मुनि स्वधर्म सागरजी काष्ठासंध के पोषक थे न कि मूल संध के। इस वास्ते ऐसा कथन लिखते थे। जब तक लगोटी है तबतक श्रावक ही है, इसलिये मुनि की तरह वह नमोऽस्तु नहीं कहलाता, जमीन पर घुटना टेककर नमस्कार नहीं करता क्योंकि इसमें मान का आशय दिखता है और जहां मान का आशय है वहां पर कर्म बंध है, सो कर्म बाधने के वास्ते प्रतिमा यानी व्रतीपना नहीं लिया है, व्रतीपना तो कर्म काटने के वास्ते लिया है। नमस्कार कैसा कराना सो ही कहते हैं— खड़े खड़े युग हस्त मिलाकर भायजी। शिर को नमन कराय चित्त हुलसायजी। इच्छाकार सुबोध विनय करवायजी, —नमस्कार उत्तम श्रावक लिये थायजी।— इस प्रकार खड़े खड़े हाथों को जोड़कर, शिर को नमस्कार उत्तम श्रावक जो ऐलक धुल्लक क्षुल्लिकाओं के लिये नमस्कार (इच्छाकार) यानि इच्छामि कहना ही इनका सत्कार है, मुनियों की तरह जमीन पर बैठकर, श्रावक अवस्था में नमस्कार कराना अयोग्य है, कोई भूलकर वैसा नमस्कार करे, तो खुद व्रतियों को चाहिये कि वह उस गृहस्थ श्रावक को समझा देवे, जिससे कि मान के आशय से कर्म बन्ध नहीं होवे, यही व्रतियों का कर्तव्य है। किस प्रतिमा में कौन २ से व्रत निर्दोष होते हैं ?

पाक्षिक अवस्था से लगाकर उद्दिष्ट त्याग ग्यारहवीं प्रतिमा तक कौन २ से व्रत किस किस स्थान पर निर्दोष होते हैं उनका खुलासा इस प्रकार है—अष्ट मूलगुण, पंचाणुव्रत सप्तशील, पाक्षिकों में से इस प्रकार व्रत लेते हैं श्रावक के तीन भेद-जघन्य, मध्यम, उत्तम १. जघन्य पाक्षिक के अष्ट मूल-गुण धारण, सामान्य से मिथ्यात्व त्याग २. मध्यम पाक्षिक, सप्त व्यसन का त्याग, मिथ्यात्व के अतिचार न लगाना ३ उत्तम पाक्षिक-अभक्ष्यो का त्याग सप्त व्यसनो के अतिचारों को बचाते हैं। १ पंचाणुव्रत धारण रूप प्रथम प्रतिमा में

सातिचार पचागुव्रत होते हैं, मिथ्यात्व, अन्याय रूप कार्यों का सर्वथा त्याग, इनके अतिचारों को भी पालता है, अगुव्रतों के तो अतिचार लगते हैं, सो बचा नहीं सकता। बारह व्रतों में पांच अगुव्रत तो प्रथम प्रतिमा में ग्रहण कर लिये, रहे सप्तशील सो यहाँ ग्रहण कर व्रत प्रतिमा वाला बनता है। यहाँ पर यह नहीं देखा जाता कि कौन व्रत तो पहिले कहा है और कौन पीछे कहा है। पर इन व्रतों के अतिचार उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक छूटते हैं न कि दूसरी प्रतिमा में ही। सो ही कहते हैं गुण व्रत तो अगुव्रतों को महाव्रत रूप होने के जितने भी गुण हैं सो बढ़ाते हैं और शिक्षाव्रत अगुव्रतों को महाव्रत रूप होने की शिक्षा देते हैं। १ सामायिक व्रत के अतिचार, तीसरी सामायिक प्रतिमा में छूटेंगे। २ प्रोषधोपवास के अतिचार जब चौथी प्रतिमा होगी तब टलेगे पहिले नहीं। यह सामायिक के वास्ते शक्ति बढ़ाता है। भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत के अतिचार कहां टलेगे सो कहते हैं। १ जो बार बार भोगने में आवे उन पदार्थों को उपभोग कहते हैं, उनके अतिचार मोटे रूप से पाचवी प्रतिमा में टलेगे, परन्तु सूक्ष्म रूप से दसवी प्रतिमा तक पहुँचते हैं। जो एक ही बार भोग में आवे उसे 'भोग' कहते हैं उसका अतिचार छठी रात्रि भुक्ति, तथा सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा में तो मोटे रूप से बाकी सूक्ष्म दोष ग्यारहवी प्रतिमा और मुनि व्रत के चरम समय में टलेगे। दिग्व्रत के अतिचार मोटे रूप से, सवारी कृषि आदि कर्म के त्याग रूप अष्टम प्रतिमा में मोटे रूप से छूटते हैं। परन्तु जब तक अनुमति देता है तब तक सूक्ष्म अतिचार छूटते ही नहीं।

देशव्रत के अतिचार जब परिग्रह त्याग प्रतिमा धारण करेगा, तब मोटे रूप से छूटेंगे, परन्तु सूक्ष्म अतिचार तो मुनिव्रत लिये बिना टल नहीं सकते। अनर्थदण्ड व्रत के अतिचारों का जब अनुमति त्याग प्रतिमा ग्रहण करेगा, मठ मंडप में बसेगा कुटुम्बी जनो को किसी प्रकार की सलाह आदि नहीं देगा, तब मोटे रूप से त्याग होगा। परन्तु बारीक रूप से मुनिव्रतों को धारण कर विकथा रूप भावों का त्याग होगा, तब ही यह व्रत निरतिचार रूप होगा। अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार तब टलेंगे जब कि ग्याह्वी प्रतिमा धारण हो जावेगी। इसका खुलासा ऐसा है कि यह व्रत श्रावक और मुनि दोनों अवस्था में पाला जाता है, पर यहाँ श्रावक अवस्था का ही कथन है। जब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा ग्रहण करली जाती है तब उनके पास स्वद्रव्य तो है नहीं जिसे अतिथि (मुनि) को देवे परन्तु अतिथि संविभाग जरूर करते हैं नहीं तो प्रतिमा पूर्ण न होवे। इसलिये वे ऐसा करते हैं कि मुनियों के भोजन का जो समय नियत है उस समय की इन्तजारी करके पश्चात् वे भोजन को जाते हैं क्योंकि इनके यही अतिथि संविभाग है और यह भावना भाते हैं कि मुनिराजों का इस समय पर अतिथि

सविभाग व्रत किया जाता है सो भी ज्ञानी पुरुषों के लिये है न कि अज्ञानियों के लिये । बाकी सूक्ष्म रीत्या अर्थात् पूर्ण रूप से यह व्रत मुनियों के पलता है, क्योंकि उन्होंने संसार भर के सर्व त्रस स्थावर जीवों के लिये सर्व प्रकार से अभय दान दे दिया सो ही उनके पूर्णतया अतिथि सविभाग व्रत है क्योंकि मुनि लोग कभी ऐसा उपदेश भी नहीं देते जिससे स्थावर जीव या त्रस जीव पीडित किये जावे, याते पूर्णरीति से यह व्रत उन्हीं महात्माओं के है, और अनर्थदण्ड के त्यागी भी महाव्रती लोग ही हुवा करते है, और नहीं ।

—* सल्लेखना *—

जिस समय अनिवार्य उपसर्ग आजावे, दुर्भिक्ष हो, या कोई महान् क्लिष्ट रोग हो जावे, या कोई प्रकार का उपसर्ग परिषद् या शरीर के निपात करने वाला कारण मिले जैसे जंगल में आग लग जावे और निकलने का उपाय न हो, सिंह व्याघ्रादि का सामने उपस्थित हो जाना, जहरीले सर्प, गोहरा आदि जीवों के द्वारा काटा जाना, जिसमें यह निश्चय हो जावे कि अब बचना कठिन है, ऐसे समय पर शान्ति धारण कर, धर्म की प्रभावना के भी निमित्त इस निर्जीर्ण शरीर को शान्ति पूर्वक त्याग देना इसी को समाधि या सल्लेखना कहते है । इस सल्लेखना के दो भेद है प्रथम तो प्रयोग सल्लेखना दूसरी शीघ्र सल्लेखना । इन दोनों का ही यहा खुलासा करेंगे, सामान्य से सल्लेखना का वर्णन ऊपर कर भी चुके है । काय और कषाय का कृश करना ही वास्तविक सल्लेखना है । जितने भी व्रत लिये जाते है श्रावक अवस्था में उनका निरतिचार पालन कर, उन व्रतों सहित शान्ति पूर्वक काय और कषाय को कृश करते हुए रागद्वेष नहीं होवे, कदाचित् वेदना बढ़ जावे उसमें भी शान्ति बनाये रहे धीरता के साथ समाधिमरण हो जावे इत्यादि सब उपरोक्त व्रतादिक या प्रतिमाओं के पालन रूप कारण मिलाये बिना, समाधि मरण नहीं होता । यह समाधि मरण जीवका ऐसा उपकारी है कि अधिक से अधिक सात आठ भव में सब कर्मों को खिपा करके मोक्ष करा ही देता है । यह समाधि मरण इस जीव को सुख का दाता महान् उपकारी है, अथवा यो कहिये, संसार रूप विपत्ति में यह जीव का मित्र ही नहीं परम मित्र है ।

जैसे कोई पथिक सागर के परले पार जाना चाहता है, परन्तु वह-इन तीन वस्तुओं के बिना परले पार पहुच नहीं सकता जैसे पहिले उसे श्रद्धा होवे कि मेरा उतरना अमुक घाट पर होना ठीक है दूसरे उसको यह ज्ञान होवे कि इस जलाशय में यहा होकर जाने से ठीक ठीक जगह पर पहुच जाऊंगा इसी रास्ते से और भी जो गये है, वे बिना खेद के पहुच गये है, तीसरे उस के पास नैया (जहाज नाव) आदि हो जिसमें बैठकर चल सके और वहां पहुंच जावे । इन तीनों वस्तुओं के बिना हमारा सागर पार हो नहीं सकता, इसी

तरह उस मोक्ष पुरी को जाने वाले पथिक के पास भी मोक्ष पुरी में पहुँचने के लिये ये तीन पदार्थ चाहिये, पहले तो उसको यह श्रद्धान होना कि निरतिचार व्रत पालूँगा तब ही मेरा कल्याण होगा अन्यथा नहीं, दूसरे वह उन व्रतों को शास्त्रोक्त रीति से पालन करे दूषण नहीं लगावे सो हुवा ज्ञान, तीसरे उसके पास नैया रूप समाधिमरण से शान्ति से कषाय और काय को कृणु करे शास्त्रोक्त मरण करे सो हुवा चलना, तब ही वह पुरुष सात आठ भव में मोक्ष पावे और हमेशा के लिये इस ससार रूप त्रिषयो के प्रकोप से बचे और सदा के लिये सुखी हो जावे ।

यहाँ पर जो व्रत धारण किये हैं, जिसका फल यह समाधि मरण का लाभ है, सो यह इस शरीर से होता है, शरीर विना नहीं, इसलिये इस शरीर को ऊपर लिखे अनुसार कारण नहीं मिले और पूरी तरह धर्म ध्यान में सावचेत रहे तबतक इसके वास्ते ठीक ठीक सूत्र के अनुकूल आहार, विहार और औपधि का निमित्त कारण मिलावे परन्तु उसमें भी पूरा २ खयाल रखे जैसे सेठ मुनीम को नौकरी देता है और काम लेता है वैसे ही शरीर को देना, इसका दास नहीं हो जाना । कदाचित् किसी कारण से कोई कर्म के निमित्त से असाता वेदनीय जनित रोग पीडा हो जावे तो योग्य प्रतिकार स्वरूप, दवा कर लेवे । ध्यान रहे कि रोग का तो तब ही उपशम होगा जब कि असाता वेदनीय जनित कर्म का उपशम होवेगा, विना असाता वेदनीय के हटे रोग परिषह उपसर्ग हरगिज भी नहीं टलेगे, इसलिये खयाल रहे कि जो धर्म घात के प्रयोग जैसे—अभक्ष्य दवाइया तथा असेव्य आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिये । भगवन् शिव कोटी आचार्य ने मरण के सतरह भेद बताये हैं पर उनका कथन पहिले मुनि धर्म में कर ही आये हैं, उन सतरह प्रकार के मरणों में पाँच प्रकार के मरण मुख्य माने हैं उनके नाम ये हैं ।

“पंडित पंडित मरणां, पंडित्य बालपंडितं चैव ।

बालमरणां चउत्थं, पंचमय बालबालं च ॥ २६ ॥”

अर्थ—प्रथम मरण पंडित पंडित, दूसरा पंडित मरण, तीसरा बाल पंडित, चौथा बालमरण, पाँचवा बालबाल मरण । इनका खुलासा इस प्रकार है । १ पंडित पंडित मरण यह मरण अर्थात् पर्याय बदलने रूप चौदहवे गुण स्थानवर्ती श्री जिनेन्द्र अयोग केवली भगवान् के होता है अर्थात् इस मरण के होने से जीव को सदा के लिये मरण करना फिर नहीं होता, इसका विशेष खुलासा मुनिधर्म में हो गया है । २ पंडित मरण—जो अठाईस मूल गुण धारी मुनियों के होता है, इसका भी कथन मुनि धर्म में कर दिया । ३ बाल पंडित मरण—यह मरण देश व्रती श्रावकों के होता है, इसका यहाँ कथन करेंगे । ४ बाल मरण—यह मरण अविरत सम्यग्दृष्टि के हुवा करता है, यह मरण शान्ति से हो जावे तो

कल्पवासी देव होवे नहीं तो भवनत्रिक में उपजे । ५. बाल बाल मरण— यह मरण मिथ्यादृष्टि जीवो के हुवा करता है, यह मरण चतुर्गति के भ्रमण का कारण है, इस मरण से शांति कभी भी नहीं मिल सकती । जो बारह व्रतो के धारक है ऐसे देशव्रती पाक्षिक से लेकर ग्यारहवीं प्रतिमा तक के पालक श्रावक इनके मरण को सिद्धान्त में बाल पडित मरण कहते हैं । उस बाल पडित मरण का पात्र व्रती श्रावक ही होना है, इस लिये उनको चाहिये कि अपने आचरण को दृढ रखकर, प्रेम पूर्वक इसके साधन मिलाते हुए समाधिमरण के सम्मुख होवे । भगवान् उमास्वामी तत्त्वार्थ सूत्र में कहते हैं—

मारणांतिकी सल्लेखनां जोषिता ॥ २२-७ ॥ (तत्त्वार्थ)

अर्थ— मृत्यु के समय पर होने वाली सल्लेखना को सेवन करे, मृत्यु के समय काय और कषाय को क्रम से कृश करते धर्म ध्यान में सावधान रहकर प्राणों के त्याग करने को सल्लेखना कहते हैं । गृहस्थों को यह परमोपकारी शुभ गति का कारण रूप सर्वोत्तम व्रत भी प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिये । भगवान् समतभद्र स्वामी कहते हैं—

उपसर्गे दुर्भिक्षे, जरसि रुजायां च नि प्रतीकारे ।

धर्माय तनुविमोचन, माहु सल्लेखनामार्था ॥ १२२ ॥ (रत्न करण्ड श्रा.)

अर्थ— उपसर्ग कहिये अग्नि जल वायु आदि की आपत्ति आजाने पर, दुष्काल के पडने पर बुढापा होने पर या असाध्य रोग हो जाने पर यदि साधन न होवे तो अपने आत्मीक धर्म की रक्षा के लिये शरीर का त्याग करना सो सल्लेखना कही गई है ।

—* सल्लेखना आत्मघात नहीं है *—

पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में भगवान् अमृतचन्द्र सूरि कहते हैं—

नीयन्तेऽत्र कषाया, हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम् ।

सल्लेखनामपि तत, प्राहुरहिंसा प्रसिद्धचर्थम् ॥ १७६ ॥

अर्थ—हिंसा के कारण कषाय भावों को जहां कम किया जाता है, वहां ही अहिंसा धर्म की वर्द्धक सल्लेखना होती है, इसमें आत्मघात का दोष नहीं है । आत्मघात का दोष वहां आता है कि जहां कषाय सहित मरण होवे । यह शरीर धर्म साधन का सहायक है, इसलिये जब तक आत्मिक धर्म सधे तबतक इसकी रक्षा करना योग्य है, और जब इसकी रक्षा में पडने से अपना धर्म डूबता है तब इसको तुरन्त ही छोड़ देना योग्य है ।

श्री चामुण्डराय ने चारित्रसार में कहा है (पृष्ठ २३ छाया)—वाहस्य कायस्याभ्यं तराणां कषायाणां तत्तत्कारणहापनया क्रमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना । उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि नि.प्रतिक्रियायां धर्मार्थम् तनुस्त्यजन् सल्लेखना । ततो नित्यप्राथितनमाधिमग्नौ यथाशक्तिप्रयत्न कृत्वा शीतोष्णादी हर्षविषादम् न करोति, यथा सल्लेखना बुर्वाण्.

शीतोष्णादी हर्षविषादमकृत्वा स्नेह राग वैरादिक परिग्रह च परित्यज्य विशुद्धचित्तः स्वजन-परिजने क्षन्तव्य निःशल्य च प्रियवचनैर्विधाय विगतमानकषायः कृतकारितानुमयमेन । सर्व समालोच्य गुरौ महाव्रतमामरणमारोप्य रतिदैन्यविषादयकालुष्यादिकमपहाय सत्त्वोत्साहमुदीर्य श्रुतामृतेन मनः प्रसाद्य क्रमेणाहारं परिहार्यं ततः स्निग्धपानं तदनन्तरं खरपानं तदनुचोपवासं कृत्वा गुरोः पादमूले पञ्चनमस्कारमुच्चारयन् पञ्चपरमेष्ठिना गुणान् स्मरन् सर्वयत्नेन तनुं त्यजेदियं सल्लेखनां सयतस्यापि । अर्थ-बाह्य तो काय का और आभ्यन्तर कषायों के निमित्त कारणों का क्रम से कृश करना इसही का नाम सल्लेखना कहा है उपसर्ग परिपह आने पर या दुर्भिक्ष कहिये अकाल पड़ने पर, जीने में सशय होने पर, धर्म रक्षार्थ शरीर को छोड़ देना ही सल्लेखना कहलाती है । व्रतियों के व्रत धारण करने का फल समाधि मरण होता है । व्रती पुरुष हमेशा यही भावना करता है कि मेरी समाधि सम्यक् प्रकार कब होजावे । हमेशा यथा शक्ति प्रयत्न करता ही रहे शीत उष्ण धूप वर्षा की परीपह सहता ही रहे, शीत उष्ण में हर्ष विषाद नहीं करे । शांति पूर्वक सल्लेखना की तरफ ही जिसका ध्येय बना रहे किसी से हर्ष-विषाद, स्नेह-वैर, हो तो उसे छोड़ देता है, और परिग्रह का परित्याग कर देता है, अपने चित्त को शांति पूर्वक रखता है । स्वजनो और परिजनो की शांति भावना कर देता है, और सबको मधुर प्रिय वचनों से संबोधन करके, या किसी में मान कषाय हो गई हो तो उसको कृत-कारित-अनुमोदना सहित छोड़ देता है, और गुरुओं के पास अणुव्रतों से महाव्रत धारण करता है । दैनिक विषाद भय कलुषपना जो पहले हुआ होवे, उनको आलोचना पूर्वक छोड़ देता है । उत्साह के साथ श्रुत (शास्त्र) के अनुसार अपने मन को साधता है, क्रम से चार प्रकार के आहार को जैसी शक्ति होवे वैसे ही क्रम छोड़ता रहे । उसमें भी पहिले स्निग्ध को छोड़े पश्चात् खर (रूखे सूखे) नीरस को छोड़े अर्थात् फिर उपवास धारण करे । गुरु के पादमूल में पञ्च नमस्कार मन्त्र को तथा अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधु के गुणानुवाद का स्मरण कर या धारण कर सर्व यत्न से अपने शरीर को कृश करके शरीर को सल्लेखना रूप के लिये छोड़ देता है । इसी को 'यति-सल्लेखना भी कहते हैं,

—* सल्लेखना धारी के कर्त्तव्य *—

रत्नकरड श्रावकाचार में भगवान् समतभद्र कहते हैं .—

अन्त क्रियाधिकरणं, तपः फल सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद्विभवं, समाधिमरणे प्रयतितव्यम् ।

स्नेहं वैरं सगं, परिग्रहं चापहाय शुद्धमना, स्वजन परिजनमपि च, क्षान्तवाक्षमयेत्प्रियवचनैः ।

आलोच्य सर्वमेन, कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजं ।

आरोपयेन्महाव्रतं, मामरणस्थायि नि शेषम् ॥ १२५ ॥

शोक भयमवसादं क्लेश कालुष्यमरतिमपि हित्वा, सर्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्य श्रुतरमृतं ।

आहार परिहाप्य क्रमशः स्निग्ध विवर्द्धयेत्पानम्, स्निग्धं च हापयित्वा, खरपानं पूरयेत्क्रमशः खरपानहापनामपि, कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या, पंचनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्सर्वयत्नेन ।

अर्थ—मृत्यु के समय की क्रिया का सुधरना, यानी काय और कषाय को कृश करके सन्यास धारण करना ही तप का फल है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है । सब से राग, द्वेष, वैर को छोड़े, यानी शान्ति के साथ इनसे संबंध छोड़ देवे, और परिग्रह रूपी पिशाच को दूर कर देवे, स्वजन परजन सबसे मिष्ठ वचनों के साथ क्षमा करावे, और आप स्वयं क्षमा कर देवे । मायाचार छल कपट रहित होकर कृत कारित अनुमोदना से किये हुए सर्व पापों की आलोचना करके मरण पर्यंत के लिये पाचों पापों (हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह) को सर्वथा त्याग देवे और महाव्रतों को धारण करे इसके अलावा शोक, भय, ग्लानि, चिन्ता कालुष्य, अरति जगुप्सा का भी त्याग कर देवे, तथा अपने बल पूर्वक उत्साह को प्रगट कर शास्त्र रूपी अमृत से अपने मन को आनन्दित करे, यानी तत्त्वज्ञान के अनुभव में लग जावे ।

कषायों को ज्ञान से कृश करते हुए शरीर को कृश करने के लिये क्रम से, पहिले भोजन को त्यागे, केवल दूध या मट्ठा (छाछ) को ही लेवे, बाद में उसको भी छोड़ता हुआ, काजी या गर्म जल को ही पीते रहना, फिर शक्ति को सभाल कर उस गर्म जल को भी छोड़ दे, खूब प्रयत्न के साथ श्रीपचपरमेष्ठी के चरणों में ध्यान को लगावे और पंच नमस्कार मंत्र को जपता हुआ शरीर का त्याग करे, यानी शरीर को छोड़े । यह अनुभव योग्य बात है कि आहार पान को शनैः २ घटावे, एकदम नहीं, जिससे किसी प्रकार की कषाय या आकुलता पैदा न हो । इससे शान्त परिणामों को काफी मदद मिलती है जिससे मरण समय में उत्साह रूप परिणाम बढ़ता रहे, सो ही सल्लेखना है । अगर अपनी शक्ति होगे तो सर्व परिग्रह रूप फांसी को त्यागकर मुनियों के समान नग्न दिगम्बर होकर चटाई पर आसन लगाकर बैठे, या लेट जावे और आत्म स्वरूप में अपने चित्त को लगाके शान्ति रखे, कदाचित् ऐसा नहीं कर सके तो, आवश्यक कपड़े वर्तन रखकर शेष का त्याग करे । कहने का मतलब है कि जो शक्ति को न छिपावे, वह पुरुष समाधि को धारण कर सकता है । जघन्य रूप से इस प्रकार भी कर सकते हैं कि अपनी शक्ति के अनुकूल एक एक दो दो व चार चार दिन के प्रमाण से भोजन का त्याग व परिग्रह का त्याग करे, यदि इस प्रकार करते करते जीवित रह जावे तो फिर अपनी शक्ति अनुकूल त्याग व्रत को सभाल लेवे । ऐसे समाधिमरण के अधिकारी सामान्यतया गृहस्थ लोग भी हो जाया करते हैं, परन्तु गृहस्थपने के प्रपञ्चों से अलग यानी दूर रहे । जहां एकान्त स्थान होवे वहां चार नाधर्मों भाइयों का संबंध रखे, सो वे साधर्मों भाई शास्त्रों को मुनावे और उपदेश भी देवे जिनसे

परिणाम वैराग्य रूप परिणति में स्थिरीभूत रहे । स्वजन या परिजन तथा चेतन अचेतन पदार्थों का सबध हरगिज न मिलावे, जिससे मोह विकार से बचे । शक्ति को नहीं छिपाकर आचरण करे । यदि शक्ति ही वेदनायुक्त होवे तो लेटा लेटी करता रहे, परन्तु पंच नमस्कार मन्त्र के जाप्य को हरगिज भी न विसारे, स्वयं जपे या दूसरों से सुनता रहे, शक्ति अनुसार उस पर ध्यान देकर अर्थ विचारता रहे जिससे अशुभाश्रय रुके और धर्म भावना दृढ बनी रहे ।

— पांच प्रकार का शुद्धि विवेक

सागार धर्माभूत के अष्टम अध्याय मे प० आशाधरजी कहते हैं कि सल्लेखना शुद्धि विवेक ये है —

शय्योपध्यालोचनान्नवैयावृत्त्येषु पञ्चधा । शुद्धिस्यात्दृष्टिधीधृत्तविनयावश्यकेषु वा ॥ ४२ ॥

विवेकोऽक्षकषायाङ्गभक्तोपधिषु पञ्चधा । स्याण्छय्योपधिकायान्नवैयावृत्त्यकरेषु वा ॥ ४३ ॥

अर्थ—शय्या और सयम के साधन उपकरण, आलोचना, यथा अन्न और वैयावृत्ति मे तथा अन्तरंग दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, विनय और छह (सामायिकादि) आवश्यको मे शुद्धि रखना चाहिये. इन पांचो बातों का पूरा विवेक रखे । इन्द्रिय विषय, कषाय, शरीर भोजन और सयम के उपकरण मे तथा. शय्या परिग्रह. शरीर अन्न और वैयावृत्ति में पूर्णरीति से विवेक रखे । इस प्रकार विधि पूर्वक समाधि मरण करने वाले क्षपक को चाहिये कि वह समाधि मरण के जो अतिचार होते हैं उनको बचावे । अब उन अतिचारों को कहते हैं—

* समाधिमरण के अतिचार और उनका स्वरूप *

जीवितमरणाशसे, सुहृदनुराग सुखानुबन्धमजन् ।

सनिदान संस्तरगश्चरेच्च सल्लेखना विधिना ॥ ४५-८ ॥ (सागार ध०)

अर्थ—साथरे पर आरुढ हुवा व्यक्ति—१ जीने की आशका २ मरने की आशका ३ मित्रानुराग ४ सुखानुबन्ध ५ निदान बन्ध सामके अतिचारों को भी त्यागता हुवा, सल्लेखना की विधि प्रवृत्ति करे । आगे इनका पृथक् २ खुलासा करते हैं । १ जीविताशसा—यह शरीर अवश्य हेय है, जल के बुदबुद के समान अनित्य है, इत्यादि बातों को स्मरण नहीं करते हुए “इस शरीर की स्थिति कैसी कायम रहेगी” ऐसे शरीर के प्रति आदर भाव को जीविताशसा कहते हैं अथवा पूजा विशेष देखकर व खूब वैया वृत्ति देखकर. सब से अपनी प्रशंसा सुनकर मन मे यह मानना कि चार प्रकार का आहार त्याग करके भी मेरा जीवन कायम रहे तो बहुत अच्छा है क्योंकि यह सब उपरोक्त विभूति मेरे जीवन के ही निमित्त से हो रही है । इस प्रकार के जीवन की आकाक्षा को जीविताशसा नामका अतिचार कहते हैं ।

२ मरणाशसा—रोगों के उपद्रव की आकुलता से प्राप्त जीवन मे सकलेश वाले

के मरण के प्रति उपयोग को लगाना, यह मरणा-शसा नामा अतिचार है, अथवा जब मरण करने वाले पुरुष ने चार प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है, और कोई उसकी पूजा पूर्वक आदर नहीं करता, किसी प्रकार की उस की श्लाघा नहीं करता है, उस समय उसके अन्तःकरण में ऐसे भावों का पैदा होना कि मेरा शीघ्र मरण हो जावे तो बहुत अच्छा है, ऐसे विविध प्रकार के परिणामों के होने को मरणाशसा नाम का अतिचार कहते हैं । ३ सुहृदनुराग बाल काल के अपने मित्रों के साथ हमने ऐसे ऐसे खेल खेले हैं, हमारे अमुक मित्र विपत्ति पड़ने पर सहायता करते थे, अमुक मित्र हमारे उत्सवों में तत्काल उपस्थित होते थे, इस प्रकार बाल मित्रों के प्रति अनुराग भावों का पुनः पुनः स्मरण करना सुहृदनुराग नाम का अतिचार है । ४ सुखानुबन्ध—मैंने ऐसे भोग भोगे हैं, मैं ऐसी शय्याओं पर सोता था, मैं ऐसा खेल खेलता था इत्यादि प्रकार से प्रीति विशेष का पुनः पुनः स्मरण करना सुखानुबन्ध नाम का अतिचार है । ५. निदान—इस सुदुश्चर नप के प्रभाव से मुझ को भावी जन्म में इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, राजा, महाराजा, सेठ, श्रीमान्, धीमान् आदि पद की प्राप्ति होवे, ऐसे भविष्य में अभ्युदय प्राप्ति की वाञ्छा को निदान नामा अतिचार कहते हैं ।

इस प्रकार के समाधिमरण के अधिकारी, पुरुष और स्त्री दोनों हुवा करते हैं, जो कि देश व्रती होवे । मुनि आर्यिका के समाधि मरण का निरूपण प्रथम अध्याय के अनंगार धर्म में विस्तार से कह चुके हैं । यहाँ भी जो सामान्य वर्णन किया है वह सब आर्ष ग्रन्थों के आधार से किया है ।

देश व्रती और श्राविकाएँ भी मुनिवत् समाधिमरण कर सकती हैं :—

देश व्रती श्रावक भी सर्व परिग्रह को छोड़कर मुनि रूप नग्न दिगम्बर हो कर शरीर त्याग करे ऐसा सिद्धान्तों में कथन मिलता है । श्राविकाओं के लिये भी साधन प्रौढ हो तो वे भी एकान्त स्थान में समाधिमरण मुनि तुल्य होकर कर सकती हैं, रोक नहीं है, परन्तु एकान्त स्थान हो । जहाँ पर लोगों के आने जाने योग्य कार्य न हो । कारण—स्त्री जाति लज्जा परिषह सहने में असमर्थ हुवा करती है । —शव को कैसे लेजाया जाय— मरण के पश्चात् जो शरीर रहता है उसको 'शव' कहते हैं । उसके लिये जैसा उस व्यक्ति ने नियम लिया हो वैसा ही उसके मरण में उत्सव करना, न कि शोक करना । धन्य है उस पुरुष को जिसने दुर्लभ समाधि मरण किया । खयाल रहे जैसा अवसर प्राप्त हो वैसा विमान बनाकर शव को निकाले या चकढोल बनावे या सादा तौर उत्सव करे । किसी बात का सिद्धान्त हो सो तो है नहीं, परन्तु समाधि मरण का उत्सव और हर्ष जरूर होना चाहिये, जिससे दूसरे धर्मात्मा भी इस कार्य के लिये प्रयत्न करने को प्रस्तुत

होवे और धर्म की विशेष प्रभावना होवे । ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होवे तो जिस देश में जैसा रिवाज है वैसा ही करे, परन्तु व्रतियों के लिये मरण समय की क्रिया यानी विधि दूसरे प्रकार की हुवा करती है सो भी यहा दिखाई जाती है ताकि ध्यान मे रहे ।

—* व्रतियों के मरण समय की क्रिया *—

मृतक शरीर को प्रेत भी कहते है । प्रेत को रखकर श्मसान मे लेजाने के वास्ते एक सुशोभित विमान यानी पालकी बनवावे । उसको धोकली भी कहा करते है, इसको नये वस्त्रो से सुशोभित कर देवे, और उसके ऊपर उस मुर्दे यानी प्रेत को ठीक तौर से रखे, जिससे वह गिरने नही पावे । मुर्दे के गिरने से बड़ी हानि मानी है, और हानिकारक बात है ही । फिर उस विमान को योग्य अपनी जाति के चार पुरुष अपने कंधे पर धर कर श्मसान भूमि की तरफ रवाना होवे । ध्यान रहे स्त्री हो या पुरुष हो उसका सिर ग्राम की तरफ रक्खे. पैर श्मसान की तरफ रखते हुए ले जावे उस शव (प्रेत) यानी मुर्दे को उस विमान में रस्सी से कस देवे जिससे गिरने का भय मिट जावे ।

—* अग्नि शुद्ध कैसे हो ? दाह क्रिया के मंत्र, *—

समाधि मरण करने वाला त्यागी होवे या गृहस्थ होवे उनको जलाने के वास्ते होम की हुई अग्नि होना चाहिये । एकसो आठ १०८ दफे मन्त्र पढने से अग्नि शुद्ध हो जाती है मन्त्र इस प्रकार है — ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं सर्व शान्ति कुरु-कुरु स्वाहा । सामान्य तीन वर्णवा शूद्र वर्ण के लिये वह अग्नि कार्य मे ले लेना योग्य है कि जिससे गृहस्थ लोगों के घर का कार्य होता होवे । कन्या या विधवा मरे तो उसके लिये ऐसी अग्नि काम मे लाई जावे ज कि पाच दफे दर्भ को रखकर काष्ठ द्वारा अग्नि सुलगाई गई हो । श्मसान मे जिस समय उस मुर्दे को लेजाया करते है, तब आधी दूर पहुंचने पर मुर्दे को ठहरा देते है और वहा पर उस मुर्दे के मुख के ऊपर पानी छीट दिया करते है । काष्ठ से चिता रचते समय ऐसा मन्त्र पढना चाहिये ॐ ह्रीं ह्रीं काष्ठ सचय करोमि स्वाहा इस प्रकार पढते रहे, लकडी चुनते जावे और धरते जावे । पश्चात् मुर्दे को उस चिता पर सुला देवे, उसका मन्त्र ॐ ह्रीं ह्रीं भूँ असि आउसा काष्ठे शव स्थापयामि स्वाहा । फिर उस चिता मे अग्नि लगावे और चिता पर घृत डाले उसको ॐ ॐ ॐ ॐ र र र र अग्नि सन्धुक्षणं करोमि स्वाहा ।

फिर खूब घृत और चदनादिक द्रव्य डाल देवे, जिनसे वह अग्नि खूब जोर से लग कर उस मुर्दे को (शव को) शीघ्रता पूर्वक जला देवे, जब मुर्दा सर्व प्रकार से ठीक २ जल जावे, तब स्नान करने के लिये जाते वक्त, उस मुर्दे को जलाने वाला या उस मृतक के कुटुम्बी जन उस चिता की प्रदक्षिणा करके स्नान के लिये निर्वाण (कुआ आदि जलाशय)

पर चले जावें । ध्यान रहे वह रत्नत्रय धारक पुरुष वा स्त्री होवे तो उसका चिन्ह स्थापित करना चाहिये । दूसरे दिन जलाने वाला या मुर्दे के कुटुम्बीजन उस चिता पर दुग्ध डाल जावे तीसरे दिन चिता की अग्नि को शान्त करे और चिता की तमाम भस्मी को एक ऐसे स्थान पर क्षेपण करे कि वह बरसात में बह जावे ।

卐 दाह क्रिया करने वाले का कर्तव्य 卐

मुर्दे को जलाने वाले पुरुष को चाहिये कि वह चौदह दिन तक और कुटुम्बी जन बारह दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत और शील संयम से रहे और बारह भावनाओं का चितवन करते रहे । उस मुर्दे के शरीर को जलाया है उसमें अनेक प्राणी मन सहित सैनी जीव जलाये गये, उनका पश्चात्ताप पूर्वक प्रतिक्रमण करता रहे, और ध्यान स्वाध्याय विचार आदि में रहे । वह देव पूजन, शास्त्रों की स्वाध्याय, गुरुओं की उपासना नहीं करे, देशान्तर नहीं जावे, जमीन पर सोवे, दिन में एक दफे ही भोजन करे, जितने दिन है सो सब धर्म ध्यान से व्यतीत करे । दाह क्रिया के अधिकारी कुटुम्बी जन हुवा करते हैं, अगर कुटुम्बी नहीं होवे तो कोई भी इस क्रिया को कर सकता है । तेरहवे दिन भक्ति पूर्वक पात्रों को दान देना योग्य है । अगर उत्तम पात्र प्राप्त नहीं होवे तो सामान्य साधर्मी भाइयों को भोजन करावे, ऐसा भी कई ग्रन्थों में लिखा है ।

इस प्रकार श्री १०८ मुनि विवेकसागरजी महाराज द्वारा संकलित 'शुद्ध आबक धर्म प्रकाश' के अन्तर्गत व्रतियों की सम्पूर्ण क्रिया समाप्त हुई ।



॥ श्री वीतरागाय नमः ॥

विशेष—प्रातः स्मरणीय आचार्य उमास्वामी महाराज ने तत्त्वार्थ सूत्र के सप्तम अध्याय में जो 'नि शल्यो व्रती' सूत्र दिया है वह बहुत गंभीर है अर्थात् बाहर से व्रत भी पालन करले किन्तु हृदय में मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ हो तो उसके व्रत भी निष्फल हो जाते हैं, इसलिये इनका स्वरूप निम्न प्रकार जानना, इसके जाने बिना समीचीन रूप से कोई भी व्रत नहीं पल सकते ऐसा समझकर हमने यह अवतरण मोक्षमार्ग प्रकाश से उद्धृत किया है।

* मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का निरूपण *

इस भवके सब दुःखनि के, कारण मिथ्याभाव ।

तिनकी सत्ता नाश करि प्रगटे मोक्ष उपाव ॥ १ ॥

अब यहां ससार दुःखों के बीजभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, और मिथ्याचारित्र्य हैं उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं, जैसे-वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहां ससार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिक का सेवन न करे, तब ससार रहित हो। इसलिये मिथ्यादर्शनादिक का विशेष निरूपण करते हैं :—

* मिथ्यादर्शन का स्वरूप *

यह जीव अनादि से कर्म सम्बन्ध सहित है। उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्त्वश्रद्धान उसका नाम मिथ्यादर्शन है, क्योंकि तद्भाव से तत्त्व, अर्थात् जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव-स्वरूप उसका नाम तत्त्व है। तत्त्व नहीं उसका नाम अतत्त्व है। इसलिये अतत्त्व है वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है तथा ऐसे ही यह है — ऐसा प्रतीतिभाव उसका नाम श्रद्धान है। यहां श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है तथापि यहां प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना। — ऐसा ही सर्वार्थसिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। क्योंकि सामान्य अवलोकन ससार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही ससार मोक्ष का कारण है, इसलिये संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थश्रद्धान ही जानना; तथा मिथ्यारूप जो दर्शन अर्थात् श्रद्धान, उसका नाम मिथ्यादर्शन है। जैसा वस्तुका स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीताभिनिवेश अर्थात् विपरीत अभिप्राय, उसको लिये हुये मिथ्यादर्शन होता है।

यहां प्रश्न है कि— केवलज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासित नहीं होते और यथार्थ भासित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने ? **समाधान** — पदार्थों का जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे आये ? यह तो सत्य है परन्तु जैसे (कोई) पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जानता है वैसा ही माने तो उससे उसका कोई भी बिगाड सुधार नहीं है उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता, तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड होता है, इसलिये उसे पागल कहते हैं. तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है इसलिये उसे चतुर कहते हैं; उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे तो इसका कुछ भी बिगाड-सुधार नहीं है, उससे मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता, तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड होता है, इसलिये उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं, तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिये उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं । यहा इतना जानना कि— अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजन भूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ — अयथार्थ जानना हो उसमे ज्ञान की हीना धिकता होना इतना जीव का बिगाड सुधार है और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है । परन्तु वहा प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड सुधार होता है, इसलिये उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है ।

यहा कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे इसीलिये ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भासित होता है, यहा दर्शनमोह का विशेष निमित्त कैसे भासित होता है ?

समाधान— प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्व सजी पचेन्द्रियो के हुआ है । परन्तु द्रव्यलिङ्गी मुनि ग्यारह अङ्ग तक पढते हैं तथा ग्रैवेयक के देव अवधिज्ञानादियुक्त हैं, उनके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादिक का श्रद्धान नहीं होता और तिर्यचादिक को ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादिक का श्रद्धान होता है, इसलिये जाना जाता है कि ज्ञानावरण के ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता । कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है । उसके उदय से जीव के मिथ्यादर्शन होता है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है । —* प्रयोजन-अप्रयोजनभूत पदार्थ *—

यहा कोई पूछे कि—प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन हैं ?

समाधान— इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुःख न हो और सुख हो । किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, तथा दुःख का न होना, सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुःख का अभाव वही सुख है और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती है कैसे ? सो कहते हैं —

प्रथम तो दुःख दूर करने में अपना और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिये । यदि अपना और पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहिचाने बिना अपना दुःख कैसे दूर करे ? अथवा अपने को और परको एक जानकर अपना दुःख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुःख दूर कैसे हो ? अथवा आप (स्व) और पर भिन्न है, परन्तु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुःख ही होता है, तथा अपना और पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव हैं । शरीर आदिक अजीव है । यदि लक्षणों के द्वारा जीव की पहिचान हो तो अपनी और परकी भिन्नता भासित हो इसलिये जीव अजीव को जानना । अथवा जीव-अजीव का ज्ञान होने पर, जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुःख होता था उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुःख दूर होता है इसलिये जीव-अजीव को जानना । तथा दुःख का कारण तो कर्म बन्धन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आस्रव हैं, यदि इनको न पहिचाने, इनको दुःख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे ? और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बन्धन कैसे नहीं हो ? इसलिये दुःख ही होता है, अथवा मिथ्यात्वादिक भाव है सो दुःखमय है, यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुःखी ही रहे, इसलिये आश्रव को जानना, तथा समस्त दुःख का कारण कर्म बन्धन है, यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुःख हो, इसलिये बन्ध को जानना, तथा आस्रव का अभाव करना सो सवर है । उसका स्वरूप न जाने दो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आस्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुःख ही होता है, इसलिये सवर को जानना, तथा कथंचित् कर्म बन्ध का अभाव करना उसका नाम निर्जरा है, यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो, तब सर्वथा बन्ध ही रहे जिससे दुःख ही होता है, इसलिये निर्जरा को जानना, तथा सर्वथा सर्व कर्म बन्ध का अभाव होना उसका नाम मोक्ष है । यदि उसे नहीं पहिचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बध से उत्पन्न दुःखों को ही सहे, इसलिये मोक्ष को जानना । — इस प्रकार जीवादि सात तत्त्व जानना, तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित् उन्हें जाने परन्तु ऐसे ही है ऐसे प्रतीत न आयी तो जानने से क्या लाभ हो ! इसलिये उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है । ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुःख होने का अभावरूप प्रयोजन की सिद्धि होती है । इसलिये

जीवादिक पदार्थ है वे ही प्रयोजन भूत जानना तथा इनके विशेष भेद पुण्य पापादिरूप है उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान् है । इस प्रकार यह पदार्थ तो प्रयोजनभूत है इसलिये इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुःख नहीं होता है और इनका यथार्थ श्रद्धान किये बिना दुःख होता है, सुख नहीं होता, तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ है वे अप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो उनका श्रद्धान कुछ सुख-दुःख का कारण नहीं है ।

यहा प्रश्न उठता है कि— पहले जीव अजीव पदार्थ कहे उनमे तो सभी पदार्थ आगये, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हे अप्रयोजन भूत कहा है !

समाधान— पदार्थ तो सब जीव अजीव मे गर्भित है परन्तु उन जीव अजीवो के विशेष बहुत है, उनमे से जिन विशेषो सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने मे स्व-पर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्व पर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो इसलिये दुःख उत्पन्न होता है तथा जिन विशेषो सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्व पर का श्रद्धान हो या न हो तथा रागादि दूर करने का श्रद्धान हो या न हो कोई नियम नहीं है, उन विशेषो सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन भूत जानना । जैसे—जीव और शरीर का चैतन्य, मूर्तत्वादि विशेषो से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है और मनुष्यादि पर्यायो का तथा घटपटादिक का अवस्था, आकारादि विशेषो से श्रद्धान करना अप्रयोजन भूत है । इसी प्रकार अन्य जानना । इस प्रकार कहे गये जो प्रयोजन भूत जीवादिक तत्त्व उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना ।

अब, ससारी जीवो के मिथ्यादर्शन की प्रवृत्ति कैसे पायी जाती है सो कहते हैं । यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परन्तु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिये जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं ।

✽ मिथ्यादर्शन की प्रवृत्ति ✽

अनादि काल से जीव है वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याये धारण करता है । वहा पूर्व पर्यायो को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है । तथा वह पर्याय एक तो स्वय आत्मा और अनन्त पुद्गल परमाणुमय शरीर उनके एक पिण्ड बन्धान रूप है; तथा जीव को उस पर्याय मे यह मे ही हूं — ऐसी अहबुद्धि होती है । तथा स्वय जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्शादि स्वभाव है । उन सबको अपना स्वरूप मानता है । ये मेरे हैं— इस प्रकार उनमे ममत्व बुद्धि होती है., तथा स्वय जीव है उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की अधिकता

हीनता रूप अवस्था होती है और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है उन सबको अपनी अवस्था मानता है यह मेरी अवस्था है ऐसी ममत्व बुद्धि करता है, तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है इसलिये जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अग्ररूप स्पर्शनादि द्रव्य इन्द्रिया है उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि—हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूँघा नेत्र से देखा, कानों से सुना। मनो वर्गणा रूप आठ पखुडियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्यमन है वह दृष्टि गम्य नहीं ऐसा है सो शरीर का अग्र है उसके निमित्त होने पर स्मरणादि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है यह द्रव्यमन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मनसे जाना। तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है तब एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध के कारण शरीर के अग्र भी हिलाते हैं। उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणामित होते हैं यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ तथा अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहणादिक की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वह एक क्षेत्रावगाह के कारण शरीर के अग्र हिलते हैं तब वह कार्य बनता है, अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूँ मैं वस्तु का ग्रहण करता हूँ अथवा मैंने किया है इत्यादि रूप मानता है, तथा जीव के कषायभाव हो तब शरीर की चेष्टा इनके अनुसार हो जाती है, जैसे—क्रोधादि होने पर लाल नेत्र हो जाते हैं हास्यादि होने पर मुखादि प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुरुष वेदादि होने पर लिंग काठिन्यादि हो जाते हैं यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता हूँ, तथा शरीर में शीत उष्ण शुष्क तृषा रोग इत्यादि अवस्थाये होती हैं उनके निमित्त से मोहभाव द्वारा स्वयं सुखदुःख मानता है इन सब को एक जानकर शीतादिक तथा सुखदुःख अपने को ही हुए मानता है तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना विच्छेदना आदि होने से अथवा इनकी अवस्था पलटने से या शरीर स्कन्धके खण्ड आदि होने से स्थूल कृशादिक बाल वृद्धादिक अथवा अंगहीनादिक होते हैं और उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगों का भंग हुआ है इत्यादि रूप मानता है, तथा शरीर की अपेक्षा जाति कुलादिक होते हैं उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, इत्यादि रूप मानता है तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ मैं मरूँगा ऐसा मानता है तथा शरीर

ही की अपेक्षा, अन्य वस्तुओं से नाता मानता है । जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपना माता पिता मानता है जो शरीर को रमण कराये उसे अपनी रमणी (स्त्री) मानता है, जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है जो शरीर के उपकारी हों उन्हें मित्र मानता है जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है., इत्यादि रूप मान्यता होती है । अधिक क्या कहे जिस तिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है इन्द्रियादिक के नाम तो यहां कहे हैं, परन्तु इसे तो कुछ गम्य नहीं है । अचेत हुआ पर्याय में अहं बुद्धि धारण करता है । उसका कारण क्या है ? वह बतलाते हैं—

इस आत्मा को अनादि से इन्द्रियज्ञान है उससे स्वयं अमूर्त्तिक है वह तो भासित नहीं होता परन्तु शरीर मूर्त्तिक है वही भासित होता है और आत्मा किसी को आपरूप जानकर अहंबुद्धि धारण करे सो जब स्वयं पृथक् भासित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहंबुद्धि धारण करता है., तथा अपने और शरीर के निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बहुत है इसलिये भिन्नता भासित नहीं होती., और जिस विचार द्वारा भिन्नता भासित होती है वह मिथ्यादर्शन के जोर से हो नहीं सकती इसलिये पर्याय में ही अहंबुद्धि पाई जाती है., तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित् बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है । पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, महल, किकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने आधीन नहीं ऐसे स्वयं को भासित होते हैं तथापि उनमें ममकार करता है । पुत्रादिक में ये हैं सो मैं ही हूँ ऐसी भी कदाचित् अहंबुद्धि होती है., तथा मिथ्यादर्शन से शरीरादिक का स्वरूप अन्यथा ही भासित होता है । अनित्य को नित्य मानता है भिन्न को अभिन्न मानता है दुःख के कारण को सुख का कारण मानता है दुःख को सुख मानता है इत्यादि विपरीत भासित होता है । इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का यथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है,

तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं उनको अपना स्वभाव मानता है कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता । दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आस्रव भाव उनको एक मानता है, क्योंकि इनका आधार भूत तो एक आत्मा है और इनका परिणामन एक ही काल में होता है, इसलिये इसे भिन्नपना भासित नहीं होता और भिन्नपना भासित होने का कारण जो विचार है सो मिथ्यादर्शन के वक्त से हो नहीं सकता., तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित हैं इसलिये वर्तमान दुःखमय है और कर्मबन्ध के कारण हैं इसलिये आगामी काल में दुःख उत्पन्न करेंगे-ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है., तथा वह दुःखी तो अपने इन मिथ्यात्व कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुःख उत्पन्न करने वाले मानता है, जैसे-दुःखी तो

मिथ्या श्रद्धान से होता है, परन्तु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्तें उसे दुःख दायक मानता है, तथा दुःखी तो क्रोध से होता है परन्तु जिससे क्रोध किया हो उसको दुःख दायक मानता है। दुःखी तो लोभ से होता है परन्तु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुःख दायक मानता है इसी प्रकार अन्यत्र जानना, तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भासित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं तथा मन्दता से स्वर्गादि होते हैं, वहां अधिक-कम आकुलता होती है। ऐसा भासित नहीं होता है इसलिये वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किये भासित होते हैं इसलिये उनको बुरे कैसे माने? इस प्रकार आस्रवतत्त्व का अयथार्थज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है, तथा इन आस्रव भावों से ज्ञानदर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कषायरूप परिणामन होना, चाहा हुआ न होना, सुख दुःख का कारण मिलना, शरीर संयोग रहना गति जाति शरीरादिक उत्पन्न होना, नीच उच्च कुलका पाना होता है। इनके होने में मूल कारण कर्म है उसे यह पहचानता नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता इसलिये इनके होने में या तो अपने को कर्त्ता मानता है या किसी और को कर्त्ता मानता है तथा अपना या अन्य का कर्त्ता पना भासित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। इस प्रकार बन्धतत्त्व का अयथार्थज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है,

तथा आश्रव का अभाव होना सो संवर है। जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहिचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ! जैसे—किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भासित न हो तो उनके अभाव को हितरूप कैसे माने ! जैसे जीव की आस्रव की प्रवृत्ति है, इसे वह अहित रूप भासित न हो तो उसके अभाव रूप संवर को कैसे हित रूप माने ? तथा अनादि से इस जीव को आस्रव भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ इसलिये संवर का होना भासित नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है वह भासित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुःख नहीं होगा वह भासित नहीं होगा वह भासित नहीं होता। इसलिये आस्रव को तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थों को दुःख दायक मानता है, उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परन्तु वे अपने आधीन नहीं हैं। वृथा ही खेद खिन्न होता है। इस प्रकार संवर तत्त्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है,

तथा बन्ध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बन्ध को यथार्थ नहीं पहिचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे—भक्षण किये हुए विष आदिक से दुःख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला जाने ! उमी प्रकार बन्धन रूप किये कर्मों से दुःख होना न जाने तो उनको निर्जरा के उपाय को

कैसे भला जाने? तथा इस जीव को इन्द्रियो द्वारा सूक्ष्मरूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है और उनमें दुःखों के कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है, इसीलिये अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुःख दायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है परन्तु वे अपने आधीन नहीं हैं; तथा कदाचित् दुःख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोगादि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है इसलिये उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। इस प्रकार निर्जरातत्त्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है;

तथा सर्व कर्म बन्ध के अभाव का नाम मोक्ष है। जो बन्ध को तथा बन्धजनित सर्व दुःखों को नहीं पहिचाने उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे—किसी को रोग है वह उस रोग को तथा रोग जनित दुःख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला जाने? उसी प्रकार इसके कर्म बन्धन है यह उस कर्म बन्धन को तथा बन्धजनित दुःख को न जाने तो सर्वथा बन्ध के अभाव को कैसे भला जाने? तथा इस जीव का कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं इसीलिये बाह्य पदार्थों को दुःख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है, तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुःख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परन्तु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यह वृथा ही खेद करता है। — इस प्रकार मिथ्यादर्शन से मोक्ष तत्त्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान है। इस प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शन के कारण जीवादि सात तत्त्वों का जो कि प्रयोजन भूत है इनका अयथार्थ श्रद्धान करता है, तथा पुण्य पाप है सो इन्हीं के विषेय है और इन पुण्य पाप की एक जानि है, तथापि मिथ्यादर्शन से पुण्य को भला जानता है, पाप को बुरा जानता है। पुण्य में अपनी उच्छ्रानुसार किंचित् कार्य बने, उसको भला जानता है और पाप में उच्छ्रानुसार कार्य नहीं

* मिथ्याज्ञान का स्वरूप *

मिथ्याज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजन भूत जीवादि तत्त्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा उनको जानने में सशय, विपर्यय, अनध्यवसाय होता है। वहां, “ऐसे है कि ऐसे है”! — इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान उसका नाम संशय है। जैसे “मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ?” ऐसा जानना। तथा “ऐसा ही है” इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान उसका नाम विपर्यय है जैसे—“मैं शरीर हूँ” ऐसा जानना तथा कुछ है” ऐसा निर्धार रहित विचार करना उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे—“मैं कोई हूँ” — ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजन भूत जीवादि तत्त्वों में सशय, विपर्यय, अनध्यवसायरूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्याज्ञान है, तथा अप्रयोजन भूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने उसकी अपेक्षा मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यग्ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यग्दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्याज्ञान नाम नहीं होता। यहां प्रश्न है कि — प्रत्यक्ष सच्चे भूठे-ज्ञान को सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान कैसे न कहे ?

समाधान—जहां जानने ही का सच और भूठ का निर्धार करने का — प्रयोजन हो वहां तो कोई पदार्थ है उसके सच-भूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यग्ज्ञान — मिथ्याज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे-प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यग्ज्ञान का ग्रहण किया है और सशयादि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्याज्ञान कहा है, तथा यहां संसार मोक्ष के कारण भूत सच भूठ जानने का निर्धार करना है, वहां रस्सी सर्पादिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है इसलिये उनकी अपेक्षा यहां सम्यग्ज्ञान — मिथ्याज्ञान नहीं कहे हैं। यहां तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान कहे हैं। इसी अभिप्राय से सिद्धान्त में मिथ्यादृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा और सम्यग्दृष्टि के सर्व जानने को सम्यग्ज्ञान कहा।

यहां प्रश्न है कि—मिथ्यादृष्टि को जीवादि तत्त्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्याज्ञान कहो, परन्तु रस्सी, सर्पादिक के यथार्थ जानने को तो सम्यग्ज्ञान कहो।

समाधान—मिथ्यादृष्टि जानता है, वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिये कारण विपर्यय व स्वरूप विपर्यय व भेदाभेद विपर्यय को उत्पन्न करता है। वहां जिसे जानता है उसके मूलकारण को नहीं पहिचानता अन्यथा कारण मानता है वह तो कारण विपर्यय है, तथा जिसे जानता है उसके मूलवस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहिचानता अन्यथा स्वरूप मानता है वह स्वरूप विपर्यय है, तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे

भिन्न है या इनसे अभिन्न है — ऐसा नहीं पहिचानता अन्यथा भिन्न या अभिन्नपना मानता है सो भेदाभेद विपर्यय है । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के जानने में विपरीतता पायी जाती है., जैसे—मतवाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि के अन्यथा जानना होता है., तथा जैसे किसी काल में मतवाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता इसलिये उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता । उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चयरूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता., अथवा सत्य भी जाने परन्तु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है इसलिये उसके सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जाता । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं ।

यहां प्रश्न है कि— इस मिथ्याज्ञान का कारण कौन है ?

समाधान — मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है सम्यक्त्व नहीं होता वह इस मिथ्याज्ञान का कारण है । जैसे विष के सयोग से भोजन को भी विषरूप कहते हैं वैसे मिथ्यात्व के सम्बन्ध से ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान का नाम पाता है ।

यहां कोई कहे कि — ज्ञानावरण का निमित्त क्यों नहीं कहते !

समाधान — ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभावरूप अज्ञानभाव होता है तथा उसमें क्षयोपशम से किंचित् ज्ञानरूप मति आदि ज्ञान होता है यदि इनमें से किसी को मिथ्याज्ञान किसी को सम्यग्ज्ञान कहे तो यह दोनों ही भाव मिथ्यादृष्टि तथा सम्यग्दृष्टि के पाये जाते हैं, इसलिये उन दोनों के मिथ्याज्ञान तथा सम्यग्ज्ञान का सद्भाव हो जायेगा और वह सिद्धान्त में विरुद्ध होता है, इसलिये ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता ।

यहां फिर पूछते हैं कि — रस्सी, सर्पादिक के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान कारण कौन है ? उसही को जीवादि तत्वों के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो !

उत्तर — जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है । जैसे कि रस्सी को सर्प जाना वहां यथार्थ जानने की शक्ति का धानक (बाधक) उदय है इसलिये अयथार्थ जानता है, तथा रस्सी को जाना वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है इसलिये यथार्थ जानता है उसी प्रकार जीवादि तत्वों का यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है, परन्तु जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुःख के तथा सुख के कारण भूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो वहां जिसको असाता-वेदनीयका उदय हो वह दुःख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारण-

भूत पदार्थों का वेदन नहीं करता । यदि सुख के कारण भूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाये । असाता का उदय होने से हो नहीं सकता । इसलिये यहां दुःख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, असाता-साता का उदय ही कारण भूत है । उसी प्रकार जीव में प्रयोजन भूत जीवादिकतत्त्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत हो उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूत को नहीं जानता यदि प्रयोजनभूत को जाने तो सम्यग्दर्शन होजाय परन्तु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता, इसलिये यहां प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारणभूत है । यहां ऐसा जानना कि जहाँ एकेन्द्रियादिक में जीवादि तत्त्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही न हो वहां तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्यादर्शन इन दोनों का निमित्त है । तथा जहाँ सजी मनुष्यादिक में क्षयोपशमादि लब्धि होने से शक्ति हो और न जाने वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना । इसलिये मिथ्याज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नही कहा, मोह के उदय से हुआ भाव वही कारण कहा है ।

यहां फिर प्रश्न है कि—ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है इसलिये पहले मिथ्याज्ञान कहो बादमें मिथ्यादर्शन कहो !

समाधान—है तो ऐसा ही जाने बिना श्रद्धा कैसे हो? परन्तु मिथ्या और सम्यक् ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्यादर्शन और सम्यक्दर्शन के निमित्त से होती है । जैसे मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि सुवर्णादि पदार्थों को जानते तो समान है [परन्तु] वही जानना मिथ्यादृष्टि के मिथ्याज्ञान नाम पाता है और सम्यग्दृष्टि के सम्यग्ज्ञान नाम पाता है । इसी प्रकार सर्व मिथ्याज्ञान और सम्यग्ज्ञान को मिथ्यादर्शन और सम्यग्दर्शन कारण जानना । इसलिये जहां सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारण भूत है, उसे प्रथम कहना और श्रद्धान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना । तथा जहाँ मिथ्यासम्यक्ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां श्रद्धान कारण भूत है, उसे पहले कहना और ज्ञान कार्यभूत है उसे बाद में कहना ।

फिर प्रश्न है कि—ज्ञान श्रद्धान तो युगपत् होते हैं अनमें कारण कार्यपना कैसे कहते हो?

समाधान—वह हो तो वह हो — इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है । जैसे दीपक और प्रकाश युगपत् होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिये दीपक कारण है प्रकाश कार्य है उसी प्रकार ज्ञान-श्रद्धान के है । अथवा मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान के व सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान के कारण कार्यपना जानना ।

फिर प्रश्न है कि— मिथ्यादर्शन के संयोग से ही मिथ्याज्ञान नाम पाता है, तो एक

मिथ्यादर्शन को ही ससार का कारण कहना था, मिथ्याज्ञान को अलग किस लिये कहा !

समाधान—ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि के क्षयोपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है, जैसे नदी समुद्र में मिलती है। इसलिये ज्ञान में कुछ दोष नहीं है, परन्तु क्षयोपशम ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञेय में लगता है और इस मिथ्यादर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य ज्ञेयों में तो लगता है, परन्तु प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता, सो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। तथा जीवादि तत्त्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता सो यह श्रद्धान में दोष हुआ। इसे मिथ्यादर्शन कहा। ऐसे लक्षणभेद से मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान को भिन्न कहा। इस प्रकार मिथ्याज्ञान का स्वरूप कहा। इसी को तत्त्व ज्ञान के अभाव में अज्ञान कहते हैं और अपना प्रयोजन नहीं साधता इसलिये इसी को कुज्ञान कहते हैं।

✽ मिथ्या चारित्र का स्वरूप ✽

अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं—चारित्र मोह के उदय से जो कषायभाव होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है; यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभावरूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं है, इसलिये इसका नाम मिथ्याचारित्र है। वही बतलाते हैं—अपना स्वभाव तो द्रष्टा ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है, जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिये रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, परन्तु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं, सबद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणामित होते हैं, यह वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है, तथा कदाचित् जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणामित हो तो वह अपने परिणामाने से तो परिणामित हुआ नहीं है, जैसे—गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूँ तो वह असत्य मानना है, यदि उसके चलाने से चलती होतो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता! उसी प्रकार पदार्थ परिणामित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणामित कर रहा हूँ, परन्तु वह असत्य मानता है यदि उसके परिणामाने से परिणामित होते हैं तो वे कैसे परिणामित नहीं होते तब क्यों नहीं परिणामाता? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणामन कदाचित् ऐसे ही बन जाय तब होता है। बहुत परिणामन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे होते देखे जाते हैं। इसलिये यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं, तथा यदि अपने करने से सद्भाव—

अभाव होते ही नहीं तो कषाय भाव करने से क्या हो ? केवल स्वयं ही दुःखी होता है जैसे—किसी विवाहादि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्त्ता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुःखी होता है उसी प्रकार जानना । इसलिये कषायभाव करना ऐसा है जैसे जल का बिनोला कुछ कार्यकारी नहीं है । इसलिये इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र्य कहते हैं, तथा कषायभाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं, सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्ट है नहीं । कैसे ? जो कहते हैं।

✽ इष्ट-अनिष्ट की मिथ्या कल्पना ✽

जो अपने को सुखदायक-उपकारी हो उसे 'इष्ट' कहते हैं, अपने को दुःखदायक-अनुपकारी हो उसे 'अनिष्ट' कहते हैं । लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही कर्त्ता हैं, कोई किसी को सुख दुःखदायक, उपकारी-अनुपकारी है नहीं । यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मान कर इष्ट जानता है अथवा दुःखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है, क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है किसी को अनिष्ट लगता है । जैसे—जैसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा भी वस्त्र इष्ट लगता है और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है । सूकरादिकों को विष्टा इष्ट लगती है तथा देवादिकों तथा (मनुष्यों) को अनिष्ट लगती है । किसी को मेघवर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है । इसी प्रकार अन्य जानना, तथा इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है किसी काल में अनिष्ट लगता है, तथा यह जीव जिसे मुख्यरूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है इत्यादिक जानना, जैसे—शरीर इष्ट है परन्तु रोगादि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है । पुत्रादिक इष्ट है परन्तु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं—इत्यादि जानना, तथा यह जीव जिसे मुख्यरूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं, जैसे—गाली अनिष्ट लगती है, परन्तु ससुराल में इष्ट लगती है इत्यादि जानना । इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं । यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभी को इष्ट ही होता और जो अनिष्ट होता वह अनिष्ट ही होता परन्तु ऐसा है नहीं । यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है सो यह कल्पना झूठी है,

तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुःखदायक अनुपकारी होता है सो अपने आप नहीं होता, परन्तु पुण्य पाप के उदयानुसार होता है जिसके पुण्य का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुःखदायक, अनुपकारी होता है ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं । किसी को स्त्री

पुत्रादिक सुखदायक है किसी को दुःखदायक है, किसी को व्यापार करने से लाभ है किसी को नुकसान है किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं किसी के पुत्र भी अहितकारी होता है। इसलिये जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते परन्तु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। जैसे—किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कुछ नौकरो का कर्तव्य नहीं है उनके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरो को ही इष्ट अनिष्ट माने तो भूठ है। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो भूठ है इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है।

यहां कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना ?

समाधान—कर्म तो जड़ है, उनके कुछ सुख दुःख देने की इच्छा नहीं है; तथा वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिणामित होते नहीं हैं इस जीव के भावों के निमित्त से कर्मरूप होते हैं; जैसे—कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ले तो पत्थर का क्या दोष है ? उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से पुद्गल कर्म रूप परिणामित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है ? इसीलिये कर्म से भी रागद्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर रागद्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता वे तो इष्ट अनिष्ट हैं नहीं और यह इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है इसलिये इस परिणामन को मिथ्या कहा है। मिथ्यारूप जो परिणामन उसका नाम मिथ्याचारित्र्य है। अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं —

✽ रागद्वेष की प्रवृत्ति ✽

प्रथम तो इस जीव की पर्याय में अहंबुद्धि है सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है, तथा इस शरीर में अपने को सुहाये ऐसी इष्ट अवस्था होती है उसमें राग करता है, अपने को न सुहाये ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है उसमें द्वेष करता है, तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारण भूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उसके घातकों में राग करता है तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारण भूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है

है तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है; तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है; तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार राग-द्वेष की परम्परा प्रवर्तती है, तथा कितने ही बाह्य पदार्थों को शरीर को जो अवस्था के कारण नहीं है उनमें भी रागद्वेष करता है; जैसे—गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता तथापि वहां राग करती है और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता तथापि वहां वे द्वेष करते हैं, तथा कितने ही वर्ण, गंध शब्दादि के अवलोकनादिक से शरीर का इष्ट नहीं होता तथापि उनमें राग करता है। कितने ही वर्णादिक के अवलोकनादिक से शरीर को अनिष्ट नहीं होता तथापि उनमें द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है, तथा इनमें भी जीव से राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है और जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग-द्वेष की परम्परा प्रवर्तती है।

यहाँ प्रश्न है कि—अन्य पदार्थों में राग द्वेष करने का प्रयोजन जाना परन्तु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर को अवस्था को कारण नहीं है उन पदार्थों में इष्ट-अनिष्ट मानने का प्रयोजन क्या है ?

समाधान—जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था आदिक है उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग-द्वेष करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाये ? उनमें बिना ही प्रयोजन राग-द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है, इसलिये सर्व राग-द्वेष परिणति का नाम मिथ्याचारित्र कहा है।

यहाँ प्रश्न है कि—शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट-अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भासित नहीं होता और इष्ट-अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो कारण क्या है ?

समाधान—इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग-द्वेष भाव होते हैं और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना हो नहीं सकते, जैसे-राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है। इस प्रकार उन पदार्थों के और राग-द्वेष के निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। वहाँ विशेष इतना है कि कितने ही पदार्थ तो मुख्यरूप से राग के कारण हैं और कितने ही पदार्थ मुख्यरूप से द्वेष के कारण हैं। कितने ही पदार्थ किसी को किसी काल में राग के कारण होते हैं तथा किसी को किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। यहाँ इतना जानना एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिये सो रागादिक

होने में अन्तरंग कारण मोह का उदय है वह तो बलवान् है और बाह्य कारण पदार्थ है वह बलवान् नहीं है । महामुनियो को मोह मन्द होने से बाह्य पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते । पापी जीवों को मोह तीव्र होने से बाह्य कारण न होने पर भी उनके सकल्प ही से राग द्वेष होते हैं । इसलिये मोह का उदय होने से रागादिक होते हैं वहां जिस बाह्य पदार्थ के आश्रय में रागभाव होना हो उसके बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है., तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होता हो उसमे बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है । इसलिये मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता । इस प्रकार पदार्थों मे इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणामन होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र जानना., तथा इन राग द्वेष ही के विशेष क्रोध, मान तथा लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय जूगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसकवेदरूप कषाय भाव है वे सब इस मिथ्याचारित्र ही के भेद जानना., तथा इस मिथ्याचारित्र मे स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है इसलिये इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है., तथा यहा वे परिणाम मिटते नहीं हैं अथवा विरक्त नहीं हैं इसलिये इसी का नाम असंयम कहा जाता है या अविरति कहा जाता है क्योंकि पाच इन्द्रिया और मन के विषयो मे तथा पचस्थावर और त्रस की हिंसा मे स्वच्छन्दपना, हो तथा उनके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही बारह प्रकार का असंयम या अविरति है । कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं इसलिये मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अविरति जानना., तथा इसी का नाम अव्रत जानना क्योंकि हिंसा, अनृत, अस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह इन पाप कार्यों मे प्रवृत्ति का नाम अव्रत है । इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है । प्रमत्त योग है वह कषायमय है इसलिये मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है । ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा । इस प्रकार इस ससारी जीव के मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्या चारित्ररूप परिणामन अनादि से पाया जाता है । ऐसा परिणामन एकन्द्रियादि असंज्ञी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है., तथा सज्ञी पचेन्द्रियो मे सम्यग्दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणामन पाया जाता है । परिणामन मे जैसा जहा संभव हो वैसा वहा ही जानना । जैसे—एकेन्द्रियादिको को इन्द्रियादिक की हीनता, अधिकता पायी जाती है और है और धन पुत्रादिक का सम्बन्ध मनुष्यादिक को ही पाया जाता है । इन्हीं के निमित्त से मिथ्यादर्शनादिका वर्णन किया है । उसमे जैसे विशेष संभव हो वैसा जानना । तथा एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय, शरीरादिक का नाम नहीं जानते, परन्तु उस नाम के अर्थरूप जो भाव है उसमे पूर्वोक्त प्रकार से परिणामन पाया जाता है जैसे—मै स्पर्शन से स्पर्श करता हूँ । शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थरूप जो भाव है उसरूप परिणामित

होता है, तथा मनुष्यादिक कितने ही नाम भी जानते हैं और उसमें भाव रूप परिणामन करते हैं—इत्यादि विशेष सभव है उन्हें जान लेना ।

ऐसे ये मिथ्यादर्शनादिकभाव जीव के अनादि से पाये जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किये हैं देखो इसकी महिमा, कि जो पर्याय धारण करता है वहा बिना ही सिखाये मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणामन होता है, तथा मनुष्यादिक को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक् परिणामन नहीं होता, और श्रीगुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारम्बार समझाये, परन्तु यह कुछ विचार नहीं करता । तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भासित हो वह नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है । किस प्रकार ? सो कहते हैं :—

मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं । एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है, वहा व्यन्तरादिक अपने पूर्वभवका सम्बन्ध प्रगट करते देखे जाते हैं, परन्तु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती । स्त्री—पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं, यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारण भूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है । धनादिक सामग्री किसी की किसी के होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है, तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है, यह वृथा स्वय कर्त्ता होता है । वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं ? ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों हुआ ? ऐसा मानता है, परन्तु या तो सर्व का कर्त्ता ही होना था या अकर्त्ता रहना था सो विचार नहीं है, तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है परन्तु मरण का निश्चय करके कुछ कर्त्तव्य नहीं करता इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्न करता है, तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि—मैं मरूंगा और शरीर को जला दूँगे । कभी कहता है — मुझे जला दूँगे । कभी कहता है — यश रहा तो हम जीवित ही हैं । कभी कहता है — पुत्रादिक रहेगे तो मैं ही जीउंगा । इस प्रकार पागल की भाँति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है, तथा अपने को परलोक में जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता और यहा पुत्र पौत्र आदि मेरे संगति में (सन्तति में ?) बहुत काल तक इष्ट बना रहे — अनिष्ट न हो ऐसे अनेक उपाय करता है । किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परन्तु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है, तथा विषय कपायो की परिणति से तथा हिसाबि कार्यों द्वारा स्वयं दुःखी होता है खेदखिन्न होता है, दूसरो का शत्रु होता है, इस लोक में निश्च

होता है, परलोक में बुरा होता है ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है जानता है आचरण करता है सो यह मोह का माहात्म्य है ।

—इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्यादर्शन, ज्ञानचारित्ररूप परिणामित हो रहा है । इसी परिणामन से ससार में अनेक प्रकार का दुःख उत्पन्न करने वाले कर्मों का सम्बन्ध पाया जाता है । येही भाव दुःखों के बीज है, अन्य कोई नहीं । इसलिये हे भव्य! यदि दुःखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्यादर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है, इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा ।

❖ अथ सम्यग्दर्शनाधिकार ❖

देशसंयमी व मिथ्यात्मी का स्वरूप— जो भव्यजीव मिथ्यात्व, सासादन, और सम्यग्-मिथ्यात्व नामक तीन गुणस्थानों का परित्याग कर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति पूर्वक अविरत-सम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थान का धारक हो जाता है वही देशसंयत (विरताविरत) नामक पाचवे गुणस्थान में पूर्ण रूप से देशसंयम को पालन करने का अधिकारी होता है । क्योंकि सम्यग्दर्शन के बिना कोई भी चारित्र मिथ्याचारित्र ही कहलाता है । स्मरण रखने की बात है कि अनादिकाल से जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध लगा हुआ है । इन कर्मों में सबसे प्रबल मोहनीय कर्म है । इस मोहनीय कर्म के दो भेद हैं । दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय । इनमें से दर्शन मोहनीय कर्म आत्मा का जैसा शत्रु है वैसा चारित्र मोहनीय नहीं है । क्योंकि जिस प्रकार मदिरा से उन्मत्त हुआ मनुष्य स्वपर को भूल जाता है उसी प्रकार इस दर्शन मोहनीय के उदय से यह जीव जड़ चेतन के स्वरूप को भूल कर स्त्री पुत्रादि और धन गृहादि पर पदार्थों को अपनाने लगता है और आत्म स्वरूप से विमुख हो जाता है । इस प्रकार आत्म स्वरूप को भूल जाना, उसमें रुचि का न होना, या उनमें सशय वा विपरीतता उत्पन्न हो जाना ही मिथ्यादर्शन है । इसी मिथ्यादर्शन को मिथ्यात्व भी कहते हैं । जो मिथ्यादर्शन का धारक जीव है वह मिथ्यादृष्टि या मिथ्यात्मी कहलाता है । कहा भी है

—❖ मिथ्यात्मी द्वारा विपरीत श्रद्धान ❖—

मिच्छतरसपत्तो, जीवो विवरीयदंसणो होइ । [भावसग्रह देवसेन सूरि]

एण मुणइ हियं अहियं, पित्तज्जुरज्जुओ जहा पुरिसो ॥ १३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार पित्तज्वर वाला मधुर पदार्थ को भी अत्यन्त कटु अनुभव करता है उसी प्रकार मिथ्यात्व का धारक जीव भी हित और अहित को न जान कर पदार्थों में विपरीत श्रद्धान करता है ।

—: मिथ्यात्व के दो भेद :—

यह मिथ्यात्व अनुगृहीत और गृहीत निसर्गज तथा अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है ।
कहा भी है —* किस जीव के कौनसा मिथ्यात्व होता है *—

एकेन्द्रियादिजीवानां, घोराज्ञानविवर्तिनाम्

तीव्रसंतमसाकारं, मिथ्यात्वमगृहीतकम् । अन. घ. टीका अ. २।१०

अर्थ—एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पचेन्द्रिय जीवों के द्रव्य-मन के अभाव से परोपदेश ग्रहण करने की योग्यता नहीं है अतः इनके हेयोपादेय का विशेष ज्ञान न होने से घोर अन्धकार के समान अगृहीत मिथ्यात्व ही कहा गया है । संज्ञी जीवों के गृहीत और अगृहीत दोनों तरह के मिथ्यात्व हो सकते हैं, उनमें भी बहुत से तो अगृहीत मिथ्यात्वी ही होते हैं किन्तु जिनको परोपदेश आदि से वस्तु के यथार्थ स्वरूप में विपरीत का दुराग्रह हो जाता है अर्थात् जो जीवादिक तत्त्वों के असली स्वरूप को न जान कर दूसरों के उपदेश से कुछ का कुछ स्वरूप जान लेते हैं वे गृहीत मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं ।

—मिथ्यादर्शन के पांच भेद और उनका स्वरूप—

अब राजवार्त्तिकादि ग्रंथों के अनुसार मिथ्यादर्शन के पांच ५ भेद बताते हैं । 'पचविधंवा' (अष्टमाध्याय प्रथमसूत्र वार्त्तिक २८)

एकान्त, 'विपरीत संशय, वैतयिक और अज्ञान के भेद से मिथ्यात्व पांच प्रकार का है ।

(१) यह ऐसा ही है, किसी भी तरह अन्य रूप नहीं है । जैसे-यह सब ब्रह्मा ही है, नित्य ही है, अनित्य ही है, एक ही है, अनेक ही है, भिन्न ही है, अभिन्न ही है । इस प्रकार मानना एकान्त मिथ्यात्व है (२) जो पदार्थ जैसा है उससे उसे उल्टा मानना । जैसे-परिग्रह सहित भी मुनि होता है, तथा केवली भोजन करते हैं, स्त्री को भी मुक्ति हो सकती है । इत्यादि मानना विपरीत मिथ्यात्व है । (३) यह ऐसा है या ऐसा, अथवा यह है या नहीं । जैसे-सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र के समुदाय रूप मोक्ष मार्ग है या नहीं ? इस प्रकार संशय करना संशय-मिथ्यात्व है । (४) सब देवताओं और सब मतों को किसी अपेक्षा के बिना ही समान रूप से सच्चा समझना वैतयिक-मिथ्यात्व है । (५) अपने हिताहित को विलकुल न समझना अज्ञान-मिथ्यात्व है ।

— १. एकान्तमत की उत्पत्ति—

“सिरिपासणाह तित्थे, सरयूतीरे पलासणयरत्थो । —

पिहियासवस्ससिस्सो, महासुदो बुड्ढकित्तिमुणी ॥ ६ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—श्री पार्श्वनाथ स्वामी के धर्मोपदेश के पश्चात् और श्री वर्धमान स्वामी के धर्मोपदेश होने के पहिले २५० वर्ष श्री पार्श्वनाथ स्वामी का जो तीर्थकाल है इसमें सरयू नदी के किनारे पलाश नामक नगर में 'श्री पिहितासव मुनि' का एक शिष्य बुद्धिकीर्ति नामक

मुनि था वह किसी कारण से मछलियों को खाने लगा और जिन दीक्षा से भ्रष्ट होगया, फिर लाल वस्त्र धारण करके उसने यह उपदेश दिया कि मांस में जीव नहीं है। अतः जैसे फल घी, दूध, और दही, आदि खाने में कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार मांस-भक्षण करने में भी कोई दूषण नहीं है। एवं मदिरा भी जल पान के समान निर्दोष है। जीव क्षण मात्र ही ठहरता है फिर नष्ट हो जाता है। अतः पाप करने वाला दूसरा है और उसके फल को भोगने वाला दूसरा है। इत्यादि उपदेशों के द्वारा पाप कर्मों की प्रवृत्ति की एवं बौद्ध मत चलाया।

॥ संशय (श्वेताम्बर) मत की उत्पत्ति ॥

छत्तीसेवरिससह, विक्कमरायस्समरणपत्तस्स

सोरट्ठेवलहीए, उप्पण्णोसेवडोसघो ॥ ११ ॥ (दर्शनसार)

अर्थ—विक्रमादित्य राजा के मरण से १३६ वर्ष पश्चात् सोरठ देश के वल्लभीपुर में अष्टांग निमित्त ज्ञानी श्री भद्रबाहु आचार्य के प्रशिष्य और शान्ति नाम आचार्य के शिष्य जिनचन्द्र ने श्वेताम्बर सम्प्रदाय चलाया। इस सम्प्रदाय में अनेक बातें सिद्धान्त से विरुद्ध चलाई जिनमें से कुछ बातें ये हैं।

(१) स्त्री पर्याय से भी मुक्ति हो जाती है। (२) केवली भगवान् भी मनुष्यों के समान कवलाहार करते हैं। (३) केवली भगवान् के भी रोग हो जाता है। (४) वस्त्र धारक मुनि व गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है। (५) महावीर स्वामी प्रथम ब्राह्मणी के गर्भ में आये थे फिर देवों द्वारा क्षत्रियाणी के गर्भ में लाये गये। (६) प्रासुक भोजन नीच शूद्र जाति वाले के घर से लेकर भी कर सकते हैं। — विपरीत मत की उत्पत्ति —

सुव्वयत्तिथे उज्झो, खीरकदंबुत्तिमुद्धसम्मत्तो ।

सीसो तस्स य दुट्ठो, पुत्तोविय पव्वओ वक्को ॥ १६ ॥ (दर्शनसार)

अर्थ—श्री मुनिसुव्रत स्वामी के तीर्थ में क्षीरकदम्बक आचार्य के शिष्य पर्वत ने अपने सहपाठी नारद से विवाद किया और अज शब्द का अर्थ बकरा बतलाया (जब कि उसका अर्थ तीन वर्ष का पुराना जौ है) तथा राजा वसु से भी इसीका समर्थन करवाया और इस प्रकार यज्ञ में पशु हिंसा का विधान सिद्ध कर कर, धर्म विपरीत हिंसा मार्ग को चलाया। भाव संग्रह में विपरीत मत के प्रवर्तक ब्राह्मण बतलाये हैं उसका कथन निम्न प्रकार है।

अर्थ—ब्राह्मण जल से (गङ्गादि तीर्थों में स्नान से) आत्मा की शुद्धि, श्राद्ध में मांस भोजन करने से पितरों को तृप्ति, यज्ञ में पशु हवन करने से स्वर्ग की प्राप्ति, और गाय की योनि स्पर्श करने से धर्म मानते हैं। — वैयक्तिक-मत की उत्पत्ति —

सव्वेसु य तित्थेसु य वेणइयाण समुत्भवो अत्थि ।

सजडा मु डियसीसा, सिंहणीगगाय कोई य ॥ १८ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—सब ही तीर्थकरो के तीर्थों में वैनयिको का उद्भव होता रहा है । इनमे कोई जटाधारी, कोई मुण्डित, कोई शिखाधारी तथा कोई नग्न होते हैं ।

दुट्टे गुणवंते वि य, समया भत्तीय सव्व देवाण ।

गमण दडुव्व जणे, परिकलिय तेहि मूढेहि ॥ १९ ॥ (दर्शनसार)

अर्थ—वैनयिक मतवालो का कहना है कि चाहे दुष्ट हो या गुणवान् हो सभी देवों के प्रति समानरूप से नमस्कार भक्ति आदि करना चाहिये ।

卐 अज्ञानमत की उत्पत्ति 卐

सिरिवीरणाहत्तिथे, बहुस्सुदो पास सघगणिसीसो ।

मक्कडि पूरणसाहू, अण्णणां भासए लोए ॥ २० ॥ (दर्शनसार)

अर्थ—महावीर स्वामी के तीर्थ समय में, श्री पार्श्वनाथ स्वामी के सघ का एक बहुश्रुत गणधर-शिष्य 'मस्करी पूर्ण' नामा मुनि था । महावीर स्वामी को केवलज्ञान की प्राप्ति होने पर जब समवसरण की रचना हुई तब वह उस समवसरण में जाकर बैठा । वह श्री वीर जिनेन्द्र का उपदेश सुनना चाहता था., परन्तु गौतम गणधर के बिना महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि नहीं खिरी । जब गौतम स्वामी ने दीक्षा लेकर गणधर पद प्राप्त किया तब महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि खिरी । तब इस मस्करीपूर्ण के चित्त में यह स्पर्धा उत्पन्न हुई कि मैं भी तो ग्यारह अंग का पाठी हूँ, क्यों मेरे लिए वीर स्वामी की दिव्यध्वनि नहीं खिरी ? मुझको इन्होंने उपदेश क्यों नहीं दिया और क्यों अपने शिष्य गौतम के आते ही दिव्यध्वनि खिरने लगी ? इस कारण मस्करीपूर्ण को डाह पैदा होगया और वह समवसरण के बाहर आकर महावीर स्वामी की निन्दा करने लगा कि यह सर्वज्ञ नहीं है और अज्ञान से ही मुक्ति होती है, इस प्रकार प्रचार करने लगा । भाव-सग्रह में अज्ञान मत की उत्पत्ति के विषय में लिखा है ।

अण्णणाओ ओ मोक्ख एव लोयाण पयउ माणोहु ।

देवो ए अत्थि कोई, सुण्ण भाएह इच्छाए ॥ १३४ ॥ (भावसग्रह)

अर्थ—अज्ञान से ही मुक्ति होती है और कोई भी देव नहीं है अतः अपनी इच्छा-नुसार शून्य का ही ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार वह जनता को उपदेश देने लगा ।

एवं पंच पयार, मिच्छत्त सुरगईणिवारणय ।

दुक्खसहस्सावास, परिहरियव्व पयत्तेण ॥ १६५ ॥ (भावसग्रह)

अर्थ—पूर्वोक्त पांच प्रकार के मिथ्यात्वों को जान कर इनका परित्याग करना चाहिये, क्योंकि इनको धारण करने से दुर्गति में हजारों प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं ।

पांच प्रकार तो मिथ्यात्व बता चुके अब मिथ्यात्व के दो प्रकार और बतलाते हैं ।
इनके मिलाने से मिथ्यात्व के ७ (सात) भेद बताये हैं ।

त पुण सत्त पयार, विवरीयं एयन्तविणाय संजुत्तं ।

सयमअण्णाराणाय, चव्वक्क तहेव संख च ॥ १ ॥ (भावसंग्रह पृ. ५)

अर्थ—उक्त पांच प्रकार के मिथ्यात्वों में चार्वाक और सांख्यमत को मिला कर
७ सात भेद हो जाते हैं । —* चार्वाक-मत *

कउला परिओ अक्खई, अत्थि ए जीवो हुक्खस्स त पाव ।

पुण्ण वा कस्स भवे, को गच्छई एरयसगं वा ॥ १७२ ॥ (भावसंग्रह)

अर्थ— इस मत का प्रवर्तक कोलाचार्य है, वह कहता है कि न कोई जीव है और
न पुण्य तथा पाप है; जैसे-गुड और धातु की (धवई के फूल) के योग से मदिरा तैयार
हो जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, अग्नि, जल, और वायु, इन ४ भूतों के मिलने से शरीर
में चेतना शक्ति उत्पन्न हो जाती है और जब इन चार भूतों का संयोग नष्ट होता है, तब
चेतना भी नष्ट हो जाती है । न कोई परलोक से आकर जन्म लेता है और न मरकर
किसी दूसरे शरीर को धारण करता है । —* सांख्यमत *—

सखो पुणु मणइ इय, जीवो अत्थित्ति किरियपरिहीणो ।

देहम्मि णिवसमाणो, ए लिप्पए पुण्णपावेहिं ॥ १७७ ॥ (भावसंग्रह)

अर्थ—सांख्य मत के प्रवर्तक कपिल मुनि का कहना है, कि जीव तो क्रिया रहित
है । देह में रहता हुआ भी पुण्य व पाप से लिप्त नहीं होता । प्रकृति ही कर्म करती है ।
इस प्रकार मिथ्यात्व के अनेक भेद हैं । यह सब भेद विवक्षा के कारण से हैं । यह मिथ्यात्व
जीव का परम शत्रु है । हालांकि विष है । इसके समान और कोई रोग नहीं है कहा भी है—

न मिथ्यात्वसम शत्रु, न मिथ्यात्वसम विषम् । —

न मिथ्यात्वसमो रोगो, न मिथ्यात्वसम तम ॥ २८ ॥ (अमितगति श्रा अ २)

जब तक मिथ्यात्व नहीं हटता तब तक ज्ञान और चारित्र्य में समीचीनता नहीं आती
और मिथ्यात्वी को मोक्ष तो दूर रहा, संसार में भी कोई उत्तम पद नहीं मिलता । मिथ्यात्व
जीव का सबसे बड़ा शत्रु है । यह असाधारण विष एवं रोग है क्योंकि पहिले तीन नरकों
में तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण, और वेदनानुभव रूप तीन कारणों से और नीचे के शेष
४ नरकों में धर्म श्रवण के बिना दो कारणों से सम्भवत्व उत्पन्न होता है । संज्ञी पचेन्द्रिय
तिर्य्यच जीव के पर्याप्त होने के बाद पृथक्त्व (दिन के पश्चात् जाति स्मरण, धर्म श्रवण,
और जिन बिम्ब दर्शन इन तीन कारणों से सम्भवत्व की प्राप्ति होती है । मनुष्यों के
पर्याप्त होने के बाद आठ वर्ष अवस्था के पश्चात् जाति स्मरण, धर्म श्रवण, और जिन

बिम्ब दर्शन से सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । नवग्रैवेयक तक के देवों के पर्याप्त होने के एक मुहूर्त्त बाद सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । इन देवों में १२वे स्वर्ग पर्यन्त तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिम्ब दर्शन और देवद्वि निरीक्षण (देवों की संपदा को देखना) इन चार कारणों से, और आनतादि ४ स्वर्गों में देवद्वि निरीक्षण बिना ३ कारणों से, ग्रैवेयको में जाति स्मरण बिना २ कारणों से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है । ग्रैवेयको के आगे नव अनुदिशादि में नियम से सम्यग्दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं । अनादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन पाँच प्रकृतियों के उपशम से यह सम्यक्त्व होता है ।

विष के भक्षण करने से तो एक ही भव में मृत्यु होती है और शरीर का भयकर रोग भी अधिक से अधिक एक बार ही मृत्यु का कारण हो सकता है । किन्तु मिथ्यात्व रूपी विष भक्षण से अनन्त ससार में जन्म मरण करने पड़ते हैं एवं मिथ्यात्व रोग से अनेक भवों में दुःख भोगने पड़ते हैं । इसलिये इस मिथ्यात्व के समान न कोई अन्धकार से ग्रसित पुरुष कभी भी निज शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता, अतः इसके बराबर कोई अन्धकार भी नहीं है । ऐसा विचार कर भव्य जीवों को सबसे प्रथम मिथ्यादर्शन और मिथ्यात्व की पोषक प्रवृत्तियों को हटाने के लिए सावधान रहना चाहिये । क्योंकि जब मिथ्यात्व हटेगा तभी सम्यग्दर्शन और उसके साथ ही सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होगी । अब आगे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति की योग्यता वाले जीव का वर्णन करते हैं —

—* सम्यग्दर्शन की प्राप्ति की योग्यता वाला जीव *—

चतुर्गति मिच्छो सण्णो, पुण्णो गढमजविमुद्धसागारे ।

पढ मुव सम स गिण्हदि, पंचमवरलद्धि चरिमहि ॥ २ ॥ (लब्धिसार)

चउगदि भव्वो सण्णो, सुविसुद्धो जग्गमाण पज्जत्तो ।

संसार तडे नियडो, एाणी पावेइ सम्मत्तं ॥ ३०७ ॥ (स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा)

अर्थ—उक्त दोनों गाथाओं का भाव यह है कि कर्मवश चतुर्गति रूप ससार में परिभ्रमण करते हुए अनादि-मिथ्यादृष्टि निकट भव्य जीव के जब ससार में रहने की स्थिति अधिक से अधिक अर्धपुद्गलपरावर्त्तन काल की जितनी रह गई हो तब प्रथम उपशम सम्यक्त्व को धारण करने की योग्यता होती है, यह पहली काललब्धि है । इस प्रथम काल लब्धि की प्राप्ति होने के पश्चात् जब यह जीव पर्याप्त देव वा नारकी हो, अथवा संज्ञी पर्याप्त गर्भज मनुष्य वा तिर्यञ्च हो, एवं साकार ज्ञानोपयोग सहित हो, तथा क्षयोपशम लब्धि के प्रथम समय से लेकर प्रति समय बढ़ती हुई परिणामों की अनन्त गुणी विशुद्धता से पाचवीं करण लब्धि के उत्कृष्ट भागरूप अनिवृत्तिकरण परिणामों के अन्तिम समय में स्थित हो,

भावों में पीत पद्म वा शुक्ल लेश्या का धारक हो, जागृत अवस्था वाला हो, और जिसके न तो उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों का बंध हो और न जघन्य स्थिति वाले कर्मों का अर्थात् जो अत कोटा कोटी सागरोपम स्थिति वाले नवीन कर्मों का बन्ध करे। और पहले बंधे हुए कर्मों की स्थिति को परिणामों की निर्मलता से सख्येय हजार सागरोपम कम अन्तः कोटा कोटी सागर परिणाम रख ले। यह कर्म स्थिति नाम की दूसरी काललब्धि होती है।

सम्यक्त्व के भेद—सम्यक्त्व तीन प्रकार का है उपशम, क्षायिक और क्षायोपशमिक। इनमें से पहिले उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप दिखलाते हैं।

✽ उपशम सम्यक्त्व का लक्षण ✽

उपशम सम्यक्त्व वह कहलाता है जो पूर्वोक्त पांच प्रकृतियों के उपशम से हो, अर्थात् जैसे मैले जल में कतक (निर्मली के बीज) आदि डालने से उस पानी का कीचड़ बैठ जाता है और ऊपर का पानी बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये पांच प्रकृतियाँ सत्ता में विद्यमान रहने पर भी आत्मा परिणामो में कुछ भी मलिनता उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि ये दबी रहती हैं।

उपशम सम्यक्त्व के दो भेद हैं १ प्रथमोपशम सम्यक्त्व २. दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व अनादि मिथ्यादृष्टि के भी होता है और सादि मिथ्यादृष्टि के भी। अनादि मिथ्यादृष्टि वह कहलाता है जिसके कभी पहिल सम्यक्त्व नहीं हुआ हो, इस अनादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन ५ प्रकृतियों का उदय रहता है। इसलिये वह ऊपर कहे हुये काल लब्धि आदि निमित्तों की प्राप्ति होने पर पांचो प्रकृतियों का ही उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न करता है।

अनादि मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर सम्यक्त्व के प्रभाव से मिथ्यात्व के तीन भाग करता है, अर्थात् मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व ये ही दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतिया कहलाती हैं। ये तीनो और चारो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब मिलकर सात प्रकृतिया कहलाती हैं। सभी प्रकार के उपशम सम्यक्त्वों की जघन्य व उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त मात्र है। इसके पश्चात् ये नियम से छूट जाते हैं। इसलिये जो सम्यक्त्व के काल में ही उक्त तीनों प्रकृतियों की उद्वेलना से तीनों को ही मिथ्यात्व रूप कर डालता है, उस उद्वेलना करने वाले जीव के तो ५ प्रकृतिया ही सत्ता में रहती हैं जो उद्वेलना नहीं करता उसके सात प्रकृतियाँ सत्ता में बनी रहती हैं। अन्तर्मुहूर्त मात्र काल के पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्वी फिर मिथ्यात्वी बन जाता है; इसी भाव को आचार्य अमितगति ने इस प्रकार दर्शाया है।

निशीथं चासरस्येव, निर्मलस्य मलीमसम् ।

पश्चादायाति मिथ्यात्वं, सम्यक्त्वस्यास्यनिश्चितम् ॥ ४२ ॥ (अमित श्र.अ. २)

अर्थ—जैसे दिन के पीछे रात्रि होती है इसी तरह इस सम्यक्त्व के पीछे मिथ्यात्व आ जाता है अर्थात् अन्तर्मुहूर्त काल के पश्चात् यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व का धारक जीव नियम से मिथ्यात्वी हो जाता है । इस श्लोक के अनुसार नियम से मिथ्यात्वी बनकर चतुर्थ गुण-स्थान से गिरकर प्रथम गुण स्थान में चला जाता है और सादि मिथ्यादृष्टि कहलाने लगता है । इसके पश्चात् फिर जब कभी सम्यक्त्व की उत्पत्ति के योग्य परिणामादि हो जाते हैं तभी जो ५ प्रकृतियों की सत्ता में रखकर मिथ्यात्वी हो जाता है वह तो ५ के उपशम से और जो सात प्रकृतियों की सत्ता में मिथ्यात्वी होता है वह सात के उपशम से सम्यक्त्वी बनता रहता है । यह क्रम जब तक यह जीव उपशमश्रेणी न माड़े तब तक चलता रहता है और प्रथमोपशम सम्यक्त्वी ही कहलाता है । एक जीव इस उपशम सम्यक्त्व को असंख्यातवार तक प्राप्त करके छोड़ता रहता है । तस्य प्रपद्यते पञ्चान्महात्मा कोऽपिवेदकम् ।

तस्यापि क्षायिक कश्चि, दासन्ती भूतनिर्वृत्ति ॥ ४३ ॥ (अमित श्र.अ. २)

अर्थ—इस प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पश्चात् किसी भव्य जीव को वेदक सम्यक्त्व हो जाता है । इस वेदक सम्यक्त्व का धारक कोई निकट भव्य हो तो वह वेदक से क्षायिक सक्षयक्त्वी हो जाता है और जो क्षायिक सम्यक्त्वी होता है वह अनन्तानुबन्धी का विसंयोजन कर ७वे गुणस्थान में सातिणय अप्रमत्त होकर या तो वह चारित्र्य मोहनीय की शेष २१ प्रकृतियों का क्षय करने के लिये क्षपक श्रेणी मांडता है अथवा इतने तीव्र परिणाम न हो तो २१ प्रकृतियों को उपशम करने के लिए उपशम श्रेणी मांडता है । जो क्षायिक सम्यक्त्वी न होकर वेदक सम्यक्त्व का धारक रहकर ही ७वे गुणस्थान में जाता है वह अनन्तानुबन्धी का विसंयोजन पूर्वक द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का धारक होकर २१ कपायों को उपशम करके श्रेणी मांडता है । इस द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के होने के पहिले सब उपशम सम्यक्त्व प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहलाते हैं । वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाला जीव भी धर्म ने अथवा अक्रम में पतन करता हुआ वापिस मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जा सकता है ।

✽ क्षायिक सम्यक्त्व का लक्षण ✽

तत्कर्मसंस्तके क्षिप्त, पङ्कवत् स्फटिकेज्ज्ववत् । (अनंगार धर्ममृत पृ १२६)

शुद्धेऽति शुद्धं क्षेत्रज्ञे, भाति क्षायिकमक्षयम् ॥ ५५ ॥

अर्थ—जैसे भूमि में मनुष्य के केवली वा श्रुतकेवली के निकट दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों के क्षय और अनन्तानुबन्धी चारों कपायों का विसंयोजन होने पर क्षायिक

सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है, यह विशुद्ध उपशम सम्यक्त्व से भी अति विशुद्ध है ।

भावार्थ—उपशम सम्यक्त्व में भी शङ्कादिक दोष न होने से विशुद्धता है परन्तु वह छूट भी जाता है और क्षायिक सम्यक्त्व छूटता नहीं मोक्ष तक बराबर बना रहता है और अचल है । कहा भी है— (अना. धर्ममृत टी.)

रूपेर्भयङ्करैर्विक्रिये हेतुदृष्टान्तदर्शिभिः, जातु क्षायिकसम्यक्त्वो न क्षुभ्यति विनिश्चलः ॥१२६॥

अर्थ—क्षायिक सम्यक्त्व निश्चल होता है अर्थात् वह अनेक प्रकार के हेतु और दृष्टान्त वाले वचनों के जाल में फँसकर अथवा भयकर रूपों से भयभीत होकर कभी भी क्षोभ को प्राप्त नहीं होता । यह सम्यक्त्व सादि अनन्त है अर्थात् होने के पीछे कभी नहीं छूटता इसकी उत्कृष्ट स्थिति संसारी जीव के एक अन्तर्मुहूर्त सहित ८ वर्ष कम दो कोटि पूर्व और तेतीस सागर की है । यह सम्यक्त्व मुक्त जीव के भी रहता है और उसके इसकी स्थिति अनन्त काल की है । — क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का लक्षण —

पाकाद्देशघनसम्यक्त्वप्रकृतेरुदयक्षये, शमे च वेदकं षण्णामगाढं मलिन चलम् ॥ ५६ ॥

अर्थ—सम्यक्त्व की विरोधिनी जो सात प्रकृतियाँ हैं उनमें से मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व और ४ अनन्तानुबन्धी कषाय ये ६ प्रकृतियाँ तो सर्वघाती हैं और एक सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व देशघाती है । वर्तमान सर्वघाती स्पर्द्धाको का (कार्माण पुद्गलो का) तो उदय में न आने रूप अथ, अर्थात् बिना फल दिये ही खिर जाना, और आगामी काल में उदय आने योग्य स्पर्द्धाको का सत्ता रूप उपशम अर्थात् जहाँ के तहाँ ही ठहर जाना और देश घाती सम्यक् प्रकृति का उदय होना—इन तीनों बातों के होने पर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है । इसको वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं । यह चल, मलिन और अगाढ रूप होता है ।

—* अगाढतादि का स्वरूप *

वृद्धयष्टिरिवात्यक्त स्थानाकरतले स्थिता, स्थान एव स्थित कम्प्र मगाढ वेदक यथा ॥५७॥
स्वकारितर्हचैत्यादौ देवोऽय मेन्यकारिते, अन्यस्यासाविति भ्राम्बन्मोहाच्छाद्वोऽपि चेष्टते ५८॥
तदप्यलब्धमाहात्म्य पाकात् सम्यक्त्वकर्मणः, मलिन मलसङ्गेन शुद्धस्वर्णमिवोद्भवेत् ॥५९॥
लसत्कम्प्लोलमालासु जलमेकमिवस्थित, नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चल यथा ॥ ६० ॥
समेऽप्यनन्त शक्तित्वे सर्वेषामर्हतामय, देवोऽस्मै प्रभुरेषोऽस्मा इत्यास्था सुदृशामपि ॥ ६१ ॥

तात्पर्य—जैसे वृद्ध पुरुष के हाथ की लकड़ी अपनी जगह से खिसकती तो नहीं है परन्तु डगमगाती रहती है; उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि अपने द्रव्य से बनवा कर प्रतिष्ठित कराये हुये जिन बिम्ब में समझना कि यह तो मेरा है, और जो हमारे के द्वारा प्रतिष्ठित हो उसको कहना यह दूसरे का है, ऐसा समझना अगाढपना है । जैसे शुद्ध सुवर्ण भी चादी ताबा वगैरह के मेल से अशुद्ध हो जाता है उसी प्रकार यह सम्यक्त्व भी शङ्कादि दोषों से

मलिन हो जाता है । यही इसमें मलिनता है । जैसे एक ही जल अपनी अनेक लहरों में बट जाता है उसी तरह सर्व तीर्थङ्कर अनन्त शक्ति के धारक है तो भी अमुक उपसर्ग के निवारण करने के लिये श्री शान्तिनाथ स्वामी की ही पूजा करनी चाहिये श्री पार्श्वनाथ स्वामी ही विघ्न के हर्ता है इत्यादि रूप जो वेदक सम्यग्दृष्टि के हृदय में विचार होता है यही चलपना है । अथवा यह वेदक सम्यक्त्व कुछ काल रहकर अर्थात् एक अन्तर्मुहूर्त से लगा कर ६६ सागर तक रहकर नियम से छूट जाता है इसलिये भी चल है । इन तीनों सम्यक्त्वों में उपशम सम्यक्त्व (यह उपशम सम्यक्त्व दो प्रकार का होता है १ प्रथमोपशम २ द्वितीयोपशम । प्रथमोपशम सम्यक्त्व भी दो प्रकार का है—अनादि मिथ्यादृष्टि और सादि मिथ्यादृष्टि । द्वितीयोपशम सम्यक्त्व—क्षपोपशम सम्यक्त्व से कषाय की २१ प्रकृतियों का उपशम करता है और ग्यारहवें गुणस्थान तक जाता है सो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है । चतुर्थ गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक होता है । क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सप्तम तक होता है । क्षायिक सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थान से सिद्धावस्था तक रहता है । यह क्षायिक सम्यक्त्व साध्य है और शेष दोनों सम्यक्त्व साधक है ।

—सम्यक्त्व का विशेष विवेचन—

प्रथम नरक में तीनों सम्यक्त्व तथा शेष के छह नरकों में क्षायिक के बिना दोनों सम्यक्त्व होते हैं । शेष तीनों गतियों में सम्यक्त्व होते हैं । स्त्री पर्याय में निर्यचणी तथा देवियों के क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता है । पण्डित दौलतरामजी ने 'छहढालो' में भी कहा है ।

प्रथम नरक विनष्ट भू जोतिष, वान भवन षडनारी ।

स्थावर विकलत्रय पशु में, नहीं उपजे सम्यक् धारी ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव मर कर पहिले नरक को छोड़कर शेष ६ नरकों में, भवन-वासी, व्यन्तर, और ज्योतिषियों में इन तीनों प्रकार के देवनिकायों में तथा सैनी पचेन्द्रिय को छोड़कर अन्य १२ जीव समासों में उत्पन्न नहीं होता । स्त्री वेद को तो चारों गतियों में ही धारण नहीं करता ।

उक्त प्रकार से मिथ्यात्व के दोष और सम्यक्त्व के गुण जानकर मिथ्यात्व के सहायक जनक अन्य मत के देवों की प्रतिमा आदि रूप द्रव्य, सक्कान्ति व ग्रहणादि रूप काल, गया प्रयाग, पुष्कर, गङ्गा, यमुनादि रूप क्षेत्र और श्री जिन कथित धर्म में शङ्का करना आदि भावों का त्याग करके सम्यक्त्व के उत्पादक श्री जिनेन्द्र के साक्षात् शरीर व प्रतिमा रूप द्रव्य, अर्थ पुद्गल परावर्तन रूप अथवा श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याणक ही के होने के अवसर रूप काल, समवशरण, जिनमन्दिर, सम्मेदशिखरादि रूप क्षेत्र तथा अधः प्रवृत्तिकरणादि रूप भावों का निमित्त मिलाकर सम्यक्त्वी बनना चाहिये ।

✽ सम्यक्त्व के भेद ✽

सम्यक्त्व निश्चय और व्यवहार भेद से दो प्रकार का है। इनमें आत्म विषयक रुचि का होना निश्चय सम्यग्दर्शन है। (मोक्ष प्राभूत कुन्दकुन्दाचार्य)

हिसारहिये धम्मे अठारहदोसवज्जिये देवे, एिगगथे पव्वयणे सद्दहण होइ सम्मत्तां ॥ ६० ॥

अर्थ—हिसा रहित धर्म, अठारह दोष रहित देव और निर्ग्रन्थ गुरु में श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक्त्व है। यह व्यवहार सम्यक्त्व ही निश्चय सम्यक्त्व का कारण है। इसलिये यहां देव शास्त्र गुरु का विशेष स्वरूप दिखलाते हैं। —देव का स्वरूप—

(अठारह दोषों के नाम और आप्त का लक्षण)

क्षुत्पिपासे भयद्वेषौ, मोहरागौ स्मृतिर्जरा । रुग्मृति स्वेदखेदौ च मदः स्वापो रतिर्जनि ॥
विषादविस्मयावेतौ दोषा अष्टादशेरिताः । एभिर्मुक्तो भवेदाप्तो निरञ्जनपदाश्रितः ॥८॥

अर्थ—क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मोह, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, स्वेद, खेद, निद्रा, मद, विस्मय(आश्चर्य), रति और चिन्ता ये अठारह दोष सब ससारी जीवों के समान रूप से रहते हैं। इन १८ दोषों से जो रहित हो वही आप्त (यथार्थ वक्ता) और कर्ममल रहित होने से सच्चा देव है। वर्तमान में ब्रह्मा, विष्णु (श्री कृष्ण) महादेव, बुद्ध, गणेश, सूर्य, हनुमान, भैरु आदि देवों की; लक्ष्मी, सरस्वती, काली भवानी, शीतला आदि देवियों की; घोडा, बैल, आदि वाहनो की, बड, तुलसी, पीपल आदि वृक्षों की, तोप, तलवार, आदि शस्त्रों की, समुद्र, नदी, कूप, तालाब आदि जलाशयों की, अग्नि की, पर्वत, भूमि, देहली, दवात, कमल, हल, मूसलादि सैकड़ों वस्तुओं की उनमें देवपने की बुद्धि रखकर पूजा की जाती है। उनमें से देहली, हल, मूसलादि तो स्पष्ट अचेतन (जड) हैं। इनको छोड़कर जो हरिहरादिक देव माने जाते हैं उनमें भी विचार कर देखा जाय तो उक्त अठारह दोषों में से अनेक दोष उनके शरीर की आकृति व स्त्री, वस्त्र, गस्त्र आदि के धारकपने से ही सिद्ध हो जाते हैं; तथा और भी कितने ही दोषों का पता इतर शास्त्रों में कहे हुए उनके चरित्रों से लग जाता है इन १८ दोषों में से राग द्वेष और मोह ये तीन प्रधान दोष हैं जिनसे कि श्री जिनेन्द्र के सिवाय अन्य देव नहीं बचे हैं।

यद्यपि व्यवहार से जैन मत में भी इन्द्रादि स्वर्ग के देव, चन्द्र सूर्यादि ज्योतिषी देव असुरकुमार, नागकुमार आदि भवनवासी, देव और यक्ष, राक्षस, भूत-पिशाचादि व्यन्नर देवों के प्रति भाव रूप से देव शब्द का व्यवहार किया जाता है। जो मनुष्य व निर्यन मर कर स्वर्गादि में देव होने वाले हैं वे द्रव्य देव माने जाते हैं। निर्ग्रन्थ ऋषि, यति, अनंगार, मुनि धर्मदेव कहलाते हैं। लौकिक में राजा नरदेव, ब्राह्मण, भूदेव कहलाते हैं.. परन्तु

राग-द्वेष मोह की रहितता की अपेक्षा से यदि विचार किया जावे तो श्री अरहन्त देव ही सच्चे देव हैं। स्वर्ग के इन्द्रादि देव भी आत्म कल्याण के लिये भक्तिपूर्वक इनकी स्तुति, वन्दना व पूजा करते हैं। इसलिये ये अरहन्त सिद्ध परमेष्ठी ही देवाधिदेव कहलाते हैं। श्री अरहन्त परमेष्ठी अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान अनन्तसुख और अनन्तवीर्य रूप आत्मजन्य गुणों के धारक ही नहीं हैं, किन्तु उनके शरीर में क्षीरवर्ण रुधिर का होना, उपदेश के समय समवशरण की रचना का होना, मस्तक पर तीन छत्रों का फिरना, और ६४ चमरों का दुलना सिंहासन पर ४ अंगुल ऊँचे आकाश में निराधार स्थित होना, विहार के समय धर्मचक्र का आगे चलना, जय जयकार शब्द का होना, इत्यादि स्वात्मोत्थ और देव कृत चौंतीस अतिशयो की धारकता, अष्ट महा प्रतिहार्यों से शोभित होना आदि रूप ४६ गुण भी देवाधिदेव पने के सूचक हैं। तीन जगत् के जीवों द्वारा वही देव पूज्य हो सकता है जो असाधारण गुणों का धारक है। कहा भी है—

श्रेष्ठो गुणैर्गृहस्थ स्यात्ततश्श्रेष्ठतरो यतिः । यते श्रेष्ठतरो देवो, न देवादधिक परम् ॥
गेहिना समवृत्तस्य, यतेरप्यधरस्थिते । यदि देवस्य देवत्वं, न देवो दुर्लभो भवेत् ॥

अर्थ—अन्य जीवों की अपेक्षा गृहस्थ उत्तम है। गृहस्थों से उत्तम यति से उत्तम (अति उत्तम) देव होता है। यदि मुनि से बहुत नीचे गृहस्थों के समान आचरण करने वाले व्यक्ति को भी देव मान लिया जावे तो फिर भू मडल पर जगह २ और घर २ में देव मिल जावे, फिर देव की दुर्लभता नहीं रहे। ऐसा विचार कर जो यथार्थ देव है उनमें ही श्रद्धान करना चाहिये।

— सच्चे शास्त्र का लक्षण —

“रागाद्वा द्वेषाद्वा, मोहाद्वा वचनमुच्यते ह्यनृतम् ।

यस्य तु नैते दोषास्त, स्यान्तृत्कारण नास्ति ॥”

अर्थ—राग (प्रीति), द्वेष (वैर) और मोह (अज्ञान) इन तीन कारणों से असत्य कथन किया जाता है। अतः राग द्वेष और मोह रहित श्री जिनेन्द्र देव ही सच्चे आप्त हैं। उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा जो प्रकट हुआ हो, जिसमें प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाण द्वारा विरोध नहीं आता हो, जो तत्त्व (वस्तु के यथार्थ स्वरूप) का व्याख्यान करने वाला हो, मिथ्यात्व व अज्ञान असित कुमार्ग से बचाने वाला हो और ससार के सब प्राणियों का हित करने वाला हो वही सच्चा शास्त्र कहलाता है। इसके विपरीत जो रागी, द्वेषी व अज्ञानी जीवों के द्वारा रचे गये हो, जिनमें प्रत्यक्ष से भी असत्यता सिद्ध होती हो और जिनमें परस्पर पूर्वापर विरोध आता हो, जो राजा, राष्ट्र, देश, स्त्री और भोजन सम्बन्धी विकथाओं से भरे हुए हो, जिनमें विषय कषायों की वृद्धि और जीव हिंसा करने आदि का उपदेश हो, जिनसे वस्तु का यथार्थ स्वरूप का भान न हो जो जीवादि को क्षणिक

(क्षण क्षण में विनाशशील) तथा सर्वथा नित्य मानते हो, ऐसे सर्व शास्त्रों को कुशास्त्र जानना ।
—* जैनेतर शास्त्रों में पूर्वापर विरोध *—

अब जैनेतर शास्त्रों के पूर्वापर विरोध को दिखाते हैं । इतर शास्त्रों में कही पर तो ऐसा वाक्य मिलता है कि “मा हिंस्यात् सर्व भूतानि” अर्थात् किसी भी प्राणी को मत मारो । और कही पर लिखा है— ‘याज्ञिकी हिंसा हिंसा न भवति’ यज्ञ में जो पशुओं के वध आदि से हिंसा होती है वह हिंसा नहीं । कही पर तिल सर्षप मात्र मांस भक्षण का भी निषेध है और कही पर मांस भक्षण का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है । लिखा है “तिलसर्षपमात्रं तु मांसमश्नाति मानवः, स श्वभ्रात्र निवर्तते यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥”

अर्थात्— जो मनुष्य तिल वा सरसो के दाने के बराबर भी मांस खाता है वह जब तक जगत् में चन्द्र एव सूर्य है तब तक नरक से नहीं निकलता है । दूसरा कथन देखिए—

क्रीत्वा स्वयं वा ह्युत्पाद्य, परोपहतमेव च ।

अर्चयित्वा पितृन् देवान्, वादन् मांसं न दुष्यति ॥ ३२ ॥

अर्थ— जो प्राणी कही से मांस खरीद कर, या स्वयं उत्पन्न कर या दूसरों के द्वारा लाये हुए मांस से देव पूजा व पितृ तर्पण पूर्वक मांस भक्षण करता है उसको मांस खाने में कोई दोष नहीं है । इसी प्रकार कही तो मधु (शहद) के चाटने और मदिरा पान करने का निषेध है और कही पर उनके खाने का विधान है । इस तरह जिन शास्त्रों में धर्मात्मा और पापी अभक्ष भक्षणादि करने वाले सभी प्रकार के मनुष्यों को प्रसन्न रखने के लिये कही कुछ और कही कुछ उपदेश भरा है और जिनमें यह भी पता नहीं पड़ता कि इनमें हिंसा का उपदेश है अथवा अहिंसा का, ऐसे पूर्वापर विरुद्ध सदिग्ध शास्त्रों के उपदेशानुसार प्रवृत्ति करने वाले जीव मिथ्यादृष्टि हैं । — सच्चे गुरु का लक्षण —

विषयाशावशातीतो, निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यानतपोरक्तसप्तपत्नी स प्रशस्यते ॥ १० ॥ (रत्नकरण्ड श्रावकाचार)

अर्थ— जिनके पाँचो इन्द्रियो के विषयो को भोगने की इच्छा नहीं है, जो सर्व प्रकार के आरम्भो से रहित हैं और जो कोपीन मात्र (लंगोटी तक) का भी परिग्रह न रख कर दिगम्बर (नग्न) मुद्रा के धारक हैं जो या तो धर्म शास्त्रों के पढ़ने व वाचने में अथवा पढ़ाने व उनके अनुसार धर्मोपदेश देने में काल व्यतीत करते हैं अथवा जो त्रिकाल सामायिक के समय में भी आत्मानुभव कराने वाले धर्मध्यान व शुबलध्यान के करने में मग्न हो जाते हैं, जो कर्मों की निर्जरा के लिये यथाशक्ति और निष्कपट उपवामादि रूप बाह्य तप और प्रायश्चित्तादि रूप अन्तरङ्ग तप को धारण करते हैं वे ही सच्चे गुरु हैं । जैनेतर शास्त्रों में भी अनेक जगह ऐसे ही गुणों को प्रशंसनीय माना गया है—

“निर्वैर. सद्यः शान्तो दम्भाहङ्कारवर्जितः, निरपेक्षो मुनिर्वीतरागः साधुरिहोच्यते ॥”

अर्थ—जिसके किसी से वैर भाव न हो, जो दयाधारी हो, क्रोध-मान-माया लोभ रूप कषायों से रहित होने के कारण शान्ति का धारक हो, छल कपट व अभिमान [घमण्ड] से रहित हो, जिसके न किसी पर स्नेह हो और न किसी पर द्वेष, अर्थात् जो शत्रु मित्र दोनों को ही समानदृष्टि से देखने वाला हो किसी से भी किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के अभाव से जो निरपेक्ष हो, ऐसा मुनि ही भू-मण्डल में सच्चा साधु कहा जाता है ।

निरपेक्षां मुनिं शान्तं, निर्वैरं समदर्शिनम्. अनुब्रजाम्यहं पूयेयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ॥

अर्थ—कोई व्यक्ति किसी के प्रति कहता है कि मैं इच्छारहित, शान्तमूर्ति, वैर रहित और सबको एक दृष्टि से देखने वाले मुनि के पीछे २ प्रतिदिन इसलिये जाता हूँ कि उनके चरण कमल की रज से पवित्र हो जाऊँगा । और भी कहा है—

“स्नानोपभोगरहित, पूजालङ्कारवर्जित । मद्यमासमधुत्यागी, गुणवानतिथिर्भवेत् ॥ १ ॥
सत्यार्जवदयायुक्तः पापारम्भवर्जितम् । उदग्रतपसायुक्तः जानीयादतिथिर्ध्रुवम् ॥ २ ॥

अर्थ—जो स्नान नहीं करता, व तेल इत्र पुष्प माला आदि उपभोग सामग्री से रहित है, पूजा और आभूषणों से रहित है, मद्य, मास तथा मधु का भक्षक नहीं है । और गुणों का धारक है व अतिथि है । (महाभारत शान्ति पर्व) अथवा जो सत्य वक्ता, निष्कपट, दयाधारी पाप कर्मों का व आरम्भों का त्यागी है और घोर तपश्चरण करने वाला है उसी को वास्तव में अतिथि समझना चाहिये । उपर्युक्त गुणों के धारक ही वास्तव में सद्गुरु है । इनको छोड़कर जो गृहस्थों से नीचे दर्जे की आरंभादिक क्रियाएँ करते हैं तथा अभक्ष्य का त्याग करके भी अभक्ष्य का सेवन करते हैं और ब्रह्मचर्यधारी कहला कर भी व्यभिचारी बन रहे हैं वे सद्गुरु कदापि नहीं हो सकते । कहा भी है—

“मूँड मुँडाये तीन गुण, सिर की मिट गई खाज ।

खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज ॥”

जो लोग स्वार्थ की कुबुद्धि से मूँड मुँडा कर, कान फटाकर, मृग छाला दण्ड कमण्डलु धारण कर, तन पै भस्म लगा कर, जटा बढा कर, कहा तक कहे सैकड़ों प्रकार का स्वाग बनाकर, गाजा चरस सुलफे की दम लगाते हैं; यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, रसायन ज्योतिष व वैद्यक के झूठे ही जानकर बनकर भोले जीवों को ठगते फिरते हैं उनमें तो गुग्गुने का लेश भी नहीं है कहा भी है—

लोभो गुरु लालची चेला । दोनों नरक में ठेलमठेला ॥

उन कहावत के अनुसार ऐसे साधु स्वयं भी ससार समुद्र में डूबते हैं और अपने भक्तों को भी डुबोते हैं । ऐसे ठगियों को देखकर एक कवि ने कहा है ।

“फूटी आंख विवेक की, सूझ पड़े नहीं पथ ।

ऊट बलध लादं फिरें, तिनसो कहत महत ॥”

तीनो कहा जोग जोलौ भोग सो न मुख मोरचो, लोक के रिभायवे को धूम्रपान गटके कोई शीस धारे जटा कोऊ तो उखारे लटा, कोऊ कनफटा कोऊ क्रिया में ही अटका । कोऊ मठ वासी कोऊ हाथके संन्यासी, कोऊ होयके उदासी पर तीरथ में भटका ।

ब्रह्म कोऊ चीन्यो नांही मन वश कीनों नाही, एते पर होते कहा थोथे कान पटका ॥ १ ॥

इस प्रकार कुगुरु एव सुगुरु का लक्षण जानकर आत्म-कल्याण के लिये सद्गुरुओं की ही सगति, दर्शन, भक्ति, आदि करना चाहिये । सद्धर्म का स्वरूप—

सुख दुःखनिवृत्तिश्च पुरुषार्थावुभौ स्मृतौ । धर्मस्तत्कारणं सम्यक् सर्वेषामविमानत ॥२२॥

अर्थ—दुःख का नाश करना और सुख को प्राप्त करना ये ही दो मुख्य पुरुषार्थ हैं, क्योंकि जगत् के सभी जीव दुःख से बचकर सुखी होना चाहते हैं और इसमें भी सभी का एक मत है कि धर्म के करने से ही दुःखो का नाश और स्वर्ग मोक्ष का सुख मिलता है । परन्तु जैसे औषधि (दवा) के खाने से रोग मिटता है ऐसा समझ कर भी कोई पित्त का रोगी औषधि के स्वरूप व गुण के जाने बिना ही केशर व कस्तूरी खाले तो उसका पित्त और भी बढ़ जाता है । इसी प्रकार जो जीव सुखी होने के लिये धर्म के स्वरूप को जाने बिना ही यदि जीव हिंसा आदि करने को धर्म मान कर विपरीत आचरण करने लग जाय तो वह भी सुखी न होकर महादुःखी ही बन जाता है । इसलिये असली धर्म की परीक्षा करने के पश्चात् उस धर्म का पालन बनना चाहिये । सच्चे धर्म का पालन करने से ही दुःखों की निवृत्ति एव सुखो की प्राप्ति होती है । कहा भी है—

धम्मो दयाविसुद्धो, पव्वज्जा सव्वसगपरिचित्ता ।

देवो ववगयमोहो, उदयकरो भव्वजोवाणं ॥ २५ ॥ (बोध प्राभृत)

अर्थ—१ राग द्वेष मोहादि रहित देव, २ सब परिग्रह का त्याग कराने वाली दीक्षा से दीक्षित निर्ग्रन्थ गुरु और ३ स्व-पर दया को पालन कराने वाला निर्मल धर्म, ये तीनों भव्य जीवों के सुख संपत्ति के कर्त्ता हैं । इस प्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्य के उपदेशानुसार दया प्रधान धर्म है । दया दो प्रकार की है—एक तो स्व-दया—निज आत्मा की दया, और दूसरी पर-दया—अन्य जीवों की दया । इनमें क्रोध, मान, माया व लोभ इन चारों कषायों के वशीभूत न होकर जो निज आत्मा के क्षमा, मार्दव (नरभिमानता) आर्जव (निष्कपटता) सत्य, शौच (तृष्णा रहित पना) आदि रूप स्वभावों की रक्षा करना है वह तो स्व-दया है, और षट्काय के जीवों की रक्षा करना, पर दया है । यदि समीचीन धर्म की खोज के लिये निष्पक्ष बुद्धि से सब मतों के शास्त्रों का अवलोकन किया

जावे तो प्रतीत होगा कि एक जैन धर्म ही ऐसा है जिसमे अहिंसा धर्म की सूक्ष्मता विस्तार पूर्वक दिखाई गई है और निर्भयता पूर्वक स्वपर-दया पालन करने का उपदेश दिया गया है। यहां पर स्व-मत पक्ष से कुछ भी नहीं कहा गया है। राष्ट्रीय नेता, इतिहास के वेत्ता, संस्कृत के प्रौढ़ विद्वान् स्व पण्डित बालगङ्गाधर तिलक ने भी ३० नवम्बर सन् १९०४ के बडोदा में अपने व्याख्यान में कहा है कि 'महाराजा गायकवाड (वडीदा नरेश) ने पहले दिन कांग्रेस में जैसा कहा था वैसा मेरा भी कहना है जैनो के 'अहिंसा परमोधर्म' इस उदार सिद्धान्त ने ब्राह्मण धर्म पर चिरस्मरणीय छाप मारी है। पूर्वकाल में यज्ञ के लिये अस-ख्यात पशुओं की हिंसा होती थी। इनके प्रमाण अनेक ग्रन्थों में मिलते हैं। इस घोर हिंसा का ब्राह्मण धर्म से विदाई ले जाने का श्रेय दिगम्बर जैन धर्म के ही हिस्से में है।

“सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि, धर्मं धर्मेश्वरा. विदुः।

यदीयप्रत्यनीकानि, भवन्ति भवपद्धति. ॥ ३ ॥” (रत्न० श्रावका०)

इस श्लोक के द्वारा श्री समन्तभद्र स्वामी ने सम्यक्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों की एकता रूप रत्नत्रय को धर्म, और इन तीनों के विपरीत मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य को ससार का वर्धक अधर्म बतलाया है। जो लोग धर्म को सुख देने वाला मान कर भी धर्म का पालन नहीं करते हैं वे या तो प्रमादो हैं या उनकी कुशिक्षा व कुसगति से किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं है। जैसे रोगी कड़वी दवा के पीने से डरता है उसी तरह से वे धर्म के पालन करने में जो विषय कषायो आदि का त्याग कराया जाता है उससे डरते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के प्रति अब कुछ कहा जाता है—

जैसे कोई व्यक्ति मिश्री २ तो कहा करे किन्तु पास में पड़ी हुई मिश्री की डली को न चक्खे तो उसका मुख मोठा नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो धर्म का नाम रटते हुए भी उसके अनुसार नहीं चलते, प्रमादी (आलसी) हैं, वे कदापि सुखी नहीं हो सकते। अतः ऐसे लोगों को सुख प्राप्ति के निमित्त धर्मानुकूल चलने के लिये सुदृढ प्रयत्न करना चाहिये। जो धर्म शून्य व्यक्ति शिक्षा व कुसगति के प्रभाव से धर्म को भगड़े टंटों की जड़ स्वतन्त्रता का बाधक, व्यर्थ का रगड़ा समझते हैं उनसे कहना है कि वे जिस प्रकार से उपन्यासों और समाचार पत्रों (अखबारों) को दिल चस्पी के साथ पढ़ते हैं, वैसे ही सबसे प्रथम धर्म शास्त्रों से अध्यात्म का स्वरूप भी जाने और अपने समयसारादि ग्रन्थों को देख कर फिर संशय हो तो अन्य धर्म के अध्यात्म सिद्धान्तों से मुकाबला कर उसकी उत्तमता का भी निश्चय करे। जो लोग इन्द्रियों के विषयों में कमी आने से व कषायों के छोड़ने से दुःख समझ रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि—

धर्मं सुखस्य हेतु, हर्तुर्न विरोधकः स्वकार्यस्य।

तस्माद्विहाय पापं, चरतु सुखार्थी सदा धर्मम् ॥ २० ॥ (आत्मानुशासन)

अर्थ—जो धर्म सुख का करने वाला है, वह कभी दुःख दायक नहीं हो सकता । इसलिये सुख चाहने वालों को उचित है कि वे पाप-प्रवृत्ति को छोड़कर धर्माचरण करें; जैसे—कोई पुरुष अपनी छाया को पकड़ना चाहे तो वह दूर ही भागती है परन्तु यदि वह उसे पकड़ना छोड़कर उससे पराङ्मुख (उल्टी-तरफ) चले तो वही छाया उसके पीछे पीछे चली आती है । इसी तरह जो भोग सपना की प्राप्ति के लिये उसके पीछे २ दौड़ता है उससे वह भोग सामग्री भी दूर २ भागती जाती है; और जो उसमें सतोष धारण करता है उसे बिना मागे वह मिलती है । अतः सुख जनक समझ कर धर्म साधन अवश्य करना चाहिये ।

—* व्यवहार सम्यग्दर्शन *—

छद्दव्व एव पयत्था, पच्चत्थी सत्त तच्च सिद्धिद्धा ।

सद्दहइ ताण ख्व सो, सद्दिट्ठी मुण्येव्वो ॥ १६ ॥

जीवादि सद्दहणं, सम्मत्तं जिणवरेहिं पणत्तं ।

ववहाराणि च्छयदो, अप्पाण हवइ सम्मत्तं ॥ २० ॥

व्यवहार सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिये जीवादि सात तत्व, तो पदार्थ, छह द्रव्य, पाच अस्तिकाय इन सबके सक्षिप्त वर्णन की इच्छा से “जीवाजीवास्रवबधसवरनिर्जरा—मोक्षास्तत्वम्” इस सूत्र के अनुसार जीव, अजीव, आस्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वों में से पहले जीव तत्व का वर्णन करते हैं । १. जीव तत्व का वर्णन—

कर्त्ता भोई अमुत्तो, सरीरमित्तो अणोइणिहणो य ।

दसणणाणुवओगो, सिद्धिद्धो जिणवरिदेहि ॥ १४६ ॥ (भावप्राभृत)

अर्थ—श्री जिनेन्द्र देव ने जीव को कर्त्ता, अमूर्त्त, शरीर-प्रमाण, नित्य तथा दर्शन और ज्ञान रूप उपयोग का धारक कहा है । जीव—जीव शब्द ‘जीव प्राणधारणो’ धातु से बना है । अतः व्यवहार नय से एकेन्द्रिय जीव के ४ चार प्राण होते हैं । इन्द्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास । इन चार प्राणों से जीवता था, जीवता है और जीवेगा उसे जीव कहते हैं । यहाँ पर चार प्राण सामान्य रूप से कहे गये हैं । (१) इन्द्रिय प्राण—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन भेदों से ५ प्रकार के हैं । (२) बल प्राण—कायबल, वचनबल, और मनोबल के भेद से बल प्राण तीन प्रकार के हैं । अतः विशेष रूप से ५ इन्द्रिय, ३ योग, १ आयु और १ श्वासोच्छ्वास, ऐसे कुल १० प्राण होते हैं ।

इनमें से पर्याप्त अवस्था में तो सजी पचेन्द्रिय जीव के दशों ही प्राण होते हैं किन्तु अपर्याप्त अवस्था में पचेन्द्रिय के ७ सात ही प्राण होते हैं; क्योंकि मनोबल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास ये ३ तीन प्राण तो पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं । अपर्याप्त

अवस्था में ये तीन नहीं होते, ऐसा नियम है। असंजी पंचेन्द्रिय के पर्याप्त अवस्था में मन के बिना ६ प्राण और अपर्याप्त अवस्था में श्वासोच्छ्वास, वचन बल के बिना ७ प्राण होते हैं। पर्याप्त चतुरिन्द्रिय जीवों के श्रोत्र और मन के बिना ८ प्राण और अपर्याप्तों के वचन बल और श्वासोच्छ्वास के बिना ६ प्राण होते हैं। त्रीन्द्रिय के पर्याप्त अवस्था में श्रोत्र, चक्षु और मन के बिना ७ प्राण और अपर्याप्त अवस्था में वचन बल, श्वासोच्छ्वास बिना ५ प्राण होते हैं। पर्याप्त द्वीन्द्रिय जीवों के घ्राणेन्द्रिय के नहीं होने से ६ प्राण, और अपर्याप्त अवस्था में वचन बल और श्वासोच्छ्वास के बिना ४ प्राण होते हैं। पर्याप्त एकेन्द्रिय जीवों के रसना इन्द्रिय और वचन बल के न होने से ४ प्राण और अपर्याप्त अवस्था में श्वासोच्छ्वास के न होने से तीन प्राण होते हैं।

(जो जीव मरकर नवीन भव धारण करने जाता है उस समय विग्रह गति होती है। इस विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था रहती है। विग्रह गति में जीव १ समय से तीन समय तक रहता है।)

* सिद्धों के प्राण *

यह जो कथन किया गया है वह कर्म सहित संसारी जीवों के व्यवहार प्राणों का है। इनके सिवाय दूसरे मुक्त जीव है जो सिद्ध भी कहलाते हैं। वे अष्ट कर्म रूप बन्धन से रहित हो चुकने के कारण फिर कभी भी जन्म मरण रूप ससार में नहीं आते। उनके निश्चय नय से सुख, सत्ता, चैतन्य, और बोध रूप ४ चार प्राण होते हैं। जिनका सूचक अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्त वीर्य है। इस प्रकार अनन्त चतुष्टय सिद्धों में अनन्त काल तक रहता है। यद्यपि ये सब मुक्त आत्माओं में शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से समान है, अर्थात् अनन्त सुखादि रूप आत्मीय गुणों की अपेक्षा एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में रच मात्र भी न्यूनता (कमी) नहीं है, तथापि जिस पूर्व क्षेत्र काल आदि को छोड़ कर वे मुक्तावस्था को प्राप्त हुए हैं उसके ग्राहक व्यवहारनय की अपेक्षा से “क्षेत्र-काल-गति लिङ्ग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनान्तरसख्याल्पबहुत्वतः साध्याः” इस सूत्रानुसार सिद्धों के १२ भेद हैं। सर्वार्थसिद्धि व राजवार्तिक में प्रत्युत्पन्ननय और भूतनय की अपेक्षा से इनका विवेचन किया गया है, यहां पर विस्तार के भय से थोड़ा कथन किया जाता है। सिद्धों के क्षेत्रादि की अपेक्षा १२ भेद और उनका स्वरूप—

१. क्षेत्र—तद्भव मोक्षगामी (उसी भव से मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी) अट्टार्ष द्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रादि १५ कर्म भूमियों में ही जन्म लेते हैं। अतः जन्म की अपेक्षा में १५ कर्मभूमियों से सिद्ध होते हैं और सहरण (उठा कर अन्यत्र कहीं ले जाने) से अट्टार्ष द्वीप से सिद्ध होते हैं। २. काल—अवसर्पिणी काल के तीसरे सुषमा दुपमा काल के अन्तिम भाग में और चतुर्थ काल में जन्मे हुए जीव ही सिद्ध होते हैं। ३. गति—

मनुष्य गति से ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है । ये तीनों कथन भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से है । ४ लिङ्ग—प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा अवेद से सिद्ध होती है । ५ तीर्थ—कोई तीर्थङ्कर अवस्था से, कोई इसके बिना ही, और कोई तीर्थङ्कर की विद्यमानता (मौजूदगी) में, और कोई इनकी अविद्यमानता में सिद्ध होते हैं । ६ चारित्र—प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा से यथाख्यात चारित्र से, और सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा पाचो चारित्रो से सिद्ध होते हैं । ७ प्रत्येक बुद्ध-बोधित—जो अपने आपही ज्ञान के अतिशय को प्राप्त हुए वे प्रत्येक बुद्ध हैं और जिनको दूसरे के द्वारा ज्ञान की प्रकर्षता प्राप्त हुई हो वे बोधित कहलाते हैं । इन दोनों भेदों के धारक सिद्ध होते हैं । ८ ज्ञान—प्रत्युत्पन्ननय की अपेक्षा केवलज्ञान से और भूतनय की अपेक्षा २, ३ वा ४ ज्ञान से सिद्ध होते हैं । ९ अवगाहना—कोई तो ५२५ धनुष के उत्सेध से और कोई कुछ कम साढ़े तीन अरत्ति के जघन्य उत्सेध से मुक्त होते हैं । मध्य के अनेक भेद हैं । १० अन्तर—अनन्तर (लगातार) जघन्य दो समय और उत्कृष्ट ८ समय का है और सान्तर (विरह काल) जघन्य एक समय और उत्कृष्ट ६ मास का है । ११ सख्या—जघन्य की अपेक्षा से एक समय में एक, और उत्कृष्ट की अपेक्षा से एक समय में १०८ जीव सिद्ध होते हैं । १२ अल्पबहुत्व—कर्मभूमि; अकर्मभूमि, समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्व (ऊँचा), अधः नीचा और तिर्यक् तिरछा इन सात क्षेत्रों की अपेक्षा अल्पबहुत्व का कथन है ।

ऊर्ध्वलोक से सिद्ध हुए सिद्ध कम हैं । उनमें सख्यात गुणों अधोलोक से सिद्ध हुए हैं । इनसे सख्यात गुणों तिर्यक् लोक से सिद्ध हुए हैं । सबसे कम समुद्र से सिद्ध हुए हैं । उनसे सख्यात गुणों द्वीप से सिद्ध हुए हैं । जिस प्रकार यहा क्षेत्र की अपेक्षा से अल्प बहुत्व दिखलाया गया है उसी प्रकार कालादि की अपेक्षा से भी आगमानुसार अल्प बहुत्व जान लेना चाहिये । इस प्रकार मुक्त जीवों के नय की अपेक्षा से १२ भेद वतनाकर अब जो जन्म सहित होने के कारण जन्म रूप नमर में परिभ्रमण करने वाले नगानी जीव हैं उनके भेद प्रभेदों का कथन करते हैं ।

— सप्तारी जीवों के भेद —

हो । इन सबके एक स्पर्शन इन्द्रिय हो होती है । ये सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, नित्य-निगोद, इतरनिगोद, साधारण सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक आदि भेद वाले होते हैं ।

*** स्थावर कायिक जीवों के ४ भेद ***

१. पृथ्वी—यह आगे के तीनो भेदों में रहने वाला साधारण (सामान्य) भेद है, क्योंकि सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकता । २ पृथ्वीजीव—जो जीव मरण कर (अपने पूर्ण शरीर को छोड़कर) पृथ्वी रूप शरीर को धारण करने के लिये विग्रह गति से आ रहा हो वह पृथ्वीजीव कहलाता है । ३ पृथ्वीकायिक—जिसने विग्रह गति में से आकर पृथ्वी रूप शरीर धारण कर लिया है वह पृथ्वीकायिक है । ४ पृथ्वीकाय—पृथ्वी कायिक जीव से छोड़ा हुआ जो अचेतन शरीर है वह पृथ्वी काय है जैसे पकी हुई ईंट । इसी प्रकार जलकायिक, अग्निकायिक आदि के भी चार २ भेद समझ लेने चाहिये । —त्रस जीवों के भेद—त्रस नाम कर्म के उदय से जो त्रस पर्याय को प्राप्त होते हैं वे त्रस जीव कहलाते हैं । इनके द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय ये चार भेद हैं ।

द्वीन्द्रियजीव—वे हैं जिनके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रिया हो । जैसे शाख, लट, केचुआँ (गिडोंआ) आदि । त्रीन्द्रियजीव—वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना, और घ्राण ये तीन इन्द्रिया हो । जैसे चीटी, बिच्छू, खटमल, जू, ईली (नाज का कीड़ा), घुण आदि । चतुरिन्द्रियजीव—वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, और चक्षु ये चार इन्द्रिया हो । जैसे भौंरा, वर (ततइया), मच्छर, मक्खी आदि । ये प्राय उड़ने वाले ही देखे जाते हैं और सदश (काटने वाले) भी होते हैं । पचेन्द्रियजीव—वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रिया हो । इनके संजी और असंजी दो भेद हैं । इनमें से जो जीव दूसरे के समझने से अपने हित और अहित को समझ सकते हैं, उठना, बैठना, चलना, नाचना आदि सीख सकते हैं, जैसी बोली बुलवावे वैसी बोली बोल सकते हैं; वे देव, नारको, मनुष्य, वानर, हाथी, गाय, घोड़ा, भैंस, रीछ, सिंह, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, सूआ (तोना), मैना, सर्प, नकुल (नीला), मगर मच्छ, आदि जीव मन सहित होने के कारण संजी (सैनी पचेन्द्रिय) हैं ।

जो अपने भले बुरे को विशेष न समझते हो और सिखाये से भी नहीं सीख सकते हो, वे मन रहित होने से असंजी (असैनी) पचेन्द्रिय कहलाते हैं । जैसे जल के साप, कोई कोई जगली चूहे, मैडक आदि ऐसे जीव हैं जिनके कि मन नहीं होता । चक्रवर्ती की रानी आदि को छोड़कर शेष आर्य खड की स्त्रियों की काख, स्तन, मल मूत्रादि में अत्यन्त सूक्ष्म शरीर के धारक संजी पचेन्द्रिय मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा गोम्मटसार जीवकांड में जीव ममास अधिकार में बतलाया है । इनके सिवाय सभी स्थावर और विकलत्रय जीव

भी सर्वथा मनके न होने के कारण असंज्ञी ही है । — * जीव का विशेष स्वरूप * —

१ कर्त्ता—यह जीव शुद्ध निश्चयनय से मन, वचन और कार्य के व्यापार से रहित मुक्त अवस्था में तो ज्ञान दर्शनादि रूप शुद्ध भावों का ही कर्त्ता है और ससारावस्था में व्यवहारनय से मन, वचन और काय रूप योगों के व्यापार द्वारा पुण्य, पाप का भी कर्त्ता है । अतः सांख्यमत वालों का यह मानना कि आत्मा तो कुछ नहीं करता है, केवल प्रकृति ही करती है, मिथ्या है । २ भोक्ता—शुद्ध निश्चयनय से जीव स्वाभाविक अनन्त सुख, अनन्त वीर्यादिक का भोक्ता है और व्यवहारनय से पुण्य पाप के फलरूप सांसारिक सुख-दुखों का भोगने वाला है । ३ अमूर्त्त—यद्यपि मुक्त जीव कर्मों से अथवा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि पुद्गल के गुणों से रहित होने के कारण अमूर्त्तिक है; तथापि ससारी जीव कर्म और कर्म जनित शरीरों का धारक होने से मूर्त्तिक अथवा आकार का धारक है । यहां पर यह कथन इसलिए किया गया है कि भट्ट (मीमांसक) और चार्वाक मत वाले जीव को अमूर्त्तिक नहीं मानते हैं । उस एकान्त सिद्धान्त को सत्य नहीं समझना ।

४ शरीर परिमाण—यद्यपि शुद्ध निश्चयनय से जीव लोकाकाश जितना असंख्यात प्रदेशी है और अपनी ज्ञान शक्ति से तीन लोक के चराचर प्रदायों को जानने वाला होने से ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापी भी है, तथापि जैसे दीपक को एक छोटे से घड़े में रख दिया जावे तो उसमें ही प्रकाश समा जाता है उसी प्रकार व्यवहार में आत्मा भी अपने सङ्कोच विस्तार रूप गुण से जैसा शरीर मिलता है उसी प्रकार जितना बन जाता है अर्थात् कीड़ी के शरीर में प्रदेशों को सङ्कोच कर छोटा तथा हाथी के शरीर में प्रदेशों को विस्तार कर बड़ा हो जाता है । समुद्घात अवस्था के बिना आत्मा के प्रवेश अपने शरीर से बाहर कभी नहीं निकलते हैं । अतः नैयायिक, मीमांसक और सांख्यमत वालों का जीव का शरीर रूप से सर्व व्यापक मानना है सो सर्वथा असत्य है ।

५ नित्य—शुद्ध निश्चयनय से जीव अनादि निधन (आदि अन्त से रहित) होने के कारण नित्य है और सुख सत्ता चैतन्य आदि भाव प्राणों से सदा जीवित रहता है, तथा व्यवहारनय की अपेक्षा से ससार में इन्द्रिया, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास रूप चार प्राणों से त्रिकाल में जीवित माना जाता है । भावार्थ—ससार में जीव एक शरीर से मरण कर अधिक से अधिक ३ समय में दूसरा शरीर धारण कर लेता है । विग्रह गति की अपर्याप्त अवस्था में भी उसके ३ प्राण रहते हैं, इसलिये कभी जीव का नाश नहीं होता । अतः जन्म मरण करने पर भी जीव अनित्य नहीं है । अतः चार्वाकमत वाले जो जीव को अनित्य और बौद्ध मतावलम्बी जीव को क्षणमात्र में नष्ट होने वाला मानते हैं वह अनुचित है ।

६ उपयोगवान्—उपयोग दो प्रकार का है १ दर्शनोपयोगः—और २ जानोपयोग ।

इनमे दर्शनोपयोग सामान्य (सत्तामात्र) को ग्रहण करने वाला निर्विकल्पक और निराकार है चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल के भेद से चार प्रकार का है । ज्ञानापयोग दो प्रकार का है सम्यग्ज्ञानरूप और मिथ्याज्ञानरूप सम्यग्ज्ञानरूप उपयोग-मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय, और केवलज्ञान भेदों से पांच प्रकार का, और मिथ्याज्ञानरूप उपयोग कुमति, कुश्रुत और कुअवधि इन भेदों से तीन प्रकार का है । इनमे मति, श्रुत, कुमति और कुश्रुत ये चार ज्ञान तो परोक्ष हैं और अवधि, कुअवधि और मनः पर्यय ये तीन विकल प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है । ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होने के कारण केवल ज्ञान तो क्षायिक और शेष ज्ञान क्षायोपशमिक है । क्षायोपशमिक ज्ञान वाले छद्मस्थ कहलाते हैं । छद्मस्थों के जो ज्ञान होता है वह दर्शनोपयोग पूर्वक ही होता है । केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये दोनों युगपत् (एकसाथ) ही होते हैं इन १२ प्रकार के उपयोगों में से शुद्ध निश्चयनय की अपेक्षा से तो पूर्ण और निर्मल केवल दर्शन, तथा केवल ज्ञान रूप दो उपयोगों का धारक है और व्यवहारनय से कर्मों के क्षयोपशम जनित शेष १० उपयोगों का धारक है ।

द्रव्य सग्रह में तथा अन्य ग्रन्थों में जीव के ससारीपना, मुक्तपना, और ऊर्ध्वगमनत्व भी दिखलाया गया है, उसको संक्षेप में यहाँ भी बतलाते हैं—अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ आत्मा पहिले तो ससार में रहता है, और फिर कर्मों के नाश होने पर मुक्त होकर लोकान्त में जाकर निवास करता है एवं जन्म मरण से रहित हो जाता है । कर्म सहित आत्मा मरण कर अधो, ऊर्ध्व और पूर्वादिचारों दिशाओं में गमन करता है, किन्तु जब कर्म रहित हो जाता है तो जिस प्रकार जल में मिट्टी सहित तूँबी पहिले तो जल में रहती है और मिट्टी छूटते ही जल के ऊपर आ जाती है अथवा जैसे हवा के भोके से अग्नि की ज्वाला इधर उधर जाती है किन्तु हवा के बिना ऊर्ध्व गमन ही करती है, उसी प्रकार कर्म रूप रज से व वायु के भोके से रहित होकर यह आत्मा भी अपने ऊर्ध्व गमन स्वभाव से लोकान्त तक ऊर्ध्व गमन करता है ।

अजीव तत्त्व का वर्णन—जिसमें चेतना नहीं हो, अर्थात् जो सुख दुःख का अनुभव न करता हो; हित अहित को सर्वथा न समझता हो, बढ़ता न हो, खाता पीता न हो, चलता, फिरता, उठता, बैठता, सोता, जागता, न हो, वह सब जड़ स्वभाव का धारक अजीव है । इसके पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये पांच भेद हैं । पुद्गल-द्रव्य—इनमें से जो पूरण गलन स्वभाव का धारक है, अर्थात् जिसमें परमाणुओं के संघटन (मिलने) और विघटन (अलग होने) में स्थूलता, सूक्ष्मता भारीपन, हलकापन आदि होता है, वे पुद्गल कहलाते हैं। ये रूपी अर्थात् इनमें शीत(ठंडा), उष्ण(गर्म), स्निग्ध(चिकना), रूक्ष(रूखा), गुरु(भारी) लघु(हलका) मृदु(कोमल) और कर्कश (कठोर) ये ८ स्पर्श हैं । मधुर(मीठा) अम्ल

(खट्वा)तिक्त(चरपरा व तीखा)कटुक(कडुवा)और कषाय [कसायला] ये पांच रस हैं। सुगन्ध और दुर्गन्ध के भेद से २ गन्ध है। श्वेत[सफेद] रक्त[लाल] पीत[पीला] कृष्ण (काला) और नील (नीला) ये पांच प्रकार के वर्ण (रूप) हैं। इस प्रकार विशेष अपेक्षा से २० और सामान्य अपेक्षा से रूप रस गन्ध स्पर्श ये ४ गुण हैं।

पुद्गल दो प्रकार के हैं १ अणु और २ स्कन्ध। इनमें से एक शुद्ध अविभागी पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक और शीत उष्ण में से 'कोई एक ऐसे दो स्पर्श; और ५ वर्णों में कोई १ वर्ण दो गन्धों में कोई एक गन्ध, और ५ रसों में से कोई एक रस इस प्रकार एक अविभागी पुद्गल परमाणु में ५ गुण अवश्य रहते हैं। भेद से, सघात से और भेद संघात से स्कन्ध रूप पुद्गल होते हैं। (तत्त्वार्थसार)

अनन्तपरमाणुनां, संघातः स्कन्धइष्यते ।

देशस्तस्याद्धं मर्द्धाद्धि, प्रदेशः परिकीर्तितः ॥ ५७३ ॥

अर्थ—अनन्त परमाणुओं के संघात अर्थात् सम्मेलन से स्कन्ध होता है। स्कन्ध के अर्द्धांश को देश और चतुर्थांश को प्रदेश कहते हैं। जैसे पुद्गल परमाणु में रूप रस गन्ध स्पर्श रहते हैं। वैसे ही ये चारो गुण पुद्गल स्कन्धों में भी रहते हैं। परन्तु २० भेदों में से ५ से अधिक भेद रहते हैं। — * पुद्गल स्कन्धों की पर्याये * —

१ शब्द—पुद्गल से पुद्गल का सम्बन्ध होने पर आवाज होना। २ बन्ध—पुद्गलों का आपस में मिल जाना। ३ सौक्ष्म्य—पुद्गलों का भेद होने पर सूक्ष्मता का उत्पन्न होना। ४ स्थौल्य—पुद्गलों में परस्पर मिलने की स्थूलता होना। ५ सस्थान—गोल, चौकोर, त्रिकोण आदि आकारों का होना। ६ भेद—ये छह प्रकार का है। १ उत्कर २ चूर्ण ३ खण्ड ४—चूर्णिका ५ प्रतर और ६ अनुचटन। क. उत्कर—करोत आदि से चिरी हुई लकड़ी आदि का बूर। ख चूर्ण—गेहूँ आदि का चूर्ण। ग. खण्ड—मिट्टी के घड़े आदि के टुकड़े। घ चूर्णिका—उड़द मूँग आदि की चूरी अथवा दाल। ङ प्रतर—अभ्रक (भोडल) के पटलों की तरह किसी भी पदार्थ के पडत अथवा पटल। च अनुचटन—उडना। जैसे अग्नि से तपाये हुए लोहे के गोले में से अग्नि कणों (स्फुलिंगों) का निकलना।

७ तम—अन्धकार। ८ छाल—जो सूर्य चन्द्रादि के प्रकाश को ढकदे। ९ आतप-उष्णता लिये हुए सूर्य आदि का प्रकाश। १० उद्योग—चन्द्रमा आदि का प्रकाश जो ठंडा हो। इनके सिवाय अन्य भी भेद हैं।

पुद्गलों की स्थूलता व सूक्ष्मता की अपेक्षा में निम्न लिखित ६ भेद हैं। --

१ बादर-बादर—जिसका छेदन भेदन हो सके और जो दूसरी जगह ले जाया जा सके वह बादर है। जैसे काष्ठ पाषाणादि। २ बादर—जिसका छेदन भेदन न हो सके,

परन्तु जो दूसरी जगह ले जाया जा सके । जैसे जल, तेल, घी आदि । ३ बादर-सूक्ष्म—जिनका छेदन भेदन तथा अन्यत्र ले जाना कुछ भी न हो सके; परन्तु जो आखो से दिखलाई देवे । जैसे छाया, धूप, चांदनी आदि । ४ सूक्ष्म-बादर—जो नेत्रों से तो दिखलाई न देवे, किन्तु अन्य चारों इन्द्रियो का विषय हो । ऐसे शब्द, गंध, रस आदि । ५ सूक्ष्म—जो किसी भी इन्द्रिय के विषय न हो ऐसा पुद्गल स्कंध । जैसी कर्म वर्गणा । ६ सूक्ष्म-सूक्ष्म—जो स्कंध रूप नहीं है ऐसे अविभागी पुद्गल परमाणु को सूक्ष्म-सूक्ष्म कहते हैं ।

❖ धर्म-द्रव्य का स्वरूप ❖

गडपरिणयाण धम्मो, पुग्गलजीवाण गमणसहयारी ।

तोय जह मच्छाणं, अच्छंताणेव सो रोई ॥ १७ ॥ [द्रव्य संग्रह]

अर्थ—जैसे गमन में परिणत मच्छलियों के लिये जल सहायक है उसी प्रकार गमन करने वाले जीवों और पुद्गलों के लिये धर्म द्रव्य सहायक है । यह किसी को प्रेरणा करके एवं धक्का देकर नहीं चलाता, किन्तु उदासीन रूप से कारण है । जैसे-स्वयं चलते हुए रेल के इंजन को चलने में लोहे की पटरी उदासीन रूप से सहायक है, उसी प्रकार स्वयं गमन करते हुए जीव व पुद्गल को गमन करने में धर्म द्रव्य सहायक है । यदि ऐसा नहीं माना जावे तो जो जीव अष्ट कर्मों का नाश करके शरीर को छोड़कर अपने ऊर्ध्व गमन स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करते हैं वे अनन्त अलोकाकाश में अनन्तकाल तक ऊर्ध्व गमन ही करते रहेंगे । उनका आकाश प्रदेशों में कहीं भी ठहरना न होगा । इसलिये धर्म द्रव्य मानने की जरूरत है । धर्म द्रव्य जहां तक लोकाकाश है वही तक है । यही कारण है कि अलोकाकाश में धर्म द्रव्य का अभाव होने से जीव का गमन रुक जाता है और उस मुक्त जीव के पूर्ण शरीरवर्ती मस्तक के आत्म प्रदेश, लोक के अन्त में जाकर ठहर जाते हैं । कोई जीव किसी भी छोटी बड़ी अवगाहना से मुक्त हुए हो परन्तु सब सिद्धों के मस्तक सम्बन्धी आत्म प्रदेश लोकान्त में समतल मार्ग में ही विराजमान रहते हैं । यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो मुक्त जीवों का ठहरना नहीं होता । अतएव जैन शास्त्रों में धर्म द्रव्य का अस्तित्व माना गया है । जैनतर शास्त्रों में यह धर्म द्रव्य का वर्णन नहीं देखा जाता ।

— ❖ अधर्म-द्रव्य का स्वरूप ❖ —

ठाणजुदाण अधम्मो, पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी ।

छाया जह पहियाण, गच्छता एव सो धरई ॥ १८ ॥ (द्रव्य संग्रह)

अर्थ—जैसे वृक्ष की छाया पथिक के लिये ठहरने में सहायक है उसी प्रकार जो ठहरते हुए जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक हो वह अधर्म द्रव्य है । यह भी धर्म

द्रव्य के समान उदासीन रूप से कारण है, प्रेरणा से नहीं। यह द्रव्य भी लोक के अन्त तक व्याप्त है। जब मुक्त जीवों का धर्म द्रव्य के अभाव से आगे अलोकाकाश में गमन नहीं होता तब वे इसी की सहायता से लोकान्त में स्थित होते हैं। आकाश द्रव्य का लक्षण—

अवगासदाणजोग्ग, जीवादीण वियाण आयासं ।

जेणहं लोगागासं, अल्लोगागासमिदि दुविह ॥ १६ ॥

धम्माऽधम्मा कालो, पुग्गलजीवा य सति जावदिये ।

आयासे सो लोगो, ततो परदो अलोगुत्तो ॥ २० ॥ (द्रव्य-संग्रह)

अर्थ—जो समस्त पदार्थों को अवकाश (स्थान) देने योग्य है, अर्थात् जिसमें समस्त द्रव्य एक साथ परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुँचा कर रहते हैं, वह आकाश द्रव्य है। यह लोकाकाश और अलोकाकाश भेद से दो प्रकार का है। जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ये पाँचों द्रव्य हैं वह लोकाकाश है और जहाँ पर आकाश के सिवाय कुछ नहीं उसका नाम अलोकाकाश है। आकाश के उक्त दो भेद उपाधि की अपेक्षा से ही है, नहीं तो आकाश द्रव्य अनन्त, अमूर्त, जड, सर्वव्यापी, नित्य, निष्क्रिय, और स्वप्रतिष्ठित (अपने आप में ही) रहने वाला है। आकाश के प्रदेश अनन्त और लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं।

❀ काल---द्रव्य ❀

द्ववपरिवट्टुवो, जो सो कालो हवेइ ववहारो ।

परिणामादीलक्खो, वट्टणलक्खो य परमट्ठो ॥ २१ ॥ (द्रव्य-संग्रह)

अर्थ—काल द्रव्य दो प्रकार का है., एक निश्चय काल और दूसरा व्यवहार काल। जो जीवादि द्रव्य अपने ३ उपादान रूप कारण से अपने आप ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने रूप परिणामन कर रहे हैं उनके परिणामन में जो सहायता देना है यही वर्तना कहलाती है। इस वर्तना रूप लक्षण का धारक निश्चय काल है।

यथा कुलालचक्रस्य, भ्रान्तेर्हेतुरध शिला, तद्वत् कालः पदार्थानां, वर्त्तनोपग्रहे मतः। आदिपुराण

अर्थ—जैसे भ्रमण करते [घूमते वा चक्कर देते हुए] कुम्भकार के चाक से घूमने में उसके नीचे की कीलीदार शिला सहायता देती है उसी प्रकार क्षण क्षण में एक पर्याय से दूसरी पर्याय को धारण करने वाले जीवादि द्रव्यों के परिणामन में जो सहायक है वही निश्चय काल है। समय समय में पूर्व पर्याय को छोड़ कर उत्तर पर्याय को धारण करना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। यदि ऐसा स्वभाव नहीं हो तो उसमें "उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्तं सत्" इस सूत्र द्वारा जो सत् का लक्षण किया गया है उसके नहीं रहने से उस द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहे। अतः निश्चय काल परिणामन में सहायक होकर सब द्रव्यों का

उपकारक है, ऐसे, समझना चाहिए । शब्दा---द्रव्य में एक समय के भीतर ही उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य कैसे हो जाता है ? उत्तर—जैसे हाथ की सीधी अंगुली को टेढ़ी की जावे तो उसमें सरलता रूप पर्याय का नाश, तथा वक्रतारूप पर्याय की उत्पत्ति एक ही साथ होती है, और अंगुली का ध्रौव्य पना दोनों अवस्थाओं में ही साथ रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य होता है । जो व और पुद्गल की स्थूल पर्यायों में जो समय, घड़ी, प्रहर आदि की स्थिति बतलाई है वह व्यवहारकाल कहलाता है । यह व्यवहार काल यद्यपि सूर्य चन्द्रादि के परिभ्रमण रूप निमित्तों से बनता है, अर्थात् दिन, रात्रि, मास, वर्ष आदि काल के भेद से तथा मूर्यादि के गमन से ही बने हैं, परन्तु व्यवहार काल का मूल कारण तो निश्चय काल ही है ।

भावार्थ—जो अनादि निधन अमूर्त, नित्य, और ममय आदि का प्रधान कारण होकर भी समयादि के विकल्प से रहित कालाण द्रव्य रूप है वह तो निश्चय काल है और जो सादि सान्त है, समय, घटिका, प्रहर आदि शब्दों से कहा जाता है, वह व्यवहार काल है । जो चेतन वा अचेतन द्रव्य में अपनी जाति को नहीं छोड़ कर पर्यायार्थिक नय की प्रधानता से पूर्व पर्याय को छोड़ कर उत्तर पर्याय धारण करने रूप विकार होता है उसे परिणाम कहते हैं । यह परिणाम दो प्रकार का है—१ प्रयोगज और दूसरा वैस्त्रसिक । इनमें अचेतन मृत्तिका का जो कुम्भकार के प्रयोग से घट रूप हो जाना है वह प्रयोगज है और दूसरा पुरुष प्रयोग के बिना पुद्गलो का जो इन्द्र धनुष आदि रूप होना है वह वैस्त्रसिक है । 'विस्त्रसा' नाम स्वभाव का है । और जो स्वभाव से हो उसको वैस्त्रसिक या नैसर्गिक कहते हैं । पुद्गल की तरह जीवादि में भी दोनों ही परिणामन समझने चाहिये । हलन चलन का होना ही क्रिया है । यह भी दो प्रकार की होती है । पुरुष आदि के प्रयोग से जो गाड़ी आदि का हलन चलन होता है वह प्रायोगिकी क्रिया और मेघ (बादल) आदि में जो चलने रूप क्रिया है वह वैस्त्रसिकी क्रिया है । परत्व और अपरत्व यह परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं और प्रशसा, क्षेत्र एव काल के भेद से ३ प्रकार के हैं ।

१ प्रशसाकृत—जैसे अहिंसादि अच्छे गुणों का धारक धर्म तो पर कहलाता है और दोष रूप अधर्म अपर कहलाता है । २ क्षेत्रकृत—जैसे भूमि में दो पुरुष एक साथ चल रहे हैं, इनमें से जो ज्यादा दूर चला जाय वह तो पर और जो थोड़ी दूर गया वह अपर कहलाता है । ३. कालकृत—जैसे एक सौ वर्ष की आयु वाला जो वृद्ध है वह पर कहलाता है और १६वर्ष की उम्र वाला अपर कहलाता है । इतने विवेचन से यह बतलाया गया है कि किस द्रव्य का क्या अर्थ किया है । अर्थ-क्रिया-कारित्व पदार्थों का लक्षण है । प्रति समय प्रत्येक पदार्थ अपनी अर्थ-क्रिया करता रहता है । अर्थ-क्रिया में पदार्थ स्वयं

उपादान कारण है और दूसरे पदार्थ निमित्त कारण । इस उपादान-निमित्त को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है । जीवादिक द्रव्य परस्पर एक दूसरे की अर्थ क्रिया में निमित्त बनते रहते हैं ।

*** द्रव्य सामान्य का लक्षण ***

“सद्रव्यलक्षणम्” इस ५वे अध्याय के २६वे सूत्र द्वारा मोक्ष शास्त्र में, जो सत् है वही द्रव्य है ऐसा द्रव्य का लक्षण कहा गया है । उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्,, इस ५ वे अध्याय के ३० वे सूत्र के अनुसार जिस वस्तु में उत्पाद (नवीन पर्याय) की उत्पत्ति, व्यय (पहली पर्याय का नाश), और ध्रौव्य अर्थात् पूर्वोत्तर (पहली और अगली) पर्यायों में अनादि काल से चले आये हुए वस्तु के पारिणामिक (असली) स्वभाव का नाश न होना ये तीनों बातें पाई जावे उसे सत् कहते हैं । दोनों सूत्रों का भाव यह है कि जैसे कुम्भकार मृत्तिका (मिट्टी) का पहिले पिण्ड बनाता है और फिर उस पिण्ड का घट बनाता है तब उस पिण्ड-पर्याय का नाश होकर फिर घटरूप पर्याय की उत्पत्ति होती है, अतः पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा से तो पिण्ड पर्याय का नाश और घट पर्याय की उत्पत्ति हुई; परन्तु इन दोनों के उपादान कारण रूप जो मृत्तिका है वह पिण्ड में भी रही और घट में भी । अर्थात् वह दोनों पर्यायों में ही स्थिर रूप है, वैसे ही जीवादि द्रव्यों में भी उत्पाद व्यय-ध्रौव्य है । एक जीव जब मनुष्य शरीर रूप पर्याय को छोड़ कर देव रूप पर्याय को ग्रहण करता है तब मनुष्य पर्याय का नाश होकर देव पर्याय की उत्पत्ति होने पर भी जो जीव मनुष्य में था, वही देव में भी है । यहाँ पर्यायार्थिक की अपेक्षा जीव का मरण और जन्म माना गया है । परन्तु द्रव्यार्थिक से दोनों पर्यायों में ही जीव का नाश न होने से भी ध्रौव्य भी रह गया । इसी प्रकार अन्य सब द्रव्यों में भी द्रव्य की अपेक्षा ध्रौव्य और पर्याय की अपेक्षा उत्पाद, व्यय, समझना चाहिये ।

“सद्रव्यलक्षणम्” द्रव्य के इस लक्षण के अतिरिक्त “गुणपर्ययवद्द्रव्य” गुण पर्याय वाला द्रव्य कहलाता है, ऐसा जो द्रव्य का दूसरा लक्षण किया गया है उसका कुछ विशेष विवरण करते हैं । “द्रव्य द्रव्यान्तराद्येन विशिष्यते स गुणः । तेन हि तद् द्रव्य विधीयते । असति तस्मिन् द्रव्यसकरप्रसंग स्यात् तद्यथा-जीव. पुद्गलादिभ्यो ज्ञानादिभिर्गुणैर्विशिष्यते, पुद्गलादयश्च रूपादिभि ततश्च विशेषे संकर. स्यात् । तत.सामान्यापेक्षया अन्वयिनो ज्ञानादयो जीवस्यगुणा । पुद्गलादीनां च रूपादय । तेषा विकारा विशेषात्मकाः भिद्यमाना. पर्याया । (सर्वार्थसिद्धि अ ५ सूत्र ३८) जिसके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा किया जावे वह गुण कहलाता है और वह द्रव्य से कभी जुदा नहीं होता अर्थात् वह द्रव्य के साथ ही रहता है । इस गुण के कारण ही वह द्रव्य कहलाता है । यदि द्रव्य में गुण न हो तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जावे । उदाहरणार्थ पीलापना, भारीपना और कोमलपना

ये सुवर्ण के, और श्वेतपना, हलकापना और कठोरपना ये चादी के गुण हैं। अतः इन्हीं गुणों से सोना और चादी जुड़े २ पहिचाने जाते हैं। इसी प्रकार जीव द्रव्य के साथ त्रिकाल में रहने वाला जो चेतनत्व है वह उसका गुण कहलाता है। यह गुण दूसरे द्रव्यों में न होने से अन्य द्रव्यों से जीव द्रव्य को जुड़ामाना है। गुण अन्वयी और सहभावी होते हैं। किन्तु पर्याय क्रमभावी होती है एक दूसरे से नहीं मिलती। उनका धर्म व्यतिरेक है। कोई गुण पर्याय के बिना नहीं रहता और कोई पर्याय बिना गुण के नहीं होती। और ये दोनों द्रव्य में भिन्न भिन्न रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। इसे उदाहरण देकर समझा रहे हैं—

जैसे सोने के कड़े का भुजबन्ध बन गया तब कटक पर्याय का नाश होकर दूसरी पर्याय उत्पन्न हो गई, जिससे सोने में भी कुछ भेद बुद्धि पैदा होगई। इसी तरह जो जीव देव था वह मरकर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होने से मनुष्य कहलाने लगा। इससे जीव द्रव्य में भी भेद कल्पना होगई। यह उदाहरण स्थूल है। यहां पर यह समझ लेना आवश्यक है कि गुण तो सहभावी होने से अर्थात् हर दशा में द्रव्य के साथ रहने से उसके स्वरूप की रक्षा करता हुआ द्रव्य में ध्रौव्य (स्थिरत्व) रखता है, किन्तु पर्याय क्रमभावी है, अतः पूर्व पर्याय के नष्ट होने पर जो दूसरी पर्याय की उत्पत्ति होती है वह, उसमें भेद प्रतीति की जनक होकर उत्पाद और व्यय करती है। अतएव पर्याय को क्रमभावी (क्रम से होने वाली) कहा गया है। आचार्यों ने “सद्द्रव्य लक्षणम्” और “गुणपर्ययवद्द्रव्यम्” ये दो लक्षण केवल मन्द बुद्धियों के लिये ही किये हैं। वास्तव में विचार किया जावे तो दोनों का आशय एक है। द्रव्य के दोनों ही लक्षण जीव पुद्गल आदि में मिलते हैं। अतः इन छहों को द्रव्य माना गया है।

✽ द्रव्य के गुण ✽

छहों द्रव्यों में निम्नलिखित ६ गुण सदा समान रूप से रहते हैं। किसी भी द्रव्य में किसी गुण का अभाव नहीं होता। १ अस्तित्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश नहीं हो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। २ वस्तुत्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थ क्रिया से अर्थात् वह कुछ न कुछ काम करता रहे। ३ द्रव्यत्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य एक पर्याय को छोड़ कर दूसरी पर्याय (अवस्था) रूप परिणामन करता है, बदलता है, वह द्रव्यत्व गुण है। ४ प्रमेयत्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो। यदि वह और किसी के ज्ञान का विषय न हो तो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय तो जरूर ही हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। ५ अगुरुलघुत्व—जिस शक्ति के होने से द्रव्य को एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं हो अथवा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो,

अथवा एक द्रव्य के गुण बिखर कर जुदे २ न हो जावें वह अगुहलघुत्व है । ६. प्रदेशवत्त्व—जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ न कुछ आकार हो वह प्रदेशत्व गुण है । इन सब गुणों को साधारण गुण कहते हैं क्योंकि यह द्रव्यों में रहते हैं । इन सब गुणों के अतिरिक्त द्रव्यों में और भी गुण है, परन्तु वे सब में नहीं रहते, इसलिये वे विशेष गुण कहलाते हैं । ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व उन भेदों से ये १६ प्रकार के गुण हैं । आगे वह बताते हैं कि किस २ द्रव्य में कौन २ गुण हैं ।

(क) जीव में—ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छह गुण होते हैं । (ख) पुद्गल में—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व ये छह गुण हैं । (ग) धर्मद्रव्य में—गतिहेतुत्व, अचेतनत्व, और अमूर्तत्व ये तीन गुण हैं । (घ) अधर्मद्रव्य में स्थितिहेतुत्व, अचेतनत्व, और अमूर्तत्व ये तीन गुण हैं । (ङ) आकाशद्रव्य में—अवगाहनहेतुत्व, अचेतनत्व, और अमूर्तत्व ये ३ गुण हैं । (च) कालद्रव्य में—वर्तनाहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ये ३ गुण हैं । * द्रव्य की पर्याय *

गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं । उसके दो भेद हैं गुणपर्याय और व्यञ्जनपर्याय । गुणपर्याय को अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्याय को द्रव्यपर्याय भी कहते हैं । ज्ञानादि भाव वाली शक्ति के विकार को अर्थपर्याय अथवा गुणपर्याय कहते हैं और प्रदेशवत्त्व गुण रूप क्रियावती शक्ति के विकार को द्रव्यपर्याय अथवा व्यञ्जनपर्याय कहते हैं । पर्यायों के स्वभावपर्याय और विभावपर्याय इस तरह भी दो भेद हैं । जो किसी दूसरे निमित्त के बिना ही उसे स्वभाव कहते हैं और जो दूसरे के निमित्त से वह विभाव कहलाता है । उक्त दोनों पर्यायों के स्वभाव और विभाव की अपेक्षा से निम्न लिखित ४ भेद हो जाते हैं ।

जीव की चार प्रकार की पर्यायें (१) कर्म रहित शुद्ध जीव में जो ज्ञान, दर्शन, सुख, और वीर्य है वे स्वभाव अर्थपर्याय हैं । (२) ससारी जीव में केवल ज्ञान के बिना मति श्रुत व कुमति कुश्रुत आदि जो कुज्ञान है वे विभाव अर्थपर्याय हैं । (३) ससारी जीव के शरीराकार परिणाम है वे जीव के विभाव व्यञ्जनपर्याय हैं । (४) मुक्त जीव के अन्तिम शरीर के आकार जो आत्म-प्रदेश है वह जीव की स्वभाव व्यञ्जनपर्याय है ।

— * पुद्गल की चार प्रकार की पर्यायें — *

(१) परमाणु में जो स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण है, वे स्वभाव अर्थपर्याय हैं । (२) पुद्गल स्कन्धों में जो स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, है, वे विभाव अर्थपर्याय हैं । (३) जो अनादि निधन काय व कारण रूप पुद्गल परमाणु है वे पुद्गल की स्वभाव व्यञ्जनपर्याय हैं । (४) पृथ्वी जल आदि रूप स्कन्ध विभाव व्यञ्जनपर्याय हैं ।

जीव और पुद्गलो में ही विभाव पर्याय होती हैं । इसलिये धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन चारो द्रव्यों में स्वभाव जनित ही अर्थ व्यञ्जन पर्याय होती हैं । इसी तरह धर्म में गतिहेतुत्व, अधर्म में स्थितिहेतुत्व, आकाश में अवगाहनहेतुत्व, और काल में वर्तन रूप स्वभाव अर्थ पर्याय हैं । उक्त चारो ही द्रव्य जिस २ प्रकार से सस्थित हैं वे उनकी स्वभाव व्यञ्जन पर्याय हैं । (आलाप पद्धति)

अनाद्यनिधने द्रव्ये, स्वपर्याया. प्रतिक्षणम् । उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति, जलकल्लोलवज्जले ॥

अर्थ—जिस प्रकार जल में लहरिया उठती तथा बैठती है उसी प्रकार जीवादि छोड़ो द्रव्यों में जो समय २ पर षडगुणी हानि और वृद्धि रूप अगुल्लघु गुण का परिणामन होता है, उससे अपनी २ पर्यायें प्रतिक्षण उत्पन्न होती रहती हैं । पंचास्तिकाय—उल्लिखित छोड़ो द्रव्यों में ही अस्तित्व सामान्य है किन्तु अस्तिकायत्व पाच ही द्रव्यों में है अतः अस्तिकाय पाच ही हैं । - होति असखा जीवे, धम्माधम्मे अणत आयासे ।

मुक्ते तिविहपदेसा, कालस्सेगो ण तेण सो काओ ॥२६॥ [द्रव्य सग्रह]

उक्त गाथा के अनुसार प्रत्येक जीव असख्यात प्रदेशो का धारक है, तथा धर्म और अधर्म द्रव्य भी असख्यात प्रदेशो वाले हैं । आकाश द्रव्य में अलोकाकाश के प्रदेश अनन्त है और लोकाकाश के असख्यात प्रदेश है । मूर्त जो पुद्गल द्रव्य है वह सख्यात, असख्यात, और अनन्त प्रदेशो का धारक है । लोकाकाश के एक २ प्रदेश पर एक २ कालाणु स्थित है, इसी कारण असख्यात प्रदेशो के धारक लोकाकाश में असख्यात ही काल द्रव्य है और प्रत्येक काल द्रव्य एक २ प्रदेश का धारक है, इस कारण अविभागी पुद्गल परमाणु के समान इसे भी अप्रदेशी माना है । यहां पर यदि यह प्रश्न किया जावे कि लोकाकाश के बराबर ही असख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य के भी हैं और कालाणु भी असख्यात हैं, परन्तु धर्म द्रव्य को तो एक अखण्ड द्रव्य माना है और काल द्रव्य को पृथक् २ असख्यात कालाणु रूप कैसे ? इसका उत्तर यह है कि धर्म द्रव्य के प्रदेश तो आपस में अखण्ड पिण्ड रूप होकर लोकाकाश में फैले हुए हैं । इसलिये वह प्रदेशो के समुदाय रूप होने से काय (शरीर) की तरह एक है और कालाणु एक २ आकाश के प्रदेश पर एक दूसरे से मिले हुए न होकर रत्नों के समूह के समान पृथक् २ स्थित है । इसका दृष्टान्त यह है कि एक गज भर लम्बी चोड़ी भूमि पर एक गज लम्बा चौड़ा लठ्ठे का टुकड़ा रख कर उस पर एक २ पोस्त (खस खस) के दाने इस रीति से फैलाये जावे कि उस लठ्ठे का कोई स्थान पोस्त के दाने से खाली न रहे । अब ध्यान देते की बात यह है कि जितना स्थान लठ्ठे ने घेरा है उतना ही स्थान पोस्त के दानो ने भी घेरा है किन्तु लठ्ठे के अंश आपस में मिले हुए होने से वह तो एक ही कहलावेगा किन्तु पोस्त के दाने पृथक् २ होने से हजारो लाखो कहलावेगे । इसी प्रकार धर्म अधर्म द्रव्य को

एक २ और काल द्रव्य को असख्यात माना है । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और आकाश के प्रदेश शरीर के प्रदेशों के समान आपस में मिले हुए हैं, इसलिये वे कायवान् हैं, और उनका अस्तित्व है ही, इसलिये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये पांचो अस्तिकाय कहलाते हैं ।

— * आस्रव-तत्त्व * —

इस प्रकार जीव और अजीव तत्त्व का वर्णन करके अब आस्रव तत्त्व का कथन किया जाता है । जिस प्रकार तालाब में नदी व नालों से वर्षा का जल संचित होता है, उसी प्रकार आत्मा में मन, वचन और काय की प्रवृत्ति द्वारा कर्म आते हैं । भाव यह है कि मन में कुछ विचार करने, वचन से कुछ कहने तथा कायसे कुछ करने के लिये प्रयत्न होते ही शरीरस्थ आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है वह योग कहलाता है । यह योग ही आस्रव है क्योंकि इन आत्म-प्रदेशों का परिस्पन्दन होते ही आत्मा के चो तरफ स्थित जो कार्माण वर्णणारूप पुद्गल है उनका जीव के साथ संयोग हो जाता है । आचार्य उमास्वामी ने कहा भी है :—

“कायवाड् मन. कर्मयोग, स आस्रव.” (सूत्र. १-२ अध्याय ६)

इन दो सूत्रों के द्वारा मन, वचन और काय के व्यापार रूप योग के कारण से कार्य का उपचार करके आस्रव (कर्मणम कारण) बतलाया है । योग के अभाव से केवल पुद्गल एवं मुक्तजीव के आस्रव नहीं होता । क्योंकि योग और कर्म विशिष्ट आत्मा दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध है योग के बिना कभी कर्म नहीं आते । इसलिए योग ही बन्धन अथवा दुःख का कारण है । जब आत्मा के साथ योग का योग (सम्बन्ध) रहता है, तब तक वह कर्म-बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता । जितने भी जीव मुक्त हुये हैं, वे योग का अभाव कर १४वें गुणस्थान में अयोगी बनकर ही मुक्त हुए हैं । अतएव मोक्षरूप उपादेयतत्त्व की प्राप्ति के लिए आचार्यों ने यह आस्रव तत्त्व हेय (त्यागने योग्य) बतलाया है ।

—: * आस्रव के भेद और कारण * —

भाव तथा द्रव्य के भेद से आस्रव दो प्रकार का है । आत्मा के जिन भावों से कर्म आते हैं वे तो भावास्रव हैं और इस भावास्रव के द्वारा जो कर्म वर्णण का आना है उसे द्रव्यास्रव कहते हैं । कहा भी है —

(श्री श्रुतमुनि कृत आस्रव त्रिभंगी)

“मिच्छतं अविरमणं, कसायजोगा य आसवा ह्येति ।

पणवारस पणवीसा, पणारस होति तन्मेया” ॥ २ ॥

मिथ्यात्व—विपरीत, एकान्त, विनय, सशय, और अज्ञान भेदों से ५ प्रकार, छह काय के जीवों की दया नहीं पालने से, और ५ इन्द्रिय तथा मन को वश में न करने से १२ प्रकार का अविरमण (असयम), अनन्तानुबन्धी क्रोधादि रूप १६ कषाय एवं हास्यादि

रूप ६ कषाय (ईषत् कषाय) को मिलाकर २५ कषाय, तथा काय के ७, मन के ४, वचन के ४ भेद रूप १५ योग इस प्रकार सब मिलाकर भावास्त्रव के ५७ भेद बतलाये हैं ।

किन्तु— “मिच्छताविरदिपमादजोगकोहादओऽथ विण्णेया” (द्रव्यसंग्रह ३०)

द्रव्य संग्रह की इस गाथा के अनुसार उक्त ५७ भेदों में १५ प्रमाद के भेद और बढ़ा देने से भावास्त्रव के ७२ भेद भी हो जाते हैं । यह विवक्षा भेद है । मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय के समान प्रमाद भी कर्मास्त्रव का कारण है । ४ विकथा, ४ कषाय, ५ इन्द्रिय, १ निद्रा और १ प्रणय यह प्रमाद के १५ भेद हैं । इस आस्त्रव के मुख्य दो भेद हैं । सम्पराय ससारस्तत्प्रयोजन कर्म साम्परायिकम् । ईरणमोर्या योगो गतिरित्यर्थः । तद् द्वारकं कर्म ईर्यापथम् । सकषायस्यात्मनो मिथ्यादृष्टे साम्परायिकस्य कर्मण आस्त्रवो भवति । अकषायस्योपशान्तकषायादेरीर्यापथस्य कर्मण आस्त्रवो भवति । [सर्वार्थ.अ.६सू ४]

भावार्थ—मिथ्यादृष्टि कषाय सहित जीव के साम्परायिक [ससार को बढ़ाने वाला] आस्त्रव होता है । जिस प्रकार गीले चमड़े पर उडकर आई हुई धूलि चिपट जाती है, उसी प्रकार १०वे गुणस्थान तक जीवों के कषाय के सचिक्कण हुए परिणामों द्वारा आये हुए कर्म दृढ बन्धन को प्राप्त होकर जीव को ससार में परिभ्रमण कराते हैं । कषाय रहित ११वे १२वे, १३वे गुणस्थान वाले जीवों के जो केवल योगों के द्वारा (मन, वचन और काय की प्रवृत्ति से कर्म आता है वह ईर्यापथिक है । ईर्यापथिक कर्म जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, क्योंकि ठहराने का कारण कषाय नहीं है । जैसे सूखे घड़े पर आई हुई मिट्टी यो ही उडकर वापिस चली जाती है अर्थात् घड़े के नहीं चिपटती, उसी प्रकार कषाय रहित योग के द्वारा आया हुआ कर्म दूसरे समय में ही आत्मा से अलग हो जाता है । कषाय के बिना बंध को प्राप्त नहीं होता, अतः संसार-वर्द्धक भी नहीं है । इसी कारण—

“इन्द्रियकषायाव्रतक्रिया. पच चतु पच पचविशतिसख्या पूर्वस्य भेदा ” (तत्त्वार्थ सूत्र ५ अ ६)

इस सूत्र के द्वारा साम्परायिक आस्त्रव के ५ इन्द्रिय, ४ कषाय, ५ अव्रत और २५ क्रिया रूप ३६ भेद बतलाये हैं । इनमें १५ योगों को अलग नहीं लिया है । क्योंकि वे कषाय सहित होकर ही साम्परायिक आस्त्रव के कारण हैं, बिना कषाय के नहीं; इसलिए इनको कषाय में ही शामिल कर लिया है । यह विवक्षा का भेद है ।

द्रव्यसंग्रह, आस्त्रवनिर्भङ्गी और तत्त्वार्थ सूत्र में जो आस्त्रव के कारण बतलाये गये हैं उनमें अविरत और कषाय तो तीनों ही ग्रंथों में लिये गये हैं । अन्य में विवक्षा भेद से कुछ परस्पर भेद हैं, परन्तु सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं, जैसे—तत्त्वार्थ सूत्र में मिथ्यात्व और प्रमाद को २५ क्रियाओं में ले लिया गया है । आस्त्रव के सम्मिलित कारणों में से मिथ्यात्व का वर्णन इस अध्याय में किया जा चुका है । साम्परायिक आस्त्रव की कारण

भूत २५ क्रियाओं का वर्णन भी आवश्यक है । अतः श्री राजवार्तिक के अनुसार सक्षेप से इनका स्वरूप दिखलाया जाता है ।

॥ साम्परायिक आस्रव की कारणभूत २५ क्रियाएं ॥

१. सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानेर्यापथक्रिया. पंच ॥ (राजवार्तिक ७)

क. देव, शास्त्र और गुरु की पूजा, स्तुति आदि सम्यग्दर्शन को बढ़ाने वाली क्रियाओं का करना सम्यक्त्व क्रिया है । ख. कुगुरु, कुदेव आदि की स्तुति आदि करने रूप ऐसे कार्यों का करना जिनसे मिथ्यात्व की पुष्टि होती हो वह मिथ्यात्व क्रिया है । ग. शरीर व वचन आदि से जो गमनागमन (आना जाना) करना, कराना आदि है वह प्रायोगिकी क्रिया है । घ. सयमी का जो अविरति हिंसा के प्रति सम्मुख होना है वह समादान क्रिया है । ङ — ईर्यापथ करने के लिये होनेवाली अर्थात् देख कर गमन करने रूप ईर्या समिति के लिये जो क्रिया की जाती है वह ईर्यापथ क्रिया है ।

(२) प्रदोषकायाधिकरण परितापप्राणातिपातक्रियाः पंच (राजवार्तिक ८)

क क्रोध करने के निमित्त मिलने पर जो क्रोध का उत्पन्न होना है वह प्रादोषिकी क्रिया है । ख. किसी के मारण ताड़नादि के लिये जो शरीर से प्रयत्न करना है वह कायिकी क्रिया है । ग. किसी के मारने के लिये जो हिंसा के उपकरणभूत खड्ग आदि शस्त्रों का लेना है वह आधिकरणिकी क्रिया है । घ. जिससे किसी को दुःख हो ऐसी क्रिया करना पारितापिकी क्रिया है । ङ. जिस क्रिया के करने से किसी के आयु इन्द्रिय और बल प्राणों का वियोग हो जावे अर्थात् मरण हो जावे, वह प्राणिनिपातिकी क्रिया है ।

(३) दर्शन-स्पर्शन-प्रत्यय-समन्तानुपातना भोगक्रिया पंच (राजवार्तिक ९)

क राग भाव के उदय से प्रमादी पुरुष के द्वारा जो किसी स्त्री आदि के मनोहर रूप को देखने की इच्छा का होना है वह दर्शन क्रिया है । ख. प्रमादवश [राग के उदय से] स्त्री आदि के कोमल शरीर आदि को स्पर्श करने [छूने] के लिये जो विचार आदि का होना है वह स्पर्शन क्रिया है । ग हिंसा करने के लिये अपूर्व [नये नये] शस्त्रादिको का बनाना प्रात्यायिकी क्रिया है । घ. जहाँ स्त्री पुरुष गाय, भैस आदि पशुओं का समूह रहता हो, ऐसे स्थानों में मल, मूत्र, विष्टा आदि का गिराना, समन्तानुपातिकी क्रिया है । ङ बिना भाड़ी, बुहारी व बिना देखी, सोधी, जमीन पर शरीर आदि का क्षेपण करना (सोना बैठना) व किसी चीज का धारना आदि कार्य करना अनाभोग क्रिया है ।

(४) स्वहस्तनिसर्गविदारणाज्ञाव्यापादनात्कांक्षाक्रिया पंच ॥ (राजवार्तिक १०)

क. दूसरे के द्वारा की जाने योग्य क्रिया को जो अपने हाथ से करना है वह स्वहस्त क्रिया है ख पाप का आस्रव करने वाली क्रियाओं के करने के लिये अपनी सम्मति देना

निसर्ग क्रिया है । ग. आलस्य के वशीभूत होकर शुभासक्त करने वाली अच्छी क्रियाओं का नहीं करना अथवा दूसरे के किये हुए हिसादि रूप बुरे कामों को प्रकट करना विदारण क्रिया है । घ. जो कोई चारित्र मोह के उदय से आगम में कही हुई आज्ञा के अनुसार षड् आवश्यक आदि क्रियाये स्वयं नहीं कर सकता हो तो उनको अपनी इच्छानुकूल दूसरा स्वरूप (उपाय) बता देना वह आज्ञाव्यापाद की क्रिया है । ङ. अपनी भूर्खता व आलस्य के कारण आगम में कही हुई विधि के करने में जो अनादर है वह अनाकाङ्क्षा क्रिया है ।

५. आरभपरिग्रहमायामिथ्यादर्शनाप्रत्याख्यानक्रिया पंच ॥ (राज वार्तिक ११)

(क) छेदन (काटना) भेदन (विदारण) आदि क्रियाओं में तत्पर रहना अथवा कोई दूसरा ऐसा काम करता हो तो उसमें प्रसन्न होना यह प्रारभ क्रिया है । (ख) परिग्रह की रक्षा करने वाले व परिग्रह को बढ़ाने वाले कार्यों का करना परिग्राहिकी क्रिया है । (ग) ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के विषय में कपट करना व कपट रखना माया क्रिया है । (घ) कोई मिथ्यादर्शन व (मिथ्यात्व) रूप क्रियाओं के करने व कराने में लगा हुआ उसको कहना, "तू बहुत अच्छा करता है" इत्यादि प्रशंसा करके, उसको मिथ्यात्व में दृढ (पक्का) बनाना, मिथ्यादर्शन क्रिया है । (ङ) संयम के घातक अप्रत्याख्यानारूप चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जो हिसादि रूप पाप क्रियाओं का नहीं छोड़ना है, वह अप्रत्याख्यान क्रिया है । उक्त २५ क्रियाओं में से मिथ्यात्व और मिथ्यादर्शन क्रिया में तो मिथ्यात्व गर्भित है । आज्ञा-व्यापादनी तथा अनाकाङ्क्षा क्रिया में प्रमाद गर्भित है । उक्त क्रियाओं में ईर्यापथिक तथा सम्यक्त्व क्रिया तो पुण्यवर्धक प्रतीत होती है, शेष पाप जनक है । ईर्यापथिक आसक्त में कर्मों की एक समय मात्र स्थिति है । वहाँ अनुभाग बन्ध के न होने से वे पुण्य पाप रूप कोई भी फल नहीं देते । साम्परायिक आसक्त शुभ और अशुभ भेद से दो प्रकार का है । मन, वचन, काय की शुभ रूप प्रवृत्ति से शुभासक्त होता है, वह पुण्य बन्ध का कारण है, और अशुभ योग जनित अशुभ आसक्त है वह पापबन्ध का कारण है, इस प्रकार भावासक्त के स्वरूप व कारणों की दिखला कर अब द्रव्यासक्त का स्वरूप दिखलाते हैं । — द्रव्यासक्त —

आणावरणादीणां, जीम ज पुगलं समासवदि ।

दवांसवो स एओ, अरोयभेओ जिणवखादो ॥ ३१ ॥ [द्रव्य-संग्रह]

अर्थ—ज्ञानावरणादि कर्मों के योग्य पुद्गलो का—कार्माण वर्गणाका—आना है वह द्रव्यासक्त है । यह कर्मों की प्रवृत्तियों के भेद प्रभेदों से अनेक प्रकार का है ।

भावार्थ—आत्मा के प्रदेशों के हलन चलन होने पर जो कर्म-वर्गणा आती है, वह आते ही मन वचन और काय की जैसी प्रवृत्ति थी उसी के अनुकूल स्वभाव वाली हो जाती है., जैसे-किसी पण्डित से सहाय निवारणार्थ किसी ने कुछ पूछा और पण्डितजी ने जानते

हुए भी उसका उत्तर नहीं दिया, तो इस क्रिया के द्वारा आई हुई कर्म वर्गणा ज्ञानावरण प्रकृतिरूप ज्ञान को ढकने के स्वभाव वाली होकर आत्मा के साथ बन्ध को प्राप्त होगी। इसी प्रकार अन्य भी समझना। इस गाथा के प्रति कार्माणवर्गणा का आना ही द्रव्यास्रव है। वह आस्रव किन २ कारणों से किस २ प्रकार होता है यह बात तत्त्वार्थ राजवार्तिक आदि ग्रन्थों से जान लेना। विस्तार के भय से यहाँ नहीं लिखा है।

बन्ध तत्त्व—कर्मों का आस्रव के अनन्तर ही बन्ध होता है, अतः क्रम प्राप्त बन्ध तत्त्व का कथन किया जाता है।

“बज्जदि कम्म जेण दु, चेदणभावेण भावबंधो सो।

कम्मादपदेसाण, अणणोणपवेसणं इदरो ॥ ३२ ॥

पयडिट्ठिद्विअणुभाग, प्पदेसभेदा दु चदुविधो बधो।

जोगा पयडिपदेसा, ठिदिअणुभागा कसायदो होंति ॥ ३३ ॥ द्रव्य-सग्रह

अर्थ—जीव के निज शुद्ध स्वभाव से विपरीत ऐसे मिथ्यात्व रागादि रूप अशुद्ध विभावों का होना ही वह भाव बन्ध है और आई हुई कर्मवर्गणा का उक्त भावबन्ध के निमित्त से ज्ञानावरणादि रूप होकर आत्मा के साथ सम्बन्ध होना द्रव्य बध है अर्थात् जैसे दूध, जल का आपस में मेल होता है उसी प्रकार कर्म प्रदेशों और आत्म प्रदेशों का परस्पर एक दूसरे के साथ सम्बन्ध मेल हो जाता है, वह द्रव्य बन्ध कहलाता है।

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाः बन्धहेतव अ० ८ सूत्र २—तत्त्वार्थ सूत्र

अर्थ—इस सूत्र के द्वारा मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग ये पांच भाव बन्ध के कारण बतलाये गये हैं। और द्रव्यसग्रह में इन्हीं को “मिच्छताविरदिप्रमाद” इत्यादि ३० वीं गाथा द्वारा भावाश्रय के कारण बताये हैं। इन दोनों कथनों में इतना ही भेद प्रतीत होता है कि आस्रव तो मिथ्यात्वादिरूप परिणामों सहित मन, वचन और काय की प्रवृत्ति द्वारा आत्म प्रदेशों का परिस्पन्दन होते ही हो जाता है और बन्ध, बन्ध के समय में जैसे कषायादिरूप परिणाम हो उसके अनुसार होता है।

कर्मों का बन्ध चार प्रकार का है, प्रकृति-बन्ध, स्थिति बन्ध और अनुभाग ‘बन्ध’ इनमें कर्मवर्गणा का ज्ञानावरण (ज्ञान को रोकना) इत्यादि स्वभाव रूप होना, जैसे-नीम का स्वभाव कड़वा वैसे ही ज्ञानावरण का स्वभाव ज्ञान को ढकना है। दर्शनावरण का स्वभाव आत्मा की दर्शनशक्ति पर आवरण डालना है वेदनीय का स्वभाव आत्मा को मुख दुःख देना है इत्यादि सब प्रकृति-बन्ध कहलाता है। आत्मा के प्रदेशों के साथ जो बन्धे हुए कर्म परमाणुओं की सख्या का नियम होना है, वह प्रदेश-बन्ध है। एक २ आत्मा के प्रदेश ३०

सिद्ध राशि के अनन्त भाग में से एक भाग जितने और अभव्य राशि से अनन्त गुरो अनन्ता-नन्त परस्माणु प्रति समय बन्ध को प्राप्त होते रहते हैं। ये दोनों प्रकृति और प्रदेश-बन्ध केवल योग के द्वारा होते हैं। इन कर्मों का आत्म-प्रदेशों के साथ ठहरे रहने के काल की मर्यादा को स्थिति-बन्ध और उनमें सुख दुःख आदि देने की तीव्र अधिक वा मन्द अल्प रस देने रूप शक्ति के होने को अनुभाग बन्ध कहते हैं। ये दोनों कषाय से होते हैं अर्थात् क्रोधादि कषायों की जैसी तीव्रता व मन्दता होते हैं उसी के अनुसार कर्मों के ठहरने का काल और फल देने की शक्ति नियम हो जाती है।

ज्ञानवरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, आगु, नाम, और गोत्र ये आठो कर्म ही आत्मा को जन्म मरण रूप ससार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। इस प्रकार के बन्ध का अनादिकाल से आत्मा के साथ सम्बन्ध है। बीच २ में जिस पूर्वबद्ध कर्म की फल देने पूर्वक निर्जरा होती है, उसके स्थान में अन्य कर्म बंधते हैं। आस्रव तत्त्व की तरह यह बधतत्त्व भी हेय है। बन्ध के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग रूप जो पांच कारण बतलाये हैं। इनमें पहिले मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में तो पाचो से ही बन्ध होता है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे इन तीनों गुणस्थानों में मिथ्यादर्शन को छोड़ कर शेष चार कारणों से तथा पाचवे गुणस्थान में अविरति और विरति दोनों से मिले हुए प्रमाद, कषाय और योगों से, छठे गुणस्थान में प्रमाद, कषाय और योगों से, सातवे, आठवे, नवमे और दसवें इन चार गुणस्थानों में कषाय और योगों से, ग्यारहवे, बारहवे और तेरहवें इन तीनों गुणस्थानों में केवल योग के द्वारा ही बन्ध होता है। चौदहवे गुणस्थान में न कर्म का आस्रव ही होता है और न बन्ध ही होता है। सवर तत्त्व—

आस्रव और बन्ध ये दोनों हेय तत्त्व हैं, इसलिये मोक्षाभिलाषी को उचित है कि इनको नष्ट करने के लिये प्रयत्न करे। आस्रव का नाश करने वाला संवर का वर्णन किया जाता है।

आस्रवनिरोध सवर. ॥ [अ ६ सू. १ तत्त्वार्थ सूत्र]

अर्थात्—आस्रव का रुकना ही सवर है। कर्मों में आने के कारण योग है। मन-वचन-काय के व्यापार रूप योग का रुकना संवर कहलाता है, जैसे-तालाब में जाने की नाली को डाट लगादी जावे, तो जल का आना रुक जाता है, उसी प्रकार यदि मन, वचन, काय को रोक कर आत्म-प्रदेशों का हलन चलन न होने दिया जावे, तो आत्मा के प्रति नर्मवर्गणा का आना रुक जाता है। यह कर्मागम का रुकना ही सवर है। यह सवर दो प्रकार का है एक भावनवर और दूसरा द्रव्यसंवर। इनमें 'संसारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्भासवरः' आत्मा का एक पर्याय छोड़कर पर्याय में जाना ही नसार कहलाता है, अतः उसके निमित्त भूत मन, वचन, काय के व्यापार का जो रुकना है, वह तो भाव-सवर है और ससार

वर्द्धक योग प्रवृत्ति के रुकने से जो कार्माण वर्गणा रूप पुद्गलों का आत्मा के प्रति नहीं आना सो द्रव्यसंवर है । सवर भी शुभ अशुभ भेद से दो प्रकार का है ।

“वदसमिदीगुत्तीओ, धम्माणुपेहापरीसहजओ य ।

चारित्तं बहुभेयं, एणव्वा भावसवरविशेषा ॥ ३६ ॥ (द्रव्य-संग्रह)

अर्थ—अहिंसादि ५ व्रतों को धारण करना, ईर्ष्या आदि ५ समितियों के अनुसार प्रवृत्ति करना, मन, वचन, काय रूप तोनो गुप्तियों का पालन करना, उत्तम क्षमादि १० धर्मों को धारण करना; अनित्य, अशरण आदि बारह भवनाओं का भावना तथा बाईस परिषहों का जीतना, और सामायिकादि पांच प्रकार के चारित्र को पालन करना, ये सब मिलकर ६२ भाव संवर के भेद (कारण) है ।

“एट्ठेमणसकप्पे, इ दियवावारवज्जिए जीवे ।

लद्धे सुद्धसहावे, उभयस्स य संवरो होई ॥ ३२३ ॥ (भाव संग्रह)

अर्थ—जब शुभ अशुभ संकल्प विकल्पो का होना नष्ट हो जाता है, और आत्म इन्द्रियो द्वारा कोई प्रवृत्ति नहीं करता है तब शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है और शुभ, अशुभ कर्मों का आना रुक कर पूर्ण सवर हो जाता है ।

शङ्का—“सगुणिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरिषहजयचारित्रैः” (अ० ६ सूत्र २)

मोक्षशास्त्र के इस सूत्र में पांच व्रतों को छोड़कर सवर के ५७ कारण बतलाते गये हैं और यहाँ पर ६२ बतलाये हैं, यह क्यों ?

समाधान — “प्रतिज्ञामात्रमितिचेन्न धर्माभ्यन्तरत्वात्” (अ०, सू० १ वा० ११)

तत्त्वार्थराजवार्तिक के इस वार्तिक के द्वारा सयम धर्म में जो (भाव, काय, विनय, ईर्ष्यापथ, भैक्ष्य, शायनाशयन, प्रतिष्ठापन, और वाक्य) आठ प्रकार की शुद्धिया बतलाई हैं उनमें ही पाँचों व्रतों को अन्तर्हित कर लिया गया है ।

“न संवरो व्रतानि परिस्पन्ददर्शनात्” (७ । १ । १३ राज वा०)

इसके द्वारा कहा गया है कि असत्य तथा अदत्तादान का त्याग करने पर तथा सत्य वचन के कहने पर और दी हुई वस्तु के लेने रूप क्रियाओं में आत्म-प्रदेशों का हलन चलन देखा जाता है और यह आत्म-प्रदेशों का परिस्पन्दन ही आश्रय का कारण है, इसलिये व्रतों से सवर न होकर शुभाश्रय होता है । द्रव्य-संग्रह की संस्कृत टीका में ‘निश्चयेन समस्तशुभाशुभरागादिविकल्पनिवृत्तिर्न तम्, व्यवहारेण तत्साधक हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरि-ग्रहाच्च यावज्जीवनिवृत्तिलक्षणं पञ्चविध व्रतम्’ । अर्थात् निश्चयनय से तो शुभ अशुभ रागादि रूप समस्त विकल्पो से रहित होना व्रत है और व्यवहार में निश्चय का साधक जो हिंसादि पांच पापों का त्याग है, वह व्रत कहलाता है । इस कथन से यह सिद्ध होता है

कि हिंसादि पांचो पापों का त्याग होने से अशुभ आस्रव का आना रुक जाता है इसलिये यह व्रत एक देश संवर का कारण है। दोनों ग्रन्थों का अभिप्राय यह है कि व्रतों से अशुभास्रव का निरोध होकर शुभास्रव होता है। इसलिये व्रत, आस्रव और संवर दोनों का ही कारण है। अतः दोनों आचार्यों के कथन में विवक्षा भेद है, सिद्धान्त एक ही है। संवर के जितने कारण हैं, उन सबका वर्णन पूर्वार्द्ध में किया जा चुका है, इसलिये यहां पर नहीं किया है।

— * निर्जरा तत्त्व * —

जब संवर के द्वारा आस्रव निरोध हो जाता है अर्थात् नवीन कर्मों का आना रुक जाता है, तब आत्मा को पहिले बाधे हुए कर्म ही संसार में परिभ्रमण कराते हैं। अतः उन कर्मों से शीघ्र ही मुक्त होने के लिये (छुटकारा पाने के लिये) उपाय किया जाता है। जैसे कि कोई कर्जदार पहिले नया कर्ज करना बन्द करके, पिछले कर्ज के चुकाने की फिक्र करता है। “पूर्वोपाजितकर्मपरित्यागो निर्जरा सा द्विप्रकारा विपाकजेतरा च”

अर्थात् पहिले बाधे हुए कर्मों का छूटना निर्जरा कहलाती है। यह निर्जरा दो प्रकार की है। एक तो सविपाकजा और दूसरी अविपाकजा। इनमें औदयिक भाव से प्रेरित हुआ तथा क्रमानुसार विपाक काल को प्राप्त हुआ जो शुभ अशुभ कर्म अपनी बधी हुई स्थिति के पूर्ण होने पर उदय में आता है, उसके भोग चुकने पर जो कर्म की आत्म प्रदेशों से जुदाई होती है, वह सविपाक निर्जरा कहलाती है। यह द्रव्य रूप है और यह सभी गतियों में अज्ञानी जीवों के भी होती है, परन्तु इस निर्जरा से आत्मा कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता, क्योंकि जो कर्म छूटता है उससे अधिक उसी समय नया बंध जाता है।

भावार्थ—जैसे एक मनुष्य को चारित्र्य मोहनीय के उदय से क्रोध आया और क्रोध आने पर उसने क्रोधवश निज पर को मत्, वचन, काय से अनेक कष्ट दिये और अनेकों से वैर बाध लिया। ऐसी दशा में पहिला कर्म तो क्रोध को उत्पन्न कर दूर हो गया, परन्तु क्रोधवश जो जो क्रियाये उस जीव ने की उनसे फिर अनेक प्रकार के नवीन कर्म बंध गये। अतः मोक्षार्थी के लिये सविपाक निर्जरा काम की नहीं है, जैसे—ग्रामादि कितने ही जाति के फल अपने वृक्ष पर तो जब पकने का काल आता है तभी पकते हैं, परन्तु लोग उन कच्चे फलों को ही वृक्ष से तोड़कर घासादि के पाल में रख कर उन्हें घास की गर्मी से जल्दी पका लेते हैं, उसी प्रकार जिन कर्मों का उदय काल नहीं आया उनको सम्यग्दर्शनादि की सामर्थ्य से तथा वारह प्रकार के तपश्चरणों के द्वारा अथवा वाईस परिषहों के जीतने आदि में कर्मों की उदीरणा करके (उदय में लाकर उनका फल भोगे बिना) उनसे छुटकारा पा जाता यह अविपाक निर्जरा कहलाती है। ध्यान रहे कि सराग सम्यग्दृष्टियों की निर्जरा तो अशुभ कर्मों की निर्जरा करती है और संसार स्थिति को कम करती है तथा परम्परा

से मोक्ष को प्राप्त कराती है परन्तु वीतराग सम्यग्दृष्टि की निर्जरा शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों को निर्जीर्ण करके उसी भव मे भी मोक्ष तक प्राप्त करा सकती है; इसलिये यह भी सिद्ध हो गया कि सम्यग्दर्शन के होते ही जीव सम्यग्ज्ञानी भी बन जाता है और वही से द्रव्य एव भाव निर्जरा का प्रारम्भ हो जाता है, जो अगले गुणस्थानों मे पूर्व गुण स्थानों से असंख्यात गुणी बढ़ती जाती है ।

भावार्थ— काललब्धि आने पर सम्यग्दर्शन पूर्वक सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात् अतरग में समस्त पर द्रव्यों की इच्छा को रोकने रूप परिणामो का होना और बहिरग में निजात्मानुभूति के साधक तपश्चरणादि का करना भावनिर्जरा है, और इस भाव निर्जरा के द्वारा आत्मा से कर्मों का अलग होना द्रव्यनिर्जरा है । यह निर्जरा सवर पूर्वक होती है वही अत्यन्त उपादेय है । इसलिये इसको सवर के पश्चात् स्थान दिया गया है । भाव निर्जरा के कारणों का भी सविस्तार वर्णन पहले किया जा चुका है, इससे यहा नहीं किया गया है ।

० — * मोक्ष तत्व * — ०

सव्वस्स कम्मणो जो, खयहेद्व अप्पणोहि परिणामो ।

एओओ स भाव सुखो, दव्वदिमोक्खोय कम्मपुधभावो ॥ ३६ ॥ (द्रव्य संग्रह)

अर्थ—आत्मा के जिन भावों से सब कर्मों का नाश होता है, वह भाव मोक्ष है और आत्मा के साथ जो कर्म बंधे हुए है उन कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक् हो जाना द्रव्य मोक्ष कहलाता है । 'बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्या कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः' (तत्त्वा. सू. अ १०।१ जब ज्ञानी जीव के संवर के द्वारा कर्मों का आस्रव रुक जाता है, नवीन कर्म बंध के कारणों का नाश हो जाता है और जो कर्म पहिले बंधे हुए है उनका अविपाक निर्जरा द्वारा आत्मा से धीरे-छुटकारा होता जाता है, तब आत्मा का सभी कर्मों का छुटकारा हो जाता है और यही मोक्ष है । यदि यहा यह प्रश्न किया जाय कि जैनमत मे अनादि काल से आत्मा के साथ कर्मों का सम्बन्ध माना गया है । जिसकी आदि नहीं होती उसका अन्त भी नहीं होता । इस लिए आत्मा को कर्म बन्धन से छुटकारा कैसे मिल सकता है ? तो इसका समाधान है कि— दग्धे बीजे यथात्यन्त, प्रादुर्भवति नाड्कुर ।

कर्मबीजे तथा दग्धे, न रोहति भवांकुर ॥ ८७ ॥

अर्थ—जैसे बीज से उगने वाले आम्रादि वृक्षों मे पहिले बीज हुआ या वृक्ष ऐसा कोई निश्चय नहीं, क्योंकि बीज के बिना वृक्ष और वृक्ष के बिना बीज नहीं हो सकता । अतः बीज वृक्ष का सम्बन्ध अनादि से है तो भी यदि किसी वृक्ष का एक ही बीज वचा हुआ हो और उसे अग्नि से जला दिया जावे तो इस अनादि से आये हुए बीज का अन्त हो, जाता है । इसी प्रकार ससार परिभ्रमण का कारण कर्म रूपी बीज भी ध्यान रखी

अग्नि से भस्म हो जाता है, जैसे-बीज का नाश होने पर वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के नष्ट होने पर फिर आत्मा का ससार में परिभ्रमण नहीं होता, वह मुक्त होकर जन्म मरण से रहित हो जाता है । * मोक्ष की प्राप्ति का क्रम *

मोक्षार्थी जीव, आत्म—ध्यान के बल से वारहवें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का क्षय करके अन्तर्मुहूर्त तक क्षीणकषाय का धारक होता है । फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों द्रव्य कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है । फिर आयु आदि शेष ४ कर्मों का नाश नहीं हो तब तक शरीर में ही निवास करता है । जब ये चार कर्म भी नष्ट हो जाते हैं तब असिद्धत्व के नाश होने से यह आत्मा सिद्ध बन जाता है । यह आठ गुण आठ कर्मों के नष्ट होने से होते हैं । १ ज्ञानावरणीय के नष्ट होने से केवल ज्ञान २ दर्शनावरणीय के नष्ट होने से केवल दर्शन ३ वेदनीय के नष्ट होने से अव्याबाध सुख ४ मोहनीय के विकास से परम सम्यक्त्व ५ आयु के नाश से अवगाहना ६ नाम कर्म के विनाश से सम्यक्त्व ७ गोत्र के नष्ट हो जाने से अगुहलघु और अन्तराय कर्म के नाश होने से अनन्त बल पैदा होता है । सिद्ध अन्तिम शरीर से किंचित् ऊन आकार वाले आत्म प्रदेशों के धारक है, परन्तु आयु कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण की जो प्राप्ति हो गई है उसके कारण उनके आत्म प्रदेशों में सकोच विस्तार नहीं होता । भावार्थ यह है कि जैसे दीपक के प्रकाश का सकोच विस्तार किसी मकान आदि बाह्य निमित्त के मिलने से होता है, उसी प्रकार आत्मा के साथ जो आयु कर्म लगा हुआ था उसके कारण आत्मा में संकोच विस्तार होता था, अब उस आयु कर्म का अभाव होगया अतः सिद्धत्व को प्राप्त होने वाले जीव जिस आकार से स्थित होते हैं उसी आकार में अनन्त काल तक स्थिर रहते हैं । सातावेदनीय कर्म के उदय से ससार में इन्द्रिय जनित सुख की प्राप्ति होती थी, परन्तु वह सुख अविनाशी न होने के कारण बाधा सहित था; इसलिये वेदनीय कर्म का नाश हो जाने में—ससारविषयातीत, सिद्धानामव्ययं सुखम्. अव्याबाधमिति प्रोक्त परम परमसिद्धि ॥ ४५ ॥

अर्थ—इस कथन के अनुसार सिद्ध सासारिक विषयो से रहित अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होते हैं । वह सुख अविनाशी एवं चिन्ता रहित होने के कारण अव्याबाध कहलाता है । उसमें किसी प्रकार का सघर्ष नहीं है । शङ्का—शरीर रहित मुक्त जीव के सुख कैसा होता है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि— (तत्त्वार्थसार अ ८)
लोके चतुर्ष्विहार्थेषु, सुखशब्द. प्रयुज्जते । विषये वेदनाभावे, विपाके मोक्ष एव च ॥ ४७ ॥

अर्थ—लोक में इन्द्रिय जनित विषयो के भोगने में, पीडा के अभाव में, पुण्य के उदय में और मोक्ष में इस प्रकार चार अर्थों में सुख शब्द का प्रयोग किया जाता है (१) जैसे इन्द्रियों के विषयो में, ग्रीष्म ऋतु में हवा को सुख जनित, और शीत काल में अग्नि

को सुख देने वाली मानी है । (२) वेदना के अभाव में जैसे किसी को कोई रोग हो और वह रोग मिट जावे तब वह कहता है कि अब तो मैं सुखी हूँ । (३) पुण्य के विपाक से जो मनोवाञ्छित इन्द्रिय जन्य विषयो की प्राप्ति होती है उसे भी सुख कहा जाता है; इसी प्रकार (४) क्लेश जनक कर्मों के नाश से भी मोक्ष में अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होती है । कितने ही तो निद्रा में जैसा सुख होता है, वैसा सुख मोक्ष में मानते हैं; परन्तु उनका यह मानना ठीक नहीं, क्योंकि ससार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसको मोक्ष के सुख के लिए उपमा दी जावे; अर्थात् यह कहा जावे कि मोक्ष का सुख ऐसा है, इसलिये मोक्ष में निरूपम, अनन्त और अतीन्द्रिय जो सुख है वह वचनातीत है । उस सुख के भोक्ता मुक्त जीव ही उसका अनुभव करते हैं । सम्यग्दर्शन की आवश्यकता इस मोक्ष प्राप्ति के लिये ही है और वह सम्यग्दर्शन जीवादि सात तत्वों के श्रद्धान से अर्थात् सात तत्वों का स्वरूप जानकर उनमें से हेय तत्वों को छोड़ने से तथा उपादेय तत्वों की प्राप्ति होने से होता है । अतएव यहाँ पर जीवादि सात तत्वों का संक्षेप से वर्णन किया है । उक्त सात तत्वों में ही पुण्य और पाप को और मिलाने से नौ पदार्थ हो जाते हैं । मोक्षशास्त्र में पुण्य और पाप को आस्रव तत्व में ही गभित कर लिया है, तथापि अन्य आचार्यों के अभिप्रायानुसार अब पुण्य व पाप पदार्थ का भी कुछ स्वरूप दिखलाया जाता है । — पुण्य और पाप पदार्थ —

“पुनात्यात्मान पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम्” (राजवार्तिक अ. ६ वार्तिक ३-४)

अर्थ— जो आत्मा को पवित्र करे, अथवा जिससे आत्मा पवित्र बने उसे पुण्य कहते हैं । (मो. अ. ६-६-५ वार्तिक)

तत्प्रतिद्वन्द्विरूप पाप ‘पाति रक्षत्यात्मान शुभपरिणामात्’ इति पाप

उक्त पुण्य से जो प्रतिकूल है, अर्थात् आत्मा को शुभ परिणामों से वचाने वाला (दूर करने वाला) उसे पाप कहते हैं । कर्मों का आस्रव शुभ अशुभ भेद से दो प्रकार का है ।

“शुभः पुण्यस्याशुभ पापस्य” [६।३ तत्त्वार्थ सूत्र]

इस सूत्रानुसार जो शुभ योग है उससे तो पुण्य रूप कर्मों का आस्रव होता है, और अशुभ योग है उससे पाप कर्मों का आस्रव होता है । किसी जीव की हिंसा नहीं करना, बिना दी हुई वस्तु को न लेना, ब्रह्मचर्य—पालन करना इत्यादि कायजनित शुभ योग है । सत्य और हितकारी वचन कहना और मित भाषण अर्थात् बिना प्रयोजन की बातें नहीं करके थोड़े शब्दों में वक्तव्य कह देना शुभ वचन योग है । श्री अर्हत्परमेष्ठी आदि की भक्ति करने में मन लगाना, तपश्चरण करने में प्रीति रखना, शान्ति का विनय आदर भाव आदि करना, इत्यादि जो मन का व्यापार है वह शुभ मनोयोग है । मन, वचन, काय के उक्त शुभ व्यापारों से आत्मा को सुख देने वाले पुण्य कर्म का आस्रव

और बन्ध होता है । ज्ञानावरणादि ८ कर्मों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म तो घातिया हैं, अर्थात् आत्मस्वरूप को हानि पहुंचाने वाले हैं । अतः कर्मों की १४८ उत्तर प्रकृतियों में से इन चारों कर्मों की जो ज्ञानावरण की ५, दर्शनावरण की ६ मोहनीय की २८ और अन्तराय की ५ इस प्रकार कुल मिलाकर ४७ प्रकृतियां हैं सो तो पाप रूप ही हैं । शेष चार अघातिया कर्मों की जो १०१ प्रकृतियां हैं उनमें से वेदनीय कर्म की २ प्रकृतियों में से १ सातावेदनीय, और गोत्र कर्म की दो में से १ उच्च गोत्र, आयु कर्म की ४ में से तिर्यच, मनुष्य, और देवायु-ये ३ प्रकृतियां, नाम कर्म की ६३ प्रकृतियों में से पचेन्द्रिय-जाति, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगति, देव-गत्यानुपूर्वी, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभनाराचसहनन, शरीर ५, अगोपाग ३, निर्माण, बंधन-संघात ५, अगुरुलघु परघात, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति, तीर्थङ्कर, ८ स्पर्श, ५ रस, २ गन्ध, और ५ वर्ण ये नाम कर्म की ६३ कुल मिलाकर ६८ प्रकृतियां पुण्य रूप मानी गई हैं । अतः जिन २ कार्यों के करने से उक्त प्रकृतियों का आस्रव होता है उन २ रूप मन, वचन, काय से वृत्ति करके पाप जनक अशुभ क्रियाओं से बचना चाहिये ।

शङ्का—मोक्षार्थी जीव के लिए सात तत्वों के वर्णन में शुभ और अशुभ दोनों ही आस्रव हेय-त्यागने योग्य बतलाये हैं फिर यहां नव पदार्थों के वर्णन में पुण्य उपादेय और पाप को हेय कैसे बतलाया है ? समाधान—जैसे पाप नरकादि गतियों में दुःख देने वाला है, उसी प्रकार पुण्य भी स्वर्गादि में सासारिक सुख सामग्री का भोग कराने वाला होने से आत्मा के मोक्ष में बाधक है, अर्थात् जैसे लोह की और सुवर्ण की दोनों वेडिया ही मनुष्य को बन्धन में डाल कर उसकी स्वतन्त्रता में बाधक होती हैं उसी प्रकार पुण्य और पाप ये दोनों ही आत्मा को संसार में रखकर उसके मोक्ष में बाधक हैं । कहा भी है वर व्रतः पद देवं, नात्रतैर्वतनारकम् । छायातपस्थयोर्भेद, प्रतिपालयतोर्महात् ॥३॥ इष्टोपदेश

अर्थात्—जैसे एक नगर से तीन पथिक किसी दूसरे ग्राम जाने के लिये निकले । उनमें से एक किसी आवश्यक कार्य से नगर में वापिस चला गया, और शेष दोनों साथियों को आने तक ठहरने के लिये कह गया । उन दोनों साथियों में से एक वृक्ष के नीचे छाया में मुख से बैठ कर, और दूसरा बिना छाया के सूर्य की धूप में खड़ा होकर उस नगर में आये हुए साथी की वाट देखने लगा । यहां पर एक तो छाया में बैठा रहा और दूसरा धूप में दुःख में खड़ा रहा । इसी प्रकार जो जीव हिंसा आदि पाप करके उनके फल से नरकादि गतियों में दुःख भोगता है वह तो मोक्ष न होने तक संसार में दुःखी रहता है और जो जीव दया, परोपकार आदि शुभ काम करता है वह मोक्ष की प्राप्ति न होने तक स्वर्गादि गतियों में

रहकर सुख से काल व्यतीत करता है । इस प्रकार श्री पूज्यपाद स्वामी के वचनानुसार जैसे उन पथिकों में भेद है., उसी प्रकार पुण्य पाप के कर्त्ता जीवों में भी बड़ा भारी अन्तर है., यद्यपि जो जीव तत्त्वार्थ श्रद्धानी (सम्यग्दृष्टि) हैं वे निज आत्मा को ही उपादेय समझ कर उसकी प्राप्ति के लिये ही प्रयत्न करना चाहते हैं., तथापि चारित्र्य मोह के उदय से शुद्धोपयोग की प्राप्ति में असमर्थ होकर परमात्मपद की प्राप्ति के लिये और विषय कषायों से बचने के लिये परमात्म स्वरूप श्री अर्हंत वा सिद्ध परमेष्ठियों की और उनके आराधक आचार्य, उपाध्याय व साधु परमेष्ठियों की व उनके गुणों की स्तुति तथा उनकी पूजा आदि करके परम भक्ति करता है, यह उसकी भक्ति मोक्ष प्राप्ति के निमित्त ही होती है । संसार सुख के लिये नहीं होती; परन्तु किसान जैसे खेती करता है उसको खेती का मुख्य फल अन्न तो प्राप्त होता ही है परन्तु साथ में बिना चाहा चारा भी उसे मिल जाता है, इसी प्रकार भव्य जीव बिना इच्छा के विशिष्ट (सातिशय) पुण्य बन्ध करके स्वर्ग में इन्द्रादि पद प्राप्त कर विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर वहां श्री तीर्थकरादि के प्रत्यक्ष में दर्शन करके तथा उनके द्वारा धर्मोपदेश सुनकर अत्यन्त दृढ़ होकर, या तो उसी भव में मोक्ष चला जाता है, या अगले भव में मोक्ष जाता है । इसलिये पाप की अपेक्षा पुण्य का संचय करना ही आत्मा के लिये विशेष हितकारक है । अथवा—जैसे एक ग्राम में दो मनुष्यों के लाभान्तराय कर्म का क्षयोपशम है, उनमें से एक तो देशान्तर में चला गया । वहाँ उसे व्यापार आदि के ऐसे निमित्त मिले कि वह धनवान् हो गया., किन्तु दूसरा ग्राम में ही व्यापार करता रहा और विशेष निमित्त नहीं मिलने से थोड़े रुपये भी न कमा सका । इसी तरह जीवों के शुभ अशुभ दोनों ही कर्म सत्ता में रहते हैं, परन्तु जो जीव शुभ कर्मोदय से अच्छे साधन पा जाता है वह आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता जाता है और अशुभ कर्मों के उदय से जिसको अच्छे साधन नहीं मिलते वह गिरता जाता है । पुण्य पाप के उदय से यह जीव सुख दुख पाता रहता है । पुण्य के उदय से सासारिक वैभव और पाप के उदय से रोग शोक दरिद्रता आदि को प्राप्त होता है । पर यह ऊपर लिखा हुआ सारा कथन व्यावहारिक है । निश्चय दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों ही पर हैं और आत्मस्वरूप प्राप्ति अथवा मोक्ष के बाधक हैं, फिर भी यह तो कहना ही होगा कि नीचे की अवस्था में पाप से पुण्य अच्छा है । यह विचार कर भव्य जीवों को जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो, तब तक शुद्धोपयोग के साधक शुभोपयोग रूप पुण्य कर्मों में लगना चाहिये, और अशुभ प्रवृत्तियों से बचना चाहिये । इस प्रकार देव, गुरु, शास्त्र, धर्म, सत्त तत्त्व, नव पदार्थ, पद्मव्य, और पचास्तिकाय इन सब के स्वरूप में जो —

तत्त्वार्थभिमुखोबुद्धिः श्रद्धासात्म्यं हचिस्तथा, प्रतीतिस्तु तथेति स्यात्स्वीकारश्चरण क्रिया । ३-५

अर्थ— वस्तु स्वरूप का निश्चय करने के सम्मुख जो बुद्धि का होना है, वह तो श्रद्धा कहलाती है। निश्चय किये वस्तु स्वरूप में तन्मय हो जाना अर्थात् हृदय में धारण कर लेना रुचि है और जो वस्तु स्वरूप का निश्चय किया गया है वह ऐसा ही है, इस प्रकार की दृढ बुद्धि है, उसको प्रतीति कहते हैं। इस प्रतीति द्वारा जिसके हेयोपादेय तत्त्व का दृढ विश्वास हो गया है उसके अनुकूल प्रवृत्ति करना ही क्रिया है। इस श्लोक के अनुसार श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, और क्रिया का होना है वही सम्यग्दर्शन है।

* सम्यग्दर्शन के बाह्य चिह्न *

ऐसे सम्यग्दर्शन के धारक सम्यग्दृष्टि का बाह्य में कैसा आचरण होता है, जिससे कि उसमें सम्यक्त्व का सद्भाव माना जावे या कहा जावे, इसलिये बाह्य चिह्नों का कथन किया जाता है।
(अमितगति श्रावकाचार)

वीतरागं सरागं च सम्यक्त्वं कथितं द्विधा, विरागं क्षायिकं तत्र सरागमपरं द्वयम् ॥ ६५ ॥
अवेगप्रशमास्तिक्यकारुण्यव्यक्तलक्षणं, सरागं पटुभिर्ज्ञेयमुपेक्षालक्षणं परम् ॥ ३३ ॥

तात्पर्य—पूर्वोक्त सम्यक्त्व सराग वीतराग भेद से दो प्रकार का है, इनमें से वीतराग सम्यक्त्व क्षायिक सम्यग्दृष्टि के होता है। किसी भी पदार्थ में राग व द्वेष न करके माध्यस्थ्य भाव से निज शुद्ध आत्म-स्वरूप का अनुभव करना ही वीतराग सम्यक्त्व है। औपशमिक सम्यक्त्व तथा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व ये दोनों ही सराग (शुभ राग सहित) हैं। प्रशम, सवेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य ये इस सम्यक्त्व के बाह्य चिह्न हैं। इनका विवेचन इस प्रकार है कि सम्यक्त्व का मुख्य चिह्न उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा की अनुभूति है यह अनुभूति ज्ञान का विषय है, क्योंकि सम्यक्त्व होने पर इस अनुभूति का स्व-सवेदन, आस्वादन एवं अनुभव ज्ञान द्वारा ही होता है अर्थात् यह जीव विचारता है कि यह शुद्ध ज्ञान है गो में हूँ, तथा जो विकार है सो कर्म जनित भाव है, मेरा रूप नहीं है। इस प्रकार भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का आस्वादन करना अनुभूति कहलाती है। यह शुद्ध नय का विषय स्वानुभवगोचर किन्तु वचन के अगोचर है। यही मुख्य सम्यक्त्व है। यह दर्शन मोहनीय और अनन्तानन्दव्यो कपाय के अभाव अथवा अनूदय से उत्पन्न होता है, इसके होने पर सम्यग्दृष्टि के प्रशम, सवेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य गुण प्रगट होते हैं। इन गुणों द्वारा बाह्य में ही सम्यक्त्व की प्रतीति हो सकती है। क्योंकि अन्तरङ्ग की परीक्षा तो स्वसवेदन ज्ञान में होती है और बाह्य की परीक्षा मन वचन काय की चेष्टा एवं क्रिया द्वारा होती है। वे प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य, गुण शुभ राग सहित हैं, मन में गन्तव्य सम्यक्त्व के होने हैं। ये दर्शने गुणस्थान तत्त्व मुनियों के भी होते हैं। यह (शुभ

राग) सांपरायिक आस्रव का कारण है । दर्शन मोहनीय और अनन्तानुबन्धी के सर्वथा क्षय होने पर जो क्षायिक सम्यक्त्व होता है वह वीतराग सम्यक्त्व है । यह चौथे गुणस्थान से १४वे गुणस्थान तक होता है ।

सराग सम्यक्त्व के प्रशम, सवेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य रूप जो बाह्य चिह्न हैं, इनमें से राग-द्वेष व क्रोधादि कषायों की तीव्रता लिये हुए परिणामों का नहीं होना सो प्रशम है । शारीरिक, मानसिक और आगन्तुक दुखों से भरे हुए ससार से भयभीत रहना एव ससार को स्वप्न समझना सवेग कहलाता है । आत्मोत्थान के लिए यह सवेग बहुत आवश्यक है । इससे मनुष्य विपथ गामी नहीं होता । कर्मों के वश से ससार में परिभ्रमण करने वाले दुखी, दयनीय प्राणियों पर सदा करुणामय (दयारूप) भाव रखना अनुकम्पा है । जीवादि सात तत्त्वों तथा पुण्य पाप और परलोकादि का स्वरूप जैसे श्री जिनेन्द्र ने कहा है वैसा ही है, इस प्रकार श्रद्धान का रखना आस्तिक्य है । उक्त कथन सवार्थसिद्धि राजवार्तिक के आधार से किया है । कितने ही आचार्य सम्यग्दृष्टि में निम्नोक्त ८ गुणों का होना आवश्यक बताते हैं जैसे कहा भी है— (वसुनन्दि कृत उपासकाध्ययन) तवेओ रिण्वेओ रिण्दा गर्हा उवसमो भत्ति, वच्छल्ली अणुकम्पा अट्ठगुणा होति सम्मत्ते ।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि में इस गाथा के अनुसार संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, और अनुकम्पा इन ८ गुणों का होना आवश्यक है । अमितगति श्रावकाचार में भी इसी प्रकार कहा है ।

१ सवेग—राग द्वेषादि रहित सच्चे देव, निर्गन्ध गुरु और हिंसा रहित धर्म में अनुराग का होना । २ निर्वेद—ससार, शरीर व भोगों को दुःखदायी, निन्दनीय तथा विनाशवान् समझकर उनसे वैराग्य उत्पन्न होता । ३ निन्दा—स्त्री पुत्र मित्रादि परपदार्थ के निमित्त से जो अपनी राग-द्वेष रूप प्रवृत्ति हो जावे उसके लिये अपने मन में स्वयं ही निन्दा करना । ४ गर्हा—चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से राग, द्वेष क्रोधादि के वशीभूत होने के कारण जो अपने द्वारा अपराध हो गये हों उनकी पचाचार पालन करने वाले गुरुओं के सामने भक्ति पूर्वक आलोचना ।

५ उपशम—राग, द्वेष, क्रोध, लोभ आदि में होने वाले प्रपञ्चों को अन्तर्द्भ में ठहरने न देना । ६ भक्ति—श्री जिनेन्द्रदेव व निर्गन्ध गुरु आदि के प्रति निष्कपट होकर उनकी पूजा, स्तुति, नति आदि करना । ७ वात्सल्य—रत्नत्रय व जैनधर्म के धारकों का धार्मिक अनुराग से प्रानुक औपधि आदि द्वारा वीट्यावृत्त्य करना अथवा उनमें निष्कपट प्रेम रखना । ८ कारुण्य—ससार में परिभ्रमण करने वाले दुःखी, दग्धि एवं अगस्त जीवों के प्रति दया भाव का रखना, यथात् उन्हें दुःखों में बचाने की भावना रखना । इन पाठों

गुणों के पालन करने में प्रयत्नशील रहने से सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व रूप परिणामों की वृद्धि होती रहती है । अतः सराग सम्यक्त्व के धारकों को इनका पालन अवश्यमेव करना चाहिये ।

卐 सम्यक्त्व के ८ अंगों का वर्णन 卐

एतस्संकिद एवकखिद, एविविदिगिच्छा अमूढदिट्ठी य ।

उपगूहण ठिदिकरण, वच्छल्ल पहावणा य ते अट्ट । २०१ (पचाचाराधिकार)

अर्थ—नि शंकित, नि काक्षित, निर्विचिकित्सिता, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, और प्रभावना ये सम्यक्त्व के आठ अंग हैं । इन आठों के धारण करने से सम्यक्त्व परिपूर्ण कहलाता है । अब क्रम से प्रत्येक का लक्षण आचार्य समन्तभद्र रत्नकरण्ड श्रावकाचार ग्रन्थ के अनुसार कहते हैं । * (१) नि शंकित अंग *

इदमेवेदृशमेव, तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा । इत्यकपायसाभ्योवत्, सन्मार्गेऽसंशयारुचि ॥ ११ ॥

अर्थ—वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, इस प्रकार ही है अन्य नहीं है इत्यादि रूप से तलवार की धार के पानी के समान अचल एवं अटल दृढ श्रद्धान करना नि शंकित अंग है ।

०-# (२) नि काक्षित अंग #-०

कर्मपरवशेसान्ते दु खैरन्तरितोदये । पापबीजेसुखेऽनास्था, श्रद्धानाकाक्षणा स्मृता ॥ १२ ॥

अर्थ—भावार्थ जो कर्म के आधीन है अन्तःकर सहित है, जिसका उदय दु खों से भरा हुआ है, आगामी पापों का बीज है, ऐसे चार महा दोषों से भरे हुए सांसारिक सुख में अनित्यता रूप श्रद्धान करना, अर्थात् क्षणिक सांसारिक सुख की जरा भी इच्छा नहीं करना नि.काक्षित अंग है । * (३) निर्विचिकित्सित अंग *

स्वभावतोऽशुची काये, रत्नत्रयपवित्रिते, निजुगुप्सा गुणप्रोतिर्मता, निर्विचिकित्सिता । १३ ।

अर्थ—मल मूत्र रुधिर मांसादि से भरा हुआ भी जो मुनि आदि का शरीर रत्नत्रय को धारण करने से पवित्र हो गया है, उससे घृणा न करके रोगादि की अवस्था में उन रत्नत्रय के पात्रों की प्रत्येक प्रकार से सेवा, टहल, चाकरी आदि करना निर्विचिकित्सित अंग कहलाता है ।

卐 (४) अमूढदृष्टि अंग 卐

कापथे पथि दु खानां, कापथस्थेऽप्यसंमति । असंपृक्तिरनुत्कोति, रमूढादृष्टिरुच्यते ॥ १४ ॥

अर्थ—दु खों के कारण स्वरूप कुमार्ग की एवं कुमार्गगामी की मन, वचन और काय में प्रशमा एवं स्तुति न करना और उनमें सम्पर्क भी न रखना अमूढदृष्टि अंग कहलाता है ।

—卐 (५) उपगूहन अंग 卐—

स्वयगुह्यम्य मार्गस्य, बालाशक्तजनाश्रयाम् । वाच्यता यत्प्रमार्जन्ति, तद्वद्वन्त्युपगूहनम् ॥

अर्थ—स्वयं गुह्य श्री जिनैन्द्र भगवान् के द्वारा उपदिष्ट जैनमार्ग की अज्ञानी और

सामर्थ्यहीन लोगों के कारण से उत्पन्न हुई निन्दा हो जैसे हो वैसे दूर करना उपगूहन अंग कहलाता है । इस अंग का नाम किन्ही आचार्यों ने उपवृहण (धर्म को बढ़ाने वाला) भी वतलाया है । इसलिये आचार्य सोमदेव ने अपने यशस्तिलकचम्पू में दोनों के नामों का उल्लेख कर उनका अर्थ किया है —

क्षान्त्या सत्येन शौचेन, मार्दवेनार्जवेन च । तपोभिः संप्रमैर्दानैः, कुर्यात्समयवृंहणम् ॥

सवित्रीवतनूजाना, मपराधं सधर्मसु । देवप्रमाक्सपन्नं, निगूहेद् गुणसम्पदा ॥

अर्थ—क्षमा, सत्य, शौच, मार्दव, आर्जव तप, सयम और दान से जैन धर्म व जैन सिद्धान्त की उन्नति को करना । उपवृहण अंग है । जैसे माता अपने पुत्रों के दोषों को छिपाती है उसी तरह साधर्मियों के दोषों को छिपाना अर्थात् किसी सधर्मी से प्रमादवश कोई अपराध हो गया हो, तो उसको सर्व साधारण में प्रगट नहीं करना उपगूहन अंग कहलाता है ।

* (६) स्थितिकरण अंग *

दर्शनाच्चरणं द्वापि, चलतां धर्मवत्सलैः । प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः, स्थितिकरणमुच्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—जो कोई सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य से गिर रहे हो उनको धर्म वत्सल-धर्मात्माओं का कर्त्तव्य है कि गिरने न दे; क्योंकि गिरते हुए को उठाना ही धर्मात्मा का कर्त्तव्य है ।

* [७] वात्सल्य अंग *

स्वयूथ्यान्प्रतिसद्भाव, सनाथापेतकैतवा । प्रतिपत्तिर्यथायोग्य वात्सल्यमभिलष्यते ॥ १७ ॥

अर्थ—अपने सधर्मी भाइयों के प्रति समीचीन भावों से छल कपट रहित यथायोग्य आदर सत्कार करना वात्सल्य अंग है । उनसे निःस्वार्थ निष्कपट प्रेम रखना ही धार्मिक वत्सलता है । अमितगति श्रावकाचार में भी कहा है —

करोति सधे बहुधोपसर्गेरुपद्रुते धर्मधियाऽनपेक्षः ।

चतुर्विधे व्यापृति, मुञ्जवलां यो वात्सल्यकारी स मतः सुदृष्टिः ॥ ७६ ॥ (अध्याय ३)

अर्थ—मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका ऐसे चार प्रकार के समुदाय रूप से व किसी भी प्रकार का उपसर्ग व कष्ट आगया हो या आरहा हो, तो अपने सासारिक स्वार्थ की वाछा न रखकर केवल धर्मबुद्धि से तन, मन और धन के द्वारा यथा शक्ति उस सङ्कट को दूर करना वात्सल्य अंग है । भावार्थ—जैसे गाय अपने बछड़े पर नि स्वार्थ स्वाभाविक प्रीति रखती हुई रक्षा करती है, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि को उचित है कि वह धर्मात्माओं के प्रति उसी तरह का अनुराग रखकर उनको जैसे भी बने सङ्कट से बचावे । कहा भी है—
“उपेक्षायां तु जायेत, तत्वात् दूरतरोनरः । ततस्तस्य भवोदीर्घः, विरुद्धसमयोऽपि च ॥”

अर्थ—जो सुदृष्टि धर्मात्माओं के सङ्कट मिटाने में उपेक्षा करता है अर्थात् ध्यान नहीं देता है वह सम्यक्त्व की अपूर्णता से दीर्घ ससारी होता है । उसका ऐसा करना

सिद्धान्त के प्रतिकूल है ।

— * (८) प्रभावना अङ्ग * —

अज्ञानतिमिरव्याप्ति, मपाकृत्य यथायथम् ।

जिनशासनमाहात्म्य, प्रकाश स्यात् प्रभावना ॥ १८ ॥ [रत्नकरंड]

अर्थ—अज्ञान रूपी अन्धकार के समूह को हटाकर ठीक २ जिन शासन के माहात्म्य का प्रकाश करना प्रभावना है ।

भावार्थ—ससार मे चारो तरफ अज्ञानान्धकार फैला हुआ है । लोग यह नही जानते कि सच्चा मुक्ति का मार्ग कौनसा है । वे वस्तु के स्वरूप से स्वयं अनभिज्ञ है, इसलिये उनको उपदेश द्वारा विद्यादान व वास्तविक तत्वों के स्वरूप को समझा कर मिथ्या अन्धकार को मिटा कर ज्ञानी बनाने के लिये सम्पूर्ण शक्ति लगा देना सच्ची प्रभावना है., और भी प्रभावना का वर्णन करते है ।

आत्मा प्रभावनीयो, रत्नत्रयतेजसा सततमेव ।

दानतपो जिनपूजा, विद्यातिशयैश्चजिनधर्मः ॥ ३० ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—रत्नत्रय के प्रकार से निज आत्मा को सदा प्रभावान्वित करते रहना अभ्यतर प्रभावना है और दानातिशय, तपोतिशय, जिनपूजातिशय तथा विद्यातिशय के द्वारा जगत् में जैनधर्म की प्रभावना करना बाह्य प्रभावना है । ये दोनों ही प्रभावना के अंग हैं । इन आठों अंगों में क्रमशः अ जन चोर, अनन्तमती, उदयन रेवती रानी जिनेन्द्र भक्त सेठ, वारिपेण, विष्णु कुमार और वज्रकुमार ये प्रसिद्ध हुए है । इनकी कथाये पुराणों में मौजूद है ।

नाङ्गहीन मलं छेत्तां, दर्शन जन्मसंततिम् ।

न हि मन्त्रोऽक्षरन्यूनो, निहन्ति विषवेदनाम् ॥ २१ ॥ [रत्न करण्ड]

अर्थ—जैसे अक्षर रहित मन्त्र विष की वेदना को नष्ट नही कर सकता, उसी प्रकार अ ग रहित सम्यग्दर्शन भी ससार की सतति को छेदने मे समर्थ नही हो सकता । इसलिये ऊपर कहे हुए आठों अंगों को भले रूप मे पालन करना चाहिये । इन आठों अंगों का जो स्वरूप बतलाया गया है, उससे विपरीत प्रवृत्ति करने से सम्यग्दर्शन को मलिन करने वाले शंकादिक आठदोष होते हैं उनका वर्णन २५दोषों मे किया जावेगा । आगे और भी सम्यग्दृष्टि की पहिचान बतलाते हैं । वच्छल्ल विणएण, अणुकम्पाए सुदारुदच्छाए ।

मग्गुणसंसणाए, अवगूहण रवखणाए य ॥ १० ॥

एणाहि लक्खणेहि य, लक्खज्जवेहि अज्जवेहि भावेहि ।

जीवो आरहतो जिणसम्मत्त अमोहेण ॥ ११ ॥ (चारित्रप्राभूत कुंदकु दस्वामी)

अर्थ—उक्त गाथाओं द्वारा यह दिखलाया गया है, कि सम्यक्त्व के परिणाम अत्यन्त सूक्ष्म हैं । धिर भी उन्हें धारण करने वाले महापुरुषों को निम्नलिखित गुणों से पहिचाना

जा सकता है। धर्मात्मा मनुष्यों के साथ स्नेह रूप वात्सल्य, धर्मगुरुओं के आते ही उठकर उनके सम्मुख जाना, हाथ जोड़ना, चरणों में नमस्कार करना आदि रूप विनय, दुखित जन को देख कर उस पर करुणा भाव रूप अनुकम्पा, उत्तम दान देने की उत्सुकता के साथ अर्थात् कोई भूख आदि से पीड़ित हों तो उसकी परीक्षा करके उसको क्या और कितना कैसा देना चाहिये-ऐसे विवेक सहित दान देना, श्री जिनेन्द्र के कहे हुए मोक्ष मार्ग की प्रशंसा करने रूप मार्गगुणशंसा, मूर्ख व अशक्त पुरुष द्वारा हुए दोष को छिपाने रूप उपगहन, धर्म से चिगते हुए को ठहराने रूप स्थितिकरण, और परिणामों की सरलता रूप आर्जव, इन आठों गुणों द्वारा सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्दृष्टि की पहिचान हो सकती है। अब व्यवहार सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व में जो दोष लगते हैं, उनका कथन करते हैं, क्योंकि दोषों के जाने बिना उनका त्याग नहीं हो सकता।

✽ सम्यक्त्व के २५ दोषों का वर्णन ✽

मूढत्रय मदाश्चाष्टौ, तथानायतनानि षट् ।

अष्टौ शङ्कादयश्चेति, द्वादशोऽपि पञ्चविंशतिः ॥ (यशस्तिलकचम्पू पृ. ३२४)

अर्थ—शङ्कादिक ८ दोष ८ मद, ३ मूढता और ६ अनायतन इस प्रकार इस सम्यक्त्व के २५ दोष होते हैं। ✽ शकादि ८ दोष ✽ प्रथम ही ८ शङ्कादिक दोषों को बतलाते हैं। (१) शङ्का—चलित प्रतिपत्ति रूप अनिश्चित अनेक कोट्यात्मक ज्ञान संशय कहलाता है; जैसे यह साप है या रस्सी, सीप है या चांदी. तत्त्व अनेकात्मक है या एकात्मक. जीव का लक्षण चेतना है या नहीं. जिनोक्ततत्त्व सच्चा है या मिथ्या, आदि। तत्त्वों के विषयों में ऐसी शङ्का दर्शन मोहनीय सहित ज्ञानावरण कर्म के उदय से होती है। (२) कांक्षा—मैं जैन धर्म प्रसाद से व सम्यग्दर्शन के माहात्म्य से देव, यक्ष व राजा हो जावूँ ? इस प्रकार पराधीन. विनश्वर और सताप तथा तृष्णा को बढ़ाने वाले ससार की वांछा करना कांक्षा दोष है। ३. विचिकित्सा—रत्नत्रय से पवित्र मुनियों, व्रतियों एवं त्यागियों के मलिन शरीर से घृणा करना, अथवा कोई धर्मात्मा रोगादि से अशक्त हो जाय तो उसके वमन व मल मूत्रादि उठाने घृणा करना विचिकित्सा है। जुगुप्सा (ग्लानि) करना भी एक कषाय का भेद है। अतः वस्तु स्वरूप का ज्ञाता सम्यग्दृष्टि मल मूत्रादि से तो घृणा नहीं करे, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर मल मूत्रादि का स्पर्श कर उनसे उत्पन्न हुई अपवित्रता को मिटाने के लिये अपने पदानुसार स्नानादि अवश्य करे, क्योंकि मुनियों को भी इसलिये कमण्डलु रखना पड़ता है। ४ मूढदृष्टि—मूढता परम्परा का मोह और अज्ञानवश कुदेव व कुगुरुओं को सेवा पूजा करना, कुशास्त्रों को सुनना आदि ऐसे कार्य करना जिनसे धर्म

पर से श्रद्धान हट कर सम्यक्त्व में शिथिलता पैदा हो वह मूढदृष्टि है । ५. अनुपगूहन-अशक्तता, अज्ञान व प्रमाद के वश किसी रत्नत्रय के धारक से अथवा अन्य सहधर्मी से उसके पद के विरुद्ध कोई दोष बन पड़ा हो तो उसे सर्व साधारण में प्रकट करके धर्म व समाज की हसी कराना, तथा निन्दा द्वारा धर्मात्मा को निर्लेज्ज व उच्छखल बना देना, अनुपगूहन है । ६. अस्थितिकरण—धर्मात्मा पुरुषों की हसी मजाक व निन्दा करना, उनको धर्म से विचलित करने का प्रयत्न करना, और उनकी धार्मिक क्रियाओं में शिथिलता कराना, अर्थात् धार्मिकों को जैसे तैसे धर्म से चिगा देना, या धर्म साधन में शिथिल कर देना, अस्थिति करण अंग है । ७. अवात्सल्य—धर्मस्थान तथा धर्मात्माओं से द्वेष रखना, उनके दोषों को खोजते रहना, उनकी निन्दा करना, और उनके दुःख में सहायक न होना अवात्सल्य है । ८. अप्रभावना—कोई पुरुष धर्म प्रभावना का कार्य करना चाहता हो या कही पर धर्म कार्य होता हो तो उसको नहीं होने देना । जैसे विद्यालय, औषधालय, साहित्य-समिति, ग्रंथमाला मंदिर-निर्माण आदि लोकोपयोगी कार्यों में सहायता नहीं देना, वितण्डावाद खड़ा करना, स्वयं रोक देना या अन्य से रुकवा देना । तात्पर्य यह है कि जिन कार्यों से धर्म प्रभावना होती हो उनको नहीं होने देना, या जिससे धर्म को लांछन लगे ऐसा कर बैठना । ये आठ दोष हैं । इनसे व्यवहार सम्यक्त्व की बचना चाहिये । ये सम्यक्त्व को मलिन करने वाले हैं । इनसे बचने पर ही सम्यग्दर्शन के निःशङ्कितान्तरिक आठ अंग पलते हैं । * अष्ट मद *

संभावयन् जातिकुलाभिरूप्य, विभूतिधीशक्तितपोऽर्चनाभि ।

स्वोत्कर्षमन्यस्य सधर्मणो वा, कुर्वन् प्रधर्षं प्रदुनोति दृष्टिम् ॥८७॥ (अ. ध. अ. २)

अर्थ—जो कोई सम्यग्दृष्टि जीव—जाति, कुल, रूप, सपदा, बुद्धि, बल तप और पूजा इन आठों का घमंड करता है अर्थात् इनके द्वारा अपने को तो ऊंचा चढाना चाहता है, और दूसरे सधर्मी पुरुषों को नीचे गिराना चाहता है, वह सम्यक्त्व की महिमा को घटाना है । अर्थात् सम्यक्त्व को मलिन करता है । इन मदों का क्रमशः स्वरूप यह है— १. जातिमद—मातृ पक्ष को जाति कहते हैं । मेरे नाना मामा आदि राजा हैं, लोक मान्य हैं, इत्यादि घमण्ड करना जातिमद कहलाता है । २. कुलमद—अपना जन्म उच्च कुल, राजा, सेठ एव लोक-मान्य वंश में हो तो उसका बखान करना, इससे अपने आप को बड़ा मानना एव इसी दृष्टि से अपने बाप दादाओं की प्रशंसा करना कुलमद कहलाता है ।

३. रूपमद—अपने रूप तथा सौंदर्य का मद करना रूपमद है । ४. धनपद—अपने वैभव, संपत्ति एवं धनादिक ऐश्वर्य का घमण्ड करना धनमद है । ५. विद्यामद—मैं सर्व मान्य व सम्पूर्ण विषयों का ज्ञाता विद्वान् हूँ और मेरे ऐसे २ शिष्य हैं, मैं ऐसी शिल्पकलाओं एव विद्याओं का ज्ञाता हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है—ऐसा कहना विद्यामद

है । ६. बलमद—अपने शारीरिक बल का अभिमान करना, अपनी युद्धशक्ति के उत्कर्ष से यह खयाल करना कि मैं किसी को क्या समझता हूँ और निर्बलो को सताना, बलमद है । ७ तपोमद व्रत उपवासादि करने पर भी खेदित न होने को या उग्र तप करने आदि को कथन कर यह दिखलाना कि मेरे समान कोई तपस्वी नहीं है, तपोमद है । पूजामद—मैं जहाँ जाता हूँ वही आदर पाता हूँ और सब मेरी आज्ञा मानते हैं, इत्यादि कहकर अपना बड़प्पन दिखलाना पूजामद है । ये आठों ही मद परित्याज्य है विवेकी पुरुषों को नहीं करने चाहिये ।

✽ षट् अनायतन ✽

कुदेवलिङ्गशास्त्राणां, तच्छ्रुतां च भयादितः ।

षण्णां समाश्रयो यत्स्यात् तान्यनायतनानि षट् ॥४४॥ (धर्मसंग्रह श्रावकाचार अ.२)

अर्थ—कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुदेवसेवक, कुगुरुभक्त, और कुशास्त्रो को मानने वाला, ये छह अनायतन हैं, अर्थात् ये आत्महित के लिये उपयोगी स्थान नहीं है । अतः भय लोभ आदि से इनकी सेवा प्रशंसा सत्कारादि करने से सम्यग्दर्शन मलिन होता है । षट् प्राभृत की टीका में इनके घर जाना अर्थात् कुदेवो के मंदिर में कुगुरुओं के मठों में तथा कुशास्त्र भवनो में (कुपुस्तकालयो) में जाने या धार्मिक बुद्धि से इनके मानने वालों के घर जाना भी मना किया है । प्रायः देखा जाता है कि जो जैन केवल उत्सवादि देखने के लिये कुदेवादिको के स्थानों में जाते हैं, वे भी बड़े भारी सङ्कोच में फँस जाते हैं; और वह यह वहाँ जाकर कुदेवादिको का विनय न किया जावे तो उनकी भक्त जनता बुरा समझती है । और विनय करते हैं, तो सम्यक्त्व में दोष लगता है । दूसरे ऐसे स्थानों में जाने से भोले जीवों के श्रद्धान बिगड़ने की संभावना रहती है अतः जहाँ तक हो ऐसे स्थानों में गमनागमन से बचते ही रहना चाहिये । कुगुरु, कुदेव व कुशास्त्रो का स्वरूप पहले दिखलाया जा चुका, अतः यहाँ पर नहीं लिखा गया ।

✽ तीन मूढता ✽

अदेवे देवबुद्धिः स्या, दधर्मे धर्मधोरिह ।

अगुरौ गुरुबुद्धिर्या, ख्याता देवादिमूढता ॥ ११७ ॥ (लाटी संहिता अ. ४)

अर्थ—हेयोपादेय का विचार किये बिना लोगों की देखा देखी करने लग जाना मूढता कहलाती है । अतः जो देव नहीं है उसमें देव पने की, जो अधर्म है उसमें धर्म की और अगुरु में गुरुपने की जो बुद्धि का करना है वह क्रम से देवमूढता, लोकमूढता और गुरुमूढता कहलाती है । आगे प्रत्येक का विशद स्वरूप पहले लिखा जा चुका है । (१) देवमूढता पुत्र की धन की व निरोगता आदि की प्राप्ति के लिये रागद्वेषादिक के धारक देशी

देवताओं की सेवा करना, उनका कहना करना, अथवा कोई मनुष्य ठग पने से झूठ मूँठ ही घूम घाम कर कहता फिरे कि मैं तो अमुक देवता हूँ मेरी सवामणी करो, अमुक २ चीजे मेरी भेट करो तुम्हारा काम सिद्ध होगा, इस तरह उसकी आज्ञा का पालन करना बोलारी बोलना आदि देवमूढता कहलाती है। विचारने की बात है कि पहिले तो धन सुख सतान आदि की प्राप्ति अपने कर्मानुसार है। दूसरे जब देव मे ऐसा सामर्थ्य है तो उसको सवामणी कराने व सेवा पूजा की सामग्री आदि मांगने की क्या आवश्यकता है ? अतः देव मूढता के ऐसे प्रपचों में न पडकर श्री जिनेन्द्र देव की ही भक्ति करनी चाहिये, क्योंकि जिससे बिना मागे ही सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। (२) लोक मूढता—

आपगासागरस्नान, मुच्चयः सिकताश्मनाम् ।

गिरिपातोऽग्निपातश्च, लोकमूढं निगद्यते ॥ २२ ॥ [रत्नकरंज]

लोगों की देखा देखी धर्म समझकर गङ्गा, यमुना, पुष्कर, समुद्रादि में स्नान व दान करना; श्राद्ध करना, बड पीपल, खेजडा आदि वृक्षों को पूजना, गाय की पूछ को नमस्कार करना, गो मूत्र पीना, हाथी, घोडा, बैल, तलवार दवात, कलम, घर की देहली रोडी, गणगोर, होली आदि को पूजना, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा करना आदि सब लोकमूढता है। याद रहे कि तुलसी आदि वनस्पति और गो आदि पशु स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हैं अतः इस दृष्टि से इनका उपयोग करना हितकर ही है। यदि इन कार्यों के करने से ही धर्म, धन, व सुख की प्राप्ति होती है तो फिर पूजा, भजन, तप, दया दान, परोपकार आदि अन्य धर्म के कार्यों का करना व्यर्थ ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त जैन समाज में आजकल कितने ही लोग केशरियाजी, महावीरजी व पद्मपुरीजी आदि पर भी अपनी २ मनोकामना लेकर जाते हैं, और भगवान् से जाकर कहते हैं, कि हे महाराज ! मेरे पुत्र हो जावेगा तो मैं छत्र चढाऊंगा, लाभ हो जायेगा तो चौथाई द्रव्य आपके भंडार में दे दूंगा इत्यादि। विचारना चाहिये कि क्या बीतराग भगवान् इन बातों के भूखे हैं जो उनको रिश्वत देकर अपना कार्य करना चापते हो ? ये सब अज्ञानता से आप करते हो। ऐसी मूढता की बातों से धर्म को, निज आत्मा को व सम्यग्दर्शन को कलक लगता है। यह करना, जैनागम विरुद्ध है। यह तो एक प्रकार का सोदा हुआ, भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें मनुष्य की श्रद्धा नष्ट हो जाती है। इसलिए सवामणी मनीषी आदि पावण्ट किसी भी तरह उचित नहीं है। (३) गुरु मूढता—

सग्रन्थारम्भहिमाना, संसारावर्तवर्तिनाम् ।

पातण्डिना पुरस्कारो, जेयं पापण्डिमोहनम् ॥ २४ ॥ [रत्नकरंज आ.]

जो आरम्भ परिग्रह के धारक, विपयान्त, समार चक्र में भ्रमण करने वाले

पाखडी वेशधारी, मायाचारी, लोभी, क्रोधी, कामी होकर भी अपने गुरु कहलवाते हैं, वे वास्तव में कुगुरु हैं। ऐसों को गुरु समझ कर भोजन कराना व उनका आदर-सत्कार-प्रशंसा आदि करना गुरुमूढता है। — * सम्यक्त्व के ५ अतिचार * —

शङ्काकांक्षा विचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतिचाराः ॥ २३ ॥ (मो० अ० ७)

अर्थ—श्री उमास्वामी ने शङ्का १ आकांक्षा २ विचिकित्सा ३ अन्यदृष्टि प्रशंसा ४ और अन्यदृष्टि संस्तव ५ ये सम्यक्त्व के पाँच अतिचार बतलाये हैं, इनको सर्वथा त्यागना चाहिये। भावार्थ—दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से मुनि या श्रावक दोनों में किसी के भी कभी शकादिक की उत्पत्ति हो जावे तो उससे सम्यग्दर्शन का अपवाद होता है अर्थात् सम्यग्दर्शन में दोष लगता है। यदि यहां पर यह शङ्का की जावे कि सम्यग्दर्शन के निःशंकितादि ८ गुणों के विरुद्ध शकादि ८ दोष रूप ८ अतिचार होने चाहिये, उनमें से यहां शंका आकांक्षा और विचिकित्सा इन तीनों को ही क्यों लिया ? तो इसका समाधान यह है कि मिथ्यादृष्टि के ज्ञान चारित्र आदि को अपने मन में उत्तम समझना तो अन्यदृष्टि प्रशंसा है, और उस मिथ्यादृष्टि के विद्यमान व अविद्यमान गुणों की अपने वचनों में स्तुति करना संस्तव है। इन दोनों में ही मूढदृष्टि आदि दोष पचक गर्भित हो जाते हैं। यदि सम्यग्दृष्टि की प्रशंसा व स्तुति करेगा तो सबसे पहिले मूढ मति (हेयोपादेय विचार रहित) बनेगा, ऐसी दशा में न तो वह किसी धर्मात्मा के प्रमाद व अज्ञानादि से लगे हुए दोषों का उपगूहन कर सकेगा, और न किसी धर्म व प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होते हुए का स्थितिकरण कर सकेगा। फिर रत्नत्रय के पात्रों व सधर्मियों के साथ सच्चा अनुराग रखने रूप व जैन धर्म और जैन-सङ्घ का महत्व बढ़ने रूप प्रभावना ये दो गुण तो उसमें हो ही नहीं सकते हैं।

उक्त पांचों अतिचारों में से शङ्का, आकांक्षा, विचिकित्सा का स्वरूप ८ दोषों में कह दिया है और प्रशंसा तथा संस्तव का स्वरूप भी बताया जा चुका है। अब जो श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने शंका के विषय में कहा है उसे बताते हैं।

सम्मादिद्वी जीवा, णिस्सका होंति णिब्भया तेण ।

सत्तभय विप्पमुक्का, जह्या तह्या दुणिस्सका ॥ २२ ॥ (समयसार)

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव नि शक होते हैं अतः निर्भय रहते हैं। एव सप्त भय से रहित होने के कारण कदाचित् भी सम्यग्दर्शन से किसी के चिगाने से नहीं चिगते।

— * सात भयों के नाम व स्वरूप कविवर बनारसीदासजी ने इस प्रकार गिनाये हैं। * — इस भव भय परलोक भय मरण वेदना जास, अनरक्षा अनगुप्तिभय अकस्मात् भय सात।

अर्थ—सम्यग्दृष्टि इन सात भयों से रहित होता है। वह निर्भय होकर जगत् में विचरण करता है। मिथ्यादृष्टि इन सातों भयों से सदा आक्रान्त रहता है। उसकी आकु-

लता कभी नष्ट नहीं होती वह इस लोक परलोक आदि की चिन्ता से सदा चिंतित रहता है। इन सात भयों का संक्षिप्त स्वरूप यह है :—१. इहलोकभय—इस भव मे मेरे इष्ट का वियोग व अनिष्ट का संयोग न हो, मैं सदा धनवान् बना रहूँ, कभी दरिद्री नहीं होऊँ, इत्यादि चिन्ताओं से ग्रसित रहना, अथवा यदि मेरा वैभव नष्ट हो जावेगा तो मैं कैसे जीऊँगा इत्यादि विचारों का भय सम्यग्दृष्टि को नहीं होता, क्योंकि वह वस्तु रूप का ज्ञात होने से शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, उससे मेरे आत्मा की कोई भी हानि नहीं ऐसा-दृढ श्रद्धान रखता है। २. परलोकभय—मिथ्यादृष्टि ही कर्म जनित दुःखों से घबराता है, सम्यग्दृष्टि तो सासारिक सुख दुःखों में राग द्वेष करने से अपना अहित समझ ऐसा भय नहीं रखता कि मेरा परलोक में क्या हाल होगा मैं कहां जाकर जन्म लूँगा और किस प्रकार के सुख दुःख भोगने पड़ेगे, न मालूम मुझे कैसे सम्बन्धी किस रूप से मिलेंगे। यही परलोक भय है। ३. वेदनाभय—शरीर में वात पित्तादिक के प्रकोप से ज्वारादि रोगों की उत्पत्ति का होना वेदना कहलाती है। रोग होने से पहिले से ही चिन्ता करना कि मैं बीमार न होजाऊँ, या बीमार होने पर यह चिन्ता करना कि मैं कब नीरोग होऊँगा ? इत्यादि वेदना भय कहलाता है। सम्यग्दृष्टि विचारता है कि ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक होने से मैं तो निज स्वरूप वेदना का ही अनुभव करने वाला हूँ। अतः परकर्म जनित रोगादि से क्यों घबराऊँ। रोग तो शरीर में होता है किन्तु शरीर मेरा कहा है ? वह तो पर है, जड़ है। मैं तो चेतन स्वरूप हूँ रोगादिक तो मेरे स्वरूप से भिन्न ही है, अतः उनका विचार क्यों करूँ ? मैं तो सच्चिदानन्द रूप हूँ। ऐसा विचार कर वेदनाभय को जीतता है। ४. मरणभय—जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्यभावी है, तो भी मरण का नाम लेने से ही मिथ्यादृष्टि जीव डरते हैं न सम्यग्दृष्टि यह शरीर जीर्ण एवं शीर्ण व त्र के समान है, जीव इसको बदल कर दूसरे शरीर में जाता है, जिससे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, और संसार में प्राणों के नाश का ही नाम मरण है और मेरे तो एक चेतना ही प्राण है, उसका कभी विनाश नहीं होता फिर मैं मरणभय क्यों करूँ ? ऐसा विचारवान् सम्यग्दृष्टि जीव ही इस भय पर विजय प्राप्त करता है। ५. अरक्षाभय—मिथ्यादृष्टि सोचता है कि मेरा कोई रक्षक नहीं है। हाय मुझे कोई दुःख से बचाने वाला नहीं है। मैं किसके शरण जाऊँ ? परन्तु सम्यग्दृष्टि विचारता है कि पदार्थ की सत्ता का कभी नाश नहीं होता, अतः किसी के द्वारा मेरे शरीर की रक्षा न होने पर भी निज आत्मा ना नाश नहीं होता, फिर हाय मेरी रक्षा करने वाला नहीं है ऐसा भय क्यों करूँ ? शरीर का नाश होना तो अवश्यभावी है। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यह विचार कर वह इस भय से विजय प्राप्त करता है। ६. अगुप्तिभय—जिस भूमिपति (राजा) आदि के

पास दृढ़ किला आदि न हो तो वह डरता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि ऐसा विचारता है कि मेरे कोट; किला खाई आदि नहीं है, तो इससे मेरी कोई भी हानि नहीं। क्योंकि मैं सत् स्वरूप, आदि अन्त रहित. चैतन्य रूप हूं और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श रहित होने से संसारी जीवों की दृष्टि गत होने वाला हूं। मुझे तो केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। फिर मैं ऐसा द्रव्य हूं कि मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता। मैं अगुप्ति का भय क्यों करूं ? यदि भय करूंगा तो सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि में अन्तर ही क्या रहेगा ! ऐसा भय करने से तो सम्यक्त्व को दूषण लगता है। अतः अगुप्ति भय करना मुझ को अयोग्य है। मुझे मेरा स्वरूप समझना चाहिए। मेरे स्वरूप की गुप्ति तो स्वयं ही हो रही है इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे विचार से इस भय को जीतना चाहिये।

(७) अकस्मात्भय—आकस्मिक घटनाओं से डरना, उनका खयाल कर भयभीत रहना। जैसे बिजली गिरने, भूकम्प होने, अग्नि लगने, बाढ़ आने आदि से डरते रहना। सम्यग्दृष्टि ऐसे भयों के विषयों में विचारता है कि ये मेरा क्या कर सकते हैं ? क्योंकि सिद्धान्त में ऐसा कहा है कि किसी वस्तु का अन्य कोई वस्तु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती सम्पूर्ण द्रव्य अपने २ गुण पर्यायों में स्वतन्त्र रूप से बने रहते हैं फिर अकस्मात् भय आकर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। श्री जिनेन्द्र भगवान् के ज्ञान में जो कुछ भी भूलका है उसको मेटने के लिये इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि का भी सामर्थ्य नहीं है। फिर सामान्य मनुष्य की तो क्या बात है ! इसलिए आकस्मिक-भय से कभी चलायमान नहीं होना चाहिए। आचार्यों ने सिद्धान्त में कहा है कि तीन लोक की सम्पूर्ण वस्तुये मिलकर सम्यग्दृष्टि को चलायमान करे तब भी वह अपने दृढ़ श्रद्धान से चलायमान नहीं हो सकता। फिर मैं कैसे डर सकता हूं, इस तरह डरना मेरा कर्तव्य नहीं है। वीतराग निर्ग्रन्थ श्री जिनेन्द्र भगवान् का मार्ग महान् उत्कृष्ट है। सो उसके उपासक को कभी डरना नहीं चाहिए। यह भी मैं जानता हू कि ससार में कोई भी वस्तु पर्याय रूप से स्थिर नहीं, सबकी मर्यादा है, तो इस उपसर्ग की भी तो मर्यादा है, इसलिये समय पूर्ण होने पर यह भी दूर हो जायगा। अगर यह मनुष्य पर्याय भी इसी उपसर्ग से जानी होगी तो अवश्य जायगी, किसी के रोकने से रुक नहीं सकती। अतः इस अकस्मात् भय से डरना उचित नहीं है। इस प्रकार आकस्मिक भय से नहीं डरने वाला विचारता है।

❖ क्षायिक सम्यग्दृष्टि के विषय में कहा है ❖

वयणेहिं वि हेद्वहिं वि, इंदियभयआएहिं रूवेहिं ।

बीभच्छजुगुच्छाहिं य, तेलोक्केण वि ए चालेज्जो ॥ ३४३ ॥ [गोमट्टसार]

अर्थ—श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचन या हेतुओं से अथवा इन्द्रियों को भय उत्पन्न

करने वाले भूत पिशाच या सिंह व्याध्यादि के रूपों से, अथवा घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थों के देखने से, क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव चलायमान नहीं होता है। यदि तीन लोक के जीव भी उपस्थित होकर उसके सम्यक्त्व को बिगाड़ना चाहे तो भी वह चलायमान नहीं होता है। ऐसा इसका दृढ श्रद्धान प्रशसनीय है। यहाँ प्रश्न होता है कि सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती गृहस्थ के भी हो जाती है। तो क्या वह गृहस्थ शरीर में वेदना (रोग) होने पर उसको दूर करने के लिये औषधिका सेवन नहीं करे? यदि कोई शत्रु उसे मारना चाहे तो उससे बचने का उपाय न करे। किसी जगह प्लेग, हैजा आदि सक्रामक रोग फैल रहे हों तो उन स्थानों को नहीं छोड़े! वन में अचानक सिंह, सर्प आदि मिल जावे तो उनसे न बचे। यदि किसी घर में अग्नि लग जावे तो वहाँ से नहीं भागे। इत्यादि।

इसका समाधान यह कि—स्वात्म स्वरूप में रुचि न पैदा होने देने वाले, तथा पर पदार्थों में ममत्व कराने वाले, दर्शन मोहनीय के क्षय वा उपशम से अथवा क्षयोपशम से जो सम्यग्दर्शन हुआ है, उसके कारण वह सम्यग्दृष्टि निज आत्मतत्त्व को उपादेय और अन्य सबको हेय समझता है। दूसरे अनन्तानुबन्धी कषाय के क्षयादि से उसके स्वरूपाचरणरूप चारित्र भी होगया है, अतः वह निजात्मा से पृथक् जो शरीर है, उसके लिये तथा पुद्गल जनित दुःखों से बचने के लिये सात भय कारणों से निजात्मा से विचलित नहीं होता, परन्तु भय के कारणों को स्वयं नहीं मिलाता है; और भय आ ही जावे तो उससे बचने का प्रयत्न भी करता है; क्योंकि भय प्रकृति का उदय ७वें गुणस्थान तक है। हा, यदि वह सामायिकादिक समय में कायोत्सर्ग कर चुका हो, अर्थात् शरीर से ममत्व छोड़ चुका हो तो ऐसी अवस्था में कोई आकस्मिक-भय आजाय तो भी विचलित न होकर वह सामायिकादि में ही मग्न रहता है। स्वर्गीय कवि बनारसीदासजी ने नाटक समयसार के अन्त में १४ गुणस्थानों का वर्णन करते हुए ३ दोहों द्वारा निम्न लिखित सम्यक्त्व के भूषण तथा दूषण, व अतिचार दिखलाये हैं।

卐 सम्यग्दर्शन के ५ दूषण 卐

ज्ञानगर्व मतिमन्दता, निष्ठुरवचन उद्गार ।

रुद्रभाव आलसदशा, नाशहि पंच प्रकार ॥ ३७ ॥ [नाटकसमयसार]

(१) ज्ञान का गर्व करना—सिद्धान्त पढ़, विद्वान् होकर अपने से अन्य को तुच्छ समझना अर्थात् ज्ञान का घमण्ड करना । (२) बुद्धि की मन्दता—अपनी अल्प बुद्धि के कारण धर्म विरुद्ध कार्य करना । (३) निष्ठुर वचन बोलना—असभ्य, कटुक, कठोर और दुःख दायक वचनों का कहना । (४) रौद्रभाव करना—कर्मोदय वश हिंसा में आनन्द मानना अथवा क्रोध रूप परिणाम रखना । (५) आलस्य करना—धार्मिक कार्यों के

करने में आलस्य वा प्रमाद करना, या मानवश उनमें दूषण लगाना । इन पांच कारणों से सम्यग्दर्शन का नाश होता है । अतः ये त्यागने योग्य है ।

卐 सम्यक्त्व के ५ भूषण 卐

“चित्त प्रभावना भावयुत, हेय उपादेय वाणि, धीरज हर्ष प्रवीणता, भूषण पंच बखाणि ।”

१. चित्त प्रभावना—मन में सम्यग्दर्शन की या जिनेन्द्र मार्ग की प्रभावना करने की भावना रखना । २. हेयोपादेय—क्या हेय है, क्या उपादेय है, इत्यादि विषय का ज्ञान करते रहना । ३. धैर्य—रोग, शोक, भय, आदि के उपस्थित होने पर धैर्य रखना, अधीर नहीं होना । ४. हर्ष—धर्मात्मा सधर्मी का प्रसन्नता पूर्वक आदर व सत्कार करना तथा धर्म कार्य करने में आनन्द मानना । ५. प्रवीणता—जैन धर्म के सिद्धान्तों को समझकर धर्माचरण करने में चातुरता का होना । इन पांचों से सम्यक्त्व की शोभा बढ़ती है, जैसे—किसी पुरुष की शोभा भूषणों से बढ़ती है । अतः ये भूषण है ।

卐 सम्यक्त्व के ५ अतिचार 卐

“लोकहास्य भय भोगरुचि अग्रसोच धितिभेद, मिथ्या आगम की भगति, मृषादर्शनो सेव” ।

ऊपर लिखे हुये ५ अतिचार सम्यक्त्वी को त्यागना आवश्यक है; क्योंकि इन अतिचारों के टाले बिना सम्यक्त्व का निर्दोष पालन नहीं हो सकता । १. लोक हास्य—अन्य लोग हंसी करे तो उस हंसी से डरना । २. भोगरुचि—विषयों के भोगने की लालसा रखना ।

३. अग्रसोचतिथि—सुख दायक उत्तम वस्तु छोड़ कर आगे के भव में भी मुझे इस प्रकार की सामग्री एवं वैभव प्राप्त हो, ऐसा निदान करना । ४. मिथ्या आगमप्रशंसा—हिंसा आदि के पोषक मतों की वा कुशास्त्रों को प्रशंसा करना, तथा मिथ्यादृष्टियों को देख कर उनकी भक्ति करना, और अपने को धन्य मानना । ५. मिथ्यादृष्टि सेवा—जो मिथ्यादृष्टि हो अथवा बाह्य आचरण से मिथ्यादृष्टि प्रतीत हो उसकी भक्ति आदि करना । आगे जाकर यह दूषण अनाचार रूप हो जाता है, अतः इसको दूर करना आवश्यक है ।

卐 सम्यक्त्व की प्रशंसा 卐

“सम्यग्दर्शनमणुव्रतयुक्तं स्वर्गाय, महाव्रतयुक्तं मोक्षाय च” (चामुण्डराय कृत चारित्रमार)

अर्थ—यदि सम्यग्दर्शन युक्त अणुव्रती होवे तो वह स्वर्ग पाता है और वही सम्यग्दर्शन महाव्रत सहित हो तो मोक्ष का दाता है । और भी कहा है—

पचाणुव्रतनिधयो, निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोक ।

यत्रावधिरष्टगुणा, दिव्यशरीर च लभ्यन्ते ॥ ६३ ॥ (रत्नकर)

अर्थ—ये पाँच अणुव्रत रूपी निधियाँ यदि अतिचार रहित पालन की जावे तो

जहां पर अर्वाध ज्ञान, अणिमा, महिमा आदिक आठ ऋद्धिया तथा दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसे स्वर्ग लोक की दाता होती है ।

✽ सम्यक्त्व की महिमा ✽

जीवादीसद्गुण, सम्मत्त तेसिमधिगमो णाणं ।

रायादिपरिहरण, चरण एसीडु मोहपथो ॥ [अध्याय ३ लाटी संहिता]

जीवादि सात तत्वों वा नव पदार्थों का यथार्थ (ठीक २) श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, जीवादि का यथार्थ स्वरूप जानना ज्ञान और राग द्वेषादि परिणामों का परित्याग करना चारित्र है । ये तीनों रत्न है और तीनों का समुदाय रत्नत्रय कहलाना है । यह रत्न-त्रय ही मुक्ति का मार्ग है । मुक्ति की प्राप्ति के लिए इसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए इसी को पाने के लिये भावना भाना चाहिए । आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं :—

दर्शनमात्मविनिश्चिति, रात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्र, कुत एतेभ्यो भवति बन्धः, ॥ (अ. ३ लाटी संहिता)

अर्थ—आत्मतत्त्व का जो श्रद्धान है वह सम्यग्दर्शन है । आत्मा के स्वरूप का जानना सम्यग्ज्ञान है । निज आत्म तत्व में लीन होना सम्यक्चारित्र है ।

भावार्थ—यह निश्चय रत्नत्रय का लक्षण है, न तो इसमें पर पदार्थ का अवलम्बन है और न शुभ राग की ही उपादेयता है । राग द्वेष रहित जो निज शुद्ध आत्मा का अनुभव है, वह शुद्धोपयोग रूप है । अतः इसके द्वारा कर्म का बन्ध ही नहीं होता, मुख्य उपादेय तो निश्चय रत्नत्रय ही है; परन्तु ससारी जीवों को सहसा उनकी प्राप्ति नहीं होती, अतः उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय ही माना गया है । “रत्नत्रय मोक्षपन्था” अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चारित्र, इन तीनों की जब आत्मा में एक साथ विद्यमानता हो जाती है, तभी इनके द्वारा आत्मा कर्म-बन्ध से मुक्त हो मोक्ष की प्राप्ति करता है । कहा भी है—

(यशस्तिलक पृष्ठ २७१ आश्वास ६)

ज्ञानं पङ्गी क्रिया चान्धे, नि श्रद्धेनार्थकृद्द्वयम् । ततो ज्ञानक्रियाश्रद्धाग्र्यं तत्पदकारणम् ॥ २७१ ॥

अर्थ—जैसे एक जङ्गल में आग लग गई । वहा तीन पुरुष थे—एक तो अन्धा था, एक पंगला तथा एक अविश्वासी था । ये तीनों ही जुड़े रहकर भस्म हो गये । अन्धा तो चल नकता था किन्तु उसको सूझता नहीं था, कि किधर जाऊँ ! इसलिये वह तो ऐसा भस्म हो गया । पंगले को सूझता था, किन्तु वह चल नहीं सकता था अतः वह भी जल गया । तीसरे के पग और आँख दोनों चीजे थी, परन्तु उसमें विश्वास न था कि वह दावानल (वन की आग) फैलकर मुझे भी भस्म कर डालेगी अतः वह भी जल गया ।

यहां अन्धे में क्रिया थी, पांगले में ज्ञान था, और अविश्वासी में ज्ञान चारित्र तो था, परन्तु विश्वास अर्थात् श्रद्धान नहीं था; अतः ज्ञान चारित्र के होने पर भी ससार रूपी वन से नहीं निकल सका। इस दृष्टान्त से यह समझ में आगया होगा कि सिर्फ ज्ञान और चारित्र से ही मोक्ष नहीं हो सकता जब तक कि श्रद्धान न हो। अतएव रत्नत्रय में सम्यग्दर्शन की प्रधानता है, क्योंकि इसके बिना ज्ञान और चारित्र भी कुज्ञान और कुचारित्र ही कहलाते हैं। इसके होने पर ही उनको सम्यक्त्व की पदवी मिलती है। कहा भी है—

शमबोधवृत्ततपसां, पाषाणस्येव गौरवं पुंसः ।

पूज्यं महामणोरिव तदेवसम्यक्त्वसयुक्तम् ॥ १५ ॥ (आत्मानुशासन)

अर्थ—इन्द्रिय निरोध, ज्ञान, आचरण और तप यदि सम्यक्त्व रहित हो तो ये पत्थर की तरह भारी हैं किन्तु यही यदि सम्यक्त्व सहित हों तो महामणि की तरह पूजनीय हैं। आशय यह है कि ज्ञान, सयम और तप सम्यक्त्व के बिना निरर्थक हैं और भी कहा है—

सम्यक्त्वात्सुगतिः प्रोक्ता, ज्ञानात्कीर्तिरुदाहृता ।

वृत्तात्पूजामवाप्नोति, त्रयाच्चलभते शिवम् ॥ (यशस्ति., आश्वास, ७पृ. ३२७)

अर्थ—केवल सम्यग्दर्शन से सुगति की प्राप्ति होती है, जो जीव सम्यक्त्व का धारक है, वह सुगति में ही जाता है। प. दौलतरामजी ने छहढाले में कहा है —

प्रथम नरक बिनषट् भूज्योतिष, वान भवन षंड नारो ।

थावर विकलत्रय पशु मे नहि, उपजत सम्यक्धारी ॥

अर्थ—इस छंद के अनुसार सम्यग्दृष्टि, कल्पवासी देव, उत्तम क्षेत्र में उच्च कुली मनुष्य ही होता है। यदि सम्यक्त्व होने के पहिले नरकायु का बन्ध होगया हो, तो पहिले नरक से आगे नहीं जाता है, केवल सम्यग्दर्शन का ही यह फल है। सम्यग्दर्शन के बिना जो मिथ्याज्ञान है, उससे कुछ कीर्ति हो जाती है, और मिथ्या चारित्र से कुछ आद सत्कार की प्राप्ति हो जाती है। कहा भी है—

सम्यक्त्व दुर्लभं लोके, सम्यक्त्वं मोक्षसाधनम् ।

ज्ञानचारित्रयोर्बीजं, मूल धर्मतरोरिव ॥ (धर्मसंग्रह श्रावकाचार)

अर्थ—इस ससार में सम्यग्दर्शन का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, यही मोक्ष का मुख्य साधन है। और ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति के लिये बीज के सदृश धर्म रूपी वृक्ष की स्थिरता के लिये मूल के समान है।

दसणमोहे खविदे, सिज्झदि एक्के व तदियतुरियभवे ।

णादिक्कदि तुरियभव, ए विणस्तदि सेससम्मं च ॥ ६४६ ॥ (गोमट्टसार)

अर्थ—दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय होने पर क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव उत्ती भव में

या तीसरे चौथे भव में अवश्य ही सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है क्योंकि यह सम्यक्त्व होने के पश्चात् उपशम या वेदक की तरह नहीं छूटता है । भावार्थ—क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव अन्तर्मुहूर्त्त सहित ८ वर्ष कम दो कोटि पूर्व अधिक तेतीस सागर से ज्यादा ससार में नहीं रहता । यदि क्षायिक सम्यक्त्व की होने के पहिले देवायु या नरकायु का बन्ध हो गया हो तो वह तीसरे भव में, और मनुष्य या तिर्यचायु का बन्ध हो गया हो तो वह चौथे भव में अवश्य ही मुक्त हो जाता है ।

॥ सम्यक्त्वो जीव कर्त्ता भोक्ता नहीं है । ॥

अर्थ—सारे जैन शास्त्र सम्यग्दर्शन की महिमा से भरे पड़े हैं । इसकी महिमा की चर्चा स्वर्गवासी इन्द्र और देवों की सभा में भी होती रहती है । सर्वार्थसिद्धि के देव अपना प्रायः सारा समय इसकी चर्चा में व्यतीत करते हैं । जब जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है तब अनादि काल से बन्धे हुए भी उसके कर्म निर्जरित होने लगते हैं और आगे भी जो कर्मों का बन्ध होता है वह पहिले जैसा नहीं होता है । जब सम्यग्दर्शन हो जाता है तब उस जीव को आत्म द्रव्य का इतना भेद विज्ञान हो जाता है कि वह आत्म-द्रव्य के अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में, अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता, अतः वह ससार में पर द्रव्यों का कर्त्ता व भोक्ता अपने को नहीं मानता, इसी अवस्था में उस जीव के कर्म बन्ध कैसे हो सकता है ? जब जीव में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही भाव नहीं रहते हैं तो उसके कर्म बन्ध भी नहीं होता है । सम्यग्दृष्टि अपने को कर्त्ता एवं भोक्ता नहीं मानता जहां तक जीव के यह बुद्धि रहती है कि मैं रागद्वेषादि भावों का कर्त्ता हूँ और रागद्वेषादिक भाव मेरे है एवं मैं पुण्य पाप कर्मों का कर्त्ता हूँ, और पुण्य पाप कर्म मेरे कर्म हैं वहां तक उसके सम्यक्त्व भाव की प्राप्ति नहीं सम्भूत चाहिए ।

सम्यग्दृष्टि जीव को यह दृढ श्रद्धान होता है कि जिस द्रव्य का जो गुण एवं स्वभाव है वह उसका उसमें ही रहता है । द्रव्य परिणामनशील है अतः प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति पर्याय या अवस्था का ही कर्त्ता और भोक्ता है । कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य की पर्याय का कर्त्ता एवं भोक्ता नहीं है । यह आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा भाव रूप है । अपने आत्मा के अतिरिक्त अन्य जो चेतन, अचेतन अनन्त पदार्थ हैं उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अभाव स्वरूप हैं, इसलिये वह जानी अपने आपको ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागद्वेषादि भाव कर्म तथा शरीरादि तो कर्म से नितान्त भिन्न अनुभव करता है, तब वह इनका स्वामी कर्त्ता भोक्ता कैसे हो सकता है ? जो अपने को कर्त्ता भोक्ता अनुभव नहीं करता उसका ज्ञान आनन्दमय स्वभाव वाला है, वह आनन्द की परिणति का कर्त्ता है । चारित्र शाली भी उसका स्वभाव है इसलिये ही वह वीतराग

परिणति का कर्त्ता होता है। इसी प्रकार वह अपने ज्ञानामृत का ही भोक्ता होता है। इस प्रकार जिसके सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है, वह जीव यह समझता है कि अपनी स्वाभाविक पर्याय है वह ही भोगने योग्य है। वही अपना आनन्दामृत है, वह निज गुण सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। (समय प्राभृत कुन्दकुन्दस्वामी)

एतत्थि मम कोवि मोहो, बुज्झदि उवओग एव अहमिक्को ।

तं मोहणम्ममत्तं, समयस्स वियाणया विति ॥ ४१ ॥

एतत्थि मम धम्म आदि, बुज्झदि उवओग एव अहमिक्को ।

तं धम्मणम्मत्तं, समयस्स वियाणया विति ॥ ४२ ॥

अहमिक्को खलु सुद्धो, दसणणाणमहओसयारूवो ।

एवि अत्थि मज्झ किंचिवि, अण्णं परमाणुमित्तं वि ॥ ४३ ॥

अर्थ - जो ऐसा मानता है कि मोह कर्म मेरा सजातीय नहीं है मैं तो ज्ञान दर्शन और उपयोगमय हूँ। दीप की ज्योति के समान ज्ञाता और द्रष्टा हूँ। रागी द्वेषी नहीं हूँ। उसी को निर्मल आगम ज्ञाताओं ने सम्यग्दृष्टि कहा है। जो ऐसा मानता है कि धर्म अधर्म, आकाश, पुद्गल, काल और अन्य अक्षय अनन्त जीव ये सब मेरी सत्ता से नितान्त भिन्न पदार्थ हैं, मैं तो उनका ज्ञाता द्रष्टा एक उपयोगमय द्रव्य हूँ, उसी को आगम ज्ञाताओं ने ज्ञेय पदार्थों से निर्ममत्व कहा है। जानती ऐसा अनुभव कर बिना शङ्का के ठीक २ मानता है कि मैं तो एक एकाकी ही अपनी सत्ता को रखने वाला हूँ। मैं परमशुद्ध, निर्विकार, वीतरागी, अमूर्त्तिक, स्वसत्ता वाला, परसत्ता से भिन्न, अनन्त प्रदेशी, स्वसहाय, चैतन्य लक्षणवाला, द्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकर्म से रहित द्रव्य हूँ, मेरा इन कर्म विकारों से कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्यग्दृष्टि जीव वस्तुतः परम वीतरागी है। श्रद्धान वैराग्य उसका परम धन है। कहा भी है—

(अमृतचन्द्रसूरि समयसार कलशा)

“सम्यग्दृष्टेर्भवति नियत ज्ञानवैराग्यशक्ति ,

स्व वस्तुत्व कलयितुमय स्वान्यरूपामुक्त्या ।

यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिद तत्त्वत स्व पर च,

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्” ॥ ४ ॥

भावार्थ—नियम से सम्यग्दृष्टि के ज्ञान वैराग्य की शक्ति उत्पन्न हो गई है, जिससे अपने स्वरूप का लाभ, अर परस्वरूप का त्याग, बिना किये ही हो जाता है। उमने अपने आपको पर से भिन्न जान लिया है। वह सम्यग्दृष्टि ऐसा अनुभव करता है कि मेरा तो स्वभाव ही ज्ञानावरणादि कर्म बाधने का तथा घट पटादि पदार्थ उत्पन्न करने का नहीं है, मैं एकाकार सदैव ही अकर्त्ता एवं अभोक्ता हूँ। और भी कहा है—

कर्तृत्वं स्वभावोऽस्य चित्तोवेदयितृत्ववत् ।

अज्ञानादेव कर्ताऽयं, तयभावादकारक ॥ २ ॥ (अमृत. स कलाजा)

भावार्थ—जैसे इस परमात्म स्वरूप आत्मा का स्वभाव पर द्रव्य के भोगने का नहीं है, उसी प्रकार इसका स्वभाव परके कर्त्तापने का भी नहीं है । अज्ञान के कारण यह जीव अपने को पर भावो का कर्त्ता व भोक्ता मान लेता है । जब अज्ञान चला जाता है तब यह अपने को उनका कर्त्ता व भोक्ता नहीं मानता है । यही सम्यग्दृष्टि का लक्षण है । ज्ञानी किसी भी द्रव्यकर्म और भाव कर्म व नोकर्म का कर्त्ता नहीं है और न उनका भोक्ता ही है । वह तो उनके स्वभावो का देखने व जानने वाला ही है । वह ज्ञानी अपने को जीवन्मुक्त समझता है । सम्यक्त्वी जीव अपनी शुद्ध परिणति के अतिरिक्त किसी भी भाव को नहीं करना चाहता है । परन्तु पूर्व बद्ध कर्मों के निमित्त से (उदय से) उसके भावो मे विभाव परिणमन होता है । जब आत्मा विभाव रूप परिणति करता है, तब रागद्वेष मोह भाव होता है और इन भावों का निमित्त पाकर कर्म वर्गणायै स्वयं खिचकर आजाती है तथा बन्ध को प्राप्त हो जाती है । जैसे अग्नि की उष्णता का निमित्त मिलने पर जल वाष्प (भाप) रूप बन जाता है ।

वास्तव में जीव न तो स्वयं रागद्वेष विभाव भावो का कर्त्ता है और न ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म बन्ध का कर्त्ता है । पूर्वबद्ध मोह के उदय से जीव मे रागद्वेष होते हैं । उस रागद्वेष के निमित्त से स्वयं द्रव्यकर्म का बन्ध हो जाता है । सिद्धान्त मे निश्चय और व्यवहारनय की अपेक्षा से कथन हैं । “स्वाश्रयो निश्चयनय” जो अपने आश्रय रहे उसे निश्चयनय कहते हैं “पराश्रयो व्यवहारनय.” और अन्य वस्तु की अपेक्षा जो कथन करे वह व्यवहारनय है । निश्चयनय के भी दो भेद हैं—एक शुद्ध निश्चयनय और दूसरा अशुद्ध निश्चयनय । जो किसी एक द्रव्य के शुद्ध स्वभाव पर लक्ष्य देवे वह शुद्ध निश्चयनय है । जो द्रव्य के वैभाविक भावो पर लक्ष्य देवे वह अशुद्ध निश्चयनय है । जब जीव के कर्त्तापने व भोक्तापने का विचार इन तीनों नयों से किया जाता है तब उसके तीन विभाग निम्न लिखित श्री नेमीचन्द्र आचार्य की द्रव्य संग्रह की गाथाओं के अनुसार हो जाते हैं ।

पुगलकम्माणं कत्ता, ववहारदो दु गिच्चयदो ।

चेदणकम्माणदा, सुद्धणया सुद्धभावणं ॥ ८ ॥

ववहारा सुहदुव्वं, पुगलकम्मफलं पभुंजेदि ।

आदा गिच्चयणयदो, चेदणभावं खु आदस्स ॥ ९ ॥ (द्रव्य-संग्रह)

अर्थ—यह आत्मा व्यवहारनय से पुद्गल कर्म ज्ञानावरणादि व घटपटादिक का कर्त्ता कहलाता है । अशुद्ध निश्चयनय से रागादिक भाव कर्मों का कर्त्ता कहा जाता है ।

परन्तु शुद्ध निश्चयनय से अपने शुद्ध वीतराग भावो का ही कर्त्ता है । यही जीव व्यवहारनय से पुद्गल कर्मों के फल सुख दुःख का भोक्ता है । अशुद्ध निश्चयनय से रागद्वेष भावों का कर्त्ता भोक्ता है; परन्तु शुद्ध निश्चयनय से शुद्ध ज्ञानानन्द रूप निज भावो का ही कर्त्ता भोक्ता है । व्यवहारनय अभूतार्थ होता है । वह अन्य के कार्य का अन्य में आरोह करता है । कर्मवर्गणा स्वयं कर्मरूप हो जाती है । यद्यपि यह कार्य पुद्गल का किया हुआ है, तो भी इस कार्य का कर्त्ता जीव को कहना व्यवहारनय है ।

घटना कुम्भकार, कटक का सुवर्णकार, और रोटी का पाचक, जो कर्त्ता कहा जाता है वह व्यवहारनय से है । वस्तुतः घड़े की बनाने वाली मिट्टी, कड़े का बनाने वाला सोना, और रोटी का बनाने वाला आटा है मिट्टी की पर्याय घट में, सुवर्ण को पर्याय कड़े में और आटे की पर्याय रोटी को सूरत में बदली हुई है । यहा जीव के भावो का तथा हाथ पैरो का बाह्य निमित्त मात्र अवश्य आया है, इसलिये जीव को उनका कर्त्ता कहा जाता है । इसी प्रकार जीव का योग और उपयोग तो निमित्त मात्र है । वस्तुतः उपादान या मूलकर्त्ता तो वही है जो द्रव्य अवस्था में अवस्थान्तर हुआ । कहा भी है—

जीवो एण करेदि घड़ , एव पड़ं एव्व सेसगे दव्वे ॥

जो उवओगा उप्पादगा य, सो तेसिं हवदि कत्ता ॥ १८७ ॥ [सयम०कु०]

अर्थ—जीव घट पट तथा अन्य द्रव्य को नहीं बनाता है । उसका योग और उपयोग ही निमित्त मात्र से कर्त्ता है । यहा पर अभिप्राय है कि ससारी जीवो के कर्मों का अनादिकालीन सम्बन्ध है । नाम कर्म के उदय से मन, वचन और काय योग के होने से आत्मा का प्रकम्पन होता है यदि जीव के कर्मों का उदय न हो तो ये मन, वचन और काय योग कार्यों के उत्पन्न होने में निमित्त भी न हों । इसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से ही राग द्वेष, इच्छा प्रयत्न ज्ञानोपयोग होता है । यह अशुद्धोपयोग ही कार्यों के करने में या होने में निमित्त मात्र है । यदि जीव के कर्म का उदय हीन हो तो यह अशुद्ध उपयोग ही न हो । जीव और कर्मों के सयोग से क्या २ विभावभाव और क्या २ बाहरी कार्य होते हैं इन्हीं को बतलाने के वास्ते अशुद्ध निश्चयनय से तथा व्यवहारनय से कथन किया गया है ।

卐 शुद्ध निश्चय से आत्मा का स्वरूप 卐

‘जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अण्णं एण्णद । अबिडेसमसंजुतं तं सुद्धणय विद्याणीहि ॥

जो आत्मा को अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, तथा असंयुक्त भलकाता है उसे शुद्धनय जानो अर्थात् शुद्ध निश्चयनय की दृष्टि से देखते हुए यह आत्मा कर्म व नोकर्म से न तो बंधा है और न स्पृष्ट है; जैसे-कमल जल में रहता हुआ भी जल के स्वभाव में

अज्ञानी में देहासक्ति है, अर्थात् वह शरीरादि बाह्य पदार्थों में लवलीन है। ज्ञानी कर्म काट रहा है, अज्ञानी कर्म बन्ध बढ़ रहा है। कहा भी है— (समाधिशतक)

“देहान्तरगतेबीजं, देहेऽभिन्नात्मभावना । बीजं विदेहनिष्पत्ते, रात्मन्येवात्मभावना ॥१४॥

अर्थ—इस शरीर में व शरीर की क्रिया में आत्मपना मानना वारं अन्य शरीरों में भटकने का बीज (मूल कारण) है। शरीर में आत्म-बुद्धि छोड़कर अपने ही आत्मा में आत्मपना मानना शरीर रहित होने व मुक्ति प्राप्त करने का बीज (मूलकारण) है। ज्ञानी जीव अतीन्द्रिय सुख का प्रेमी है तो अज्ञानी विषय सुख का प्रेमी है। इसीलिये सम्यक्त्वी को उपदेश है कि वह अपने शुद्ध निश्चयनय का आलम्बन लेता हुआ परिणामो को शुद्ध रखे। कहा भी है — (समयसार कलशा अमृतचन्द्रकृत)

“इदमेवात्रतात्पर्यं, हेयं शुद्धनयो न हि । नास्तिबन्धस्तदत्यागा, तत्त्यागाइवन्ध एव हि ॥

अर्थ—यहां पर इस उपदेश का यही प्रयोजन है कि शुद्ध निश्चयनय को कभी न छोड़ो। इसके ग्रहण करने से कर्म बन्ध नहीं होता है और इसके त्यागने से कर्मबन्ध ही होता है। इसलिये आचार्यों ने इसी को सग्यदर्शन कहा है। आगे भी कहते हैं—

“भूदत्थेणाभिगदा, जीवाजीवाय पुण्यपावं च आसवसवरणिज्जर, बधो मोक्खो य सम्मत्त ।

अर्थ—निश्चयनय से जाने हुए जीवादिक नौ पदार्थ ही सम्यक्त्व है इसका भाव यह है कि इन पदार्थों का निर्माण जीव और अजीव दो द्रव्यों के निमित्त से होता है। उनमें यह जानना चाहिये कि अजीव द्रव्य तो सर्वथा त्यागने योग्य है और एक जीवद्रव्य उपादेयग्रहण करने योग्य है। वह कर्मों से सर्वथा पृथक् है। इसी का नाम सम्यक्त्व है। यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई कि सम्यग्दृष्टि अपना स्वामित्वपना अपने ही शुद्ध आत्मस्वरूप पर रखता है। तभी वह अपनी शुद्ध परिणति का कर्त्ता व भोक्ता होता है। ज्ञानी सम्यक्त्वी मोहजनित भावों का कर्त्ता व भोक्ता नहीं है। आगे इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रमाण से करते हैं।

“परिणममाणस्यचित्तश्चिदात्मकं स्वयमपिस्वकं भवि
भवति हि निमित्तमात्रं, पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥ १३ ॥

जीवकृतपरिणामं, निमित्तामात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र, पुद्गली कर्मभावेन ॥ १२ ॥

एवमयं कर्मकृतैर्भावै, रसामाहितोऽपि युक्त इव ।

प्रतिभाति वालिशानां, प्रतिभासः सखलु भवबीजम् ॥ १४ ॥ [समयसार]

अर्थ—यद्यपि यह आत्मा अपने चैतन्यमय रागादिक भावों से आपही परिणमन करता है तथापि उन भावों में पुद्गल कर्मों का बलवान् उदय निमित्त है। इसी प्रकार जीव के अशुद्ध भावों का निमित्त पाकर नवीन पुद्गल कर्म स्वयं ही सप्त कर्म रूप व अष्ट

कर्म रूप परिणामन कर जाते हैं। इस प्रकार निश्चय से यह आत्मा कर्मों के द्वारा होने वाले भावों का धारण करने वाला नहीं है; तथापि जो मिथ्याज्ञानी जीव है उनको ऐसा ही भलकता है कि यह जीव स्वभाव से रागादि भावों का धारण करने वाला है यही मिथ्या प्रतीति ससार का बीज है। इसी को मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्र रूप भाव कहते हैं। ये ही ससार में भ्रमण कराने वाले हैं; जैसे-रोगाक्रान्त होकर रोग को जो परकृत विकार जानेगा वही रोग से मुक्त होने का उद्यम कर सकेगा परन्तु जो रोग को अपना स्वभाव मान लेवेगा वह रोग से कैसे छूट सकेगा? सम्यग्ज्ञानी इसको रोग मानता है, तभी इनसे छूटने का उपाय करता है और मिथ्याज्ञानी इनको अपना स्वभाव जानता है, इसी कारण इन से छूटने का उपाय नहीं करता। यही बन्धका और निर्जरा का लक्षण है, इसी प्रकार के अनुभव का करना सम्यग्ज्ञानी का परम कर्तव्य है, वही मोक्ष का कारण है।

✽ सम्यक्त्वी के बन्ध नहीं होने का कथन ✽

जिस समय आत्मा का निज स्वभाव सम्यग्दर्शन प्रकट हो जाता है उस समय उसका अज्ञान अन्धकार मूल से नष्ट हो जाता है। उसी का नाम सम्यग्ज्ञान है। उस सम्यग्दृष्टि का वह श्रुतज्ञान चाहे थोड़ा हो या बहुत, वह पदार्थों के सच्चे स्वभाव को जैसा का तैसा जानता है। यदि सम्यग्दृष्टि पूर्ण श्रुतज्ञानी हो तो वह केवल ज्ञानी के बराबर है। अन्तर यह है कि केवलज्ञानी तो पदार्थों को व उनकी त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायों को प्रत्यक्ष देखता है और श्रुतज्ञानी पदार्थों के स्वभाव को तथा उनकी जो कुछ पर्याये होती है उनमें से कुछ को परोक्षरूप से जानता है। स्पष्टपने तथा अल्पपने की अपेक्षा कमी अवश्य रहती है, परन्तु विपरीताभिनिवेश व सशयरहित होने की अपेक्षा श्रुतज्ञानी का ज्ञान व केवली का ज्ञान समान है। केवली और श्रुत केवली दोनों का ही ज्ञान विश्वतत्त्व प्रकाशित करने वाला है। — सस्याद्वादकेवलज्ञाने, सर्वतत्त्वप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च, ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् । १०५।

अर्थ—सर्व तत्वों को स्याद्वाद अर्थात् श्रुतज्ञान दोनों प्रकाशित करते हैं। भेद इतना ही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है। इन दोनों के विरुद्ध जो कोई वस्तु का स्वरूप है वह यथार्थ नहीं है। श्रुतज्ञान का जो इतना महत्व प्रकट किया है इसका कारण सम्यग्दर्शन ही है, क्योंकि उसके बिना चाहे कितना भी ज्ञान हो वह सब झूठा है, चाहे ग्यारह अङ्ग और तो पूर्ण तक का ही ज्ञान क्यों न हो।

सम्यग्दृष्टि के गाढ रुचि स्वाधीनता प्राप्त करने की हो जाती है। वह आत्मिक सुख में परम रुचिवान् हो जाता है। वह अपने को निरन्तर शुद्ध अनुभव करता है। चतुर्थ गुणस्थान अविरत से लेकर ऊपर के गुणस्थानवर्ती सब जीव सम्यग्दृष्टि होते हैं।

आत्मिक बल की न्यूनता से जब अप्रत्याख्यान कषाय का मन्द या तीव्र उदय होता है तब वह उसको रोक नहीं सकता इसलिये उदय के अनुकूल अपने उपयोग को आत्मानुभव से अतिरिक्त कार्य में लगाना पड़ता है। जहां तक उसका वश चलता है, वह सम्यग्ज्ञान व आत्मवीर्य से कषाय के उदय को रोकने की पूरी चेष्टा करता है; परन्तु बाहिरी निमित्तों के होने पर अन्तरङ्ग कषाय के उदय को न मिटा सकने के कारण लाचार होकर कषाय के उदय से मन, वचन और काय की प्रवृत्ति करने लग जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को वह हेय बुद्धि से करता है। उपादेयपना एक स्वात्मानुभव में ही मग्नता है; जैसे—सेठ की दुकान पर एक मुनीम मालिक की प्रेरणा से व्यापार करता है; और व्यापार में स्वयं मन, वचन और काय को लगाता है जिसके द्वारा हानि और लाभ को भी प्राप्त होता है, परन्तु उस हानि और लाभ को वह अपना लाभ एवं हानि रूप नहीं मानता सब मालिक को ही मानता है। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि सम्पूर्ण अर्थ और पौरुष को कर्म के स्वामित्व पर छोड़ देता है। वह धन, कुटुम्ब, मित्रादि को अपना न मानकर कर्मकृत मानता है। इसीलिए न विपत्ति में उसे विषाद होता है और न सम्पत्ति में हर्ष। वह सुख दुःख में समान, बुद्धि रखता है। वह अनासक्त योगी है, और स्थितप्रज्ञ है, उसका आत्मिक धन ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यमय है। ध्यान में रखने की बात है कि कभी २ सम्यग्दृष्टि जीव के अप्रत्याख्यानवरण कषाय का उदय आ जाता है तब क्रोध, मान, माया व लोभ रूप परिणति भी हो जाती है, जिससे वह किसी के द्वारा होते हुए अपने अपमान को नहीं सह सकता। वह अपने प्रतिपक्षी के दमनार्थ क्रोध करके युद्धादिक भी करता है अथवा उसके जब किसी विषय की गाढ़ चाहना हो जाती है तब उसके लिये उपाय भी करता है उस उपाय में वह मायाचारको भी काम में लाता है, जैसे—प्रद्युम्नजी ने कनकमाला से गौरी और प्रज्ञप्ति विद्या लेने के लिये किया था तथापि इन सब कृत्यों को कर्मकृत रोग समझता है, परन्तु आत्मिक बल की कमी से वह कषाय के उदय के अनुकूल प्रवर्तन करने लग जाता है। वह सोचता है कि कब वह दिन आवेगा जो मैं इन बन्धन रूप कृत्यों से अलग होकर आत्मानन्द में मग्न हो जाऊ ?

यहां यह भी देखना जरूरी है कि अधिरत सम्यग्दृष्टि के अनन्तानुबन्धी कषाय के बिना अप्रत्याख्यान के उदय में सभावित कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल इस तरह छह लेश्याये होती है। निमित्त मिलने पर कभी २ परिणाम अत्यन्त कठोर हो जाते हैं अन्याय करने वाले के प्रति दमनार्थ वह प्रचण्ड हो जाता है, तथा इष्ट वियोग में परिणाम अति शोक मग्न हो जाता है। अशुभ परिणाम कृष्णादि तीन लेश्या के सम्बन्ध से कहे जाते हैं और शुभ परिणाम पीतादि तीन लेश्याओं के द्वारा होते हैं। इन परिणामों में भी कषाय

की अनुमान शक्ति के अनुसार अनेकानेक भेद सिद्धान्तों में गणधर देव ने बतलाये हैं, परन्तु हेय बुद्धि रहने पर भी कषाय के उदयवश सम्यक्त्वी को बड़े २ कषाय जनित कार्य करने पड़ते हैं। तो भी इसका उनपर स्वामित्व नहीं रहने से वे सब कार्य इसकी आत्मा के श्रद्धान तथा ज्ञान को बिगाड़ नहीं सकते। सम्यग्दृष्टि को इन सब कार्यों को उसी तरह उदासीनता है, जैसे-एक वैश्या को भोग करते हुए भी पुरुष के साथ अप्रीति होती है। वह जो कुछ करती है द्रव्य के लोभ के कारण करती है, पुरुष से वास्तव में उसका प्रेम नहीं है, वह तो केवल द्रव्य के लोभ से प्रीति दिखलाती है, इसी तरह सम्यग्दृष्टि अन्तरङ्ग में भोग से उदासीन है। वह जब उपयोगमस्त आत्माभिमुख हो जाता है तब आत्मा के अनुभव के आगे अपने कृत्य की घोर निन्दा करता है और भावना भाता है कि "यह कषाय का उदय कब मिटे और मैं अपने लक्ष्यरूप आत्मिक स्वभाव में ही तल्लीन हो जाऊँ।"

श्रद्धान की अपेक्षा इस ज्ञानी सम्यक्त्वी की ज्ञान चेतना ही होती है। यह आत्मज्ञान का ही अनुभव करता है या करने की भावना रखता है। चारित्र की अपेक्षा जब कषाय के उदय से आत्मा सन्मुख नहीं हो सकता तब इसके कर्म चेतना या कर्मफल चेतना होती है। कहा भी है —

✽ सम्यक्त्वी के कर्म बन्ध नहीं होता ✽

तज्ज्ञानस्यैवसामर्थ्यं, विरागस्येव वा किल ।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म, भुजानोऽपि न बध्यते ॥ ७।२ ॥

नाश्नुते विषयसेवनेऽपि, यत्स्व फल विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानवैभवविरागताबला, त्सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥ ७।३ ॥

अर्थ—यह सम्यक्त्व के ज्ञान का ही बल है या उसके विराग की शक्ति है कि वह कर्म करते हुए भी या कर्म फल भोगते हुए भी कर्मों से बन्ध को नहीं प्राप्त होता। वह पाचो इन्द्रियो के विषय को सेवते हुए भी विषय सेवन का फल जो कर्म बन्ध है उसे नहीं पाता वह ज्ञान और वैराग्य की विभूति के बल से विषयो को सेवन करने वाला नहीं कहलाता। धन्य है ऐसे सम्यग्दर्शन को जिससे आत्मा कर्मों का कर्त्ता व भोक्ता नहीं बनता है। सम्यग्दृष्टि जीव के अनन्तानुबन्धी कषाय और दर्शन मोह की चिकनाई नहीं है, जैसी मिथ्यादृष्टि जीव के हुआ करती है। सम्यक्त्वी विषयो को सेवन करता हुआ भी निर्ममत्व भाव के कारण कर्म के बन्धन को प्राप्त नहीं होता, परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव उन्हीं सासारिक विषयो के सेवन से बन्धन को प्राप्त करता हुआ भी है — [समयसार कलशा]

जानाति यः स न करोति यस्तु । जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मराग ॥

राग त्वबोधमतमध्यवसायमाहुः, मिथ्यादृशः सनियतः स च बन्धहेतुः ॥ ५ ॥

अर्थ—जो जानता है वह कर्त्ता नहीं है, और जो कर्त्ता है वह ज्ञाता नहीं है, जो कर्त्ता है उसके उस क्रिया में राग है। इसी राग को अज्ञानमय अभिप्राय कहते हैं। यह भाव मिथ्यादृष्टि के होता है। इसलिये यह भाव नियम से कर्मों के बन्ध का कारण होता है। ज्ञानी आत्मीय भावों का कर्त्ता होता है। अन्य जितने भी कार्य हैं सबका ज्ञाता ही रहता है। कहा भी है—

卐 सम्यक्त्वी कार्यों में आसक्त नहीं होता 卐

आत्मज्ञानात्पर कार्य, न बुद्धौ धारयेच्चिरम् ।

कुर्यादर्थवशात् किञ्चि, द्वाक्कायाभ्यामतत्परः ॥ ५० ॥ (समाधिगतक)

अर्थ—सम्यक्त्वी जीव आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य कार्यों को अपनी बुद्धि में नहीं रखता, कषाय के उदय से प्रयोजनवश कुछ करना पड़े तो उसे करता अवश्य है किन्तु उस कार्य में आसक्त बुद्धि नहीं रखता; जैसे-कोई मनुष्य किसी स्त्री पर आसक्त हो जावे और उसका जब वियोग हो तो भी उसका ध्यान उसकी ओर ही रहता है तथा अन्य कार्यों में उसका उपयोग उन्हे करते हुए भी नहीं रहता है, इसी प्रकार सम्यक्त्वी जीव जब शिव सुन्दरी पर आसक्त हो जाता है तब उसकी वियोगावस्था में अन्य कार्यों को करते हुए भी उसका ध्यान एव उपयोग आत्मानुभव एव आत्मानन्द के भोगने की ओर ही रहता है। वह उसका ही प्रेमी है। कषाय के उदय से जो कुछ उसे मन, वचन और काय के द्वारा कार्य करने पड़ते हैं उनको करता हुआ भी उनसे उदासीन रहता है और उन पर उसकी आसक्ति नहीं रहती है। इसी कारण ज्ञानी सम्यग्दृष्टि बन्ध को प्राप्त नहीं होता है।

* सम्यक्त्वी की अनासक्ति का दृष्टान्त *

आगे इस विषय को दृष्टान्त द्वारा विशद करते हैं। जैन पुराणों में भरत चक्रवर्ती को बड़ा तत्त्वज्ञानी वर्णन किया है। उनमें ऐसी क्या विशेषता थी जिससे उनका इतना महत्व है—यह तथ्य नीचे के उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है। यद्यपि ३२००० बड़े २ राजा उनके सेवक थे; ६६००० देवागना समान रूपवती, गुणवती, शीलवती आज्ञावर्तिनी, युवतिया, स्त्रिया थी; उनसे उनका भोग विलासादि होता था। उनकी आयुधशाला में चक्ररत्न भी उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण उन्हे दिग्विजयार्थ ६०००० (साठ हजार) वर्ष तक भ्रमणादिक भी करना पड़ा था। एक २ हजार देव उनकी रक्षा करते थे। चौदह रत्न तथा नवनिधिया भी थी। बड़ी भारी सेना भी थी, इस प्रकार के अपार वैभव होते हुए भी वे उनसे उदासीन थे। सम्यग्दृष्टि होने के कारण उनमें आसक्त न थे। अतएव जिस केवलज्ञान को आदीश्वर महाराज ने एक हजार वर्ष कठिन तपस्या

करके प्राप्त किया था । उसको घर में ही वैरागी रहने वाले चक्रवर्ती भरत ने अन्तर्मुहूर्त में ही प्राप्त कर लिया था । एक समय इन भरत चक्रवर्ती से किसी ने आकर प्रश्न किया था कि हे राजन् ! आपको लोग बह्वरंभी और बहुपरिग्रही होते हुए भी वैरागी कैसे कहते हैं ? तब उन्होंने अपने सेवक के द्वारा एक तेल भरा कटोरा उनके हाथ पर रखवा दिया और अत्यन्त सावधान पहरेदार उसके पीछे लगा दिये तथा आज्ञा करदी कि इसको हमारी सब सम्पत्ति एवं रणवास आदि दिखलादो ; किन्तु ध्यान रखना कि जहां पर इस तेल से भरे कटोरे में से एक बुन्द भी गिर जावे वहां पर ही इसका सिर काट लिया जावे । अनन्तर उनकी आज्ञानुसार वह आदमी उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति के आस पास चक्कर लगा कर वहां पर ही आगया जहां पर श्री भरत चक्रवर्ती महाराज बिराजे हुए थे । सम्राट् ने पूछा कि तुमने हमारी सब सम्पत्ति देखली ? उसने उत्तर दिया कि महाराज ! मेरा अपने सिर कटने की चिन्ता के कारण तेल के कटोरे पर ही ध्यान था अतः आपकी सम्पत्ति देखता हुआ भी नहीं देख पाया । भरतजी ने तब उसे समझाया कि इसी प्रकार मेरा भी ध्यान अपने आत्मा की ओर है । आत्मा पतित न हो जावे इस कारण मैं इधर ध्यान नहीं देता हूं । आत्मोद्धार के लिए ही ध्यान लगाये हुए हूं । इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भरतजी का ध्यान इतनी सम्पत्ति होने पर भी आत्मानुभव पर था उसी प्रकार अन्य सम्यग्दृष्टियों का ध्यान भी आत्मा की ओर होता है । यही बात निम्नलिखित दूसरे दृष्टान्त द्वारा भी समझ सकते हैं ।

दो पनिहारी अपने २ सिर पर पानी का घट लिये जा रही है । घडो को वे हाथों से नहीं थामे हुए हैं । घडे माथे पर बिलकुल अधर हैं । वे बाते चीते करती हुई, हसती हुई जा रही हैं, किन्तु वे घडे उनके सिर से नहीं गिरते हैं । इसका कारण यह है कि उनका ध्यान उन घडो पर ही है अतः वे अपनी गर्दन को समतोल रखती हुई सब बाते चीते तथा हसना आदि क्रियाये करती हैं । यदि उनसे जरा भी ध्यान हटा लेवे तो उनके घडे उनके सिर से गिर जावें । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुष भी सासारिक विषय भोगों को कर्मों के उदय से भोगता है एवं सासारिक कार्य सम्बन्धी भी क्रिया करता है, परन्तु अपनी शुद्ध परिणति को अपने आत्मिक भावों से च्युत नहीं करता है । अतः सासारिक भोगों को भोगते हुए भी कर्म बन्धन को प्राप्त नहीं होता है । जीवन का सार सम्यग्दर्शन है । आत्मानन्द को पाने के लिए सबसे पहले इसी को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए । सम्यक्त्व सहित नारकी भी सुखी है और सम्यक्त्व रहित देव भी दुखी है । सच पूछो तो सम्यक्त्व ही सुख है । धन्य है वे जो सम्यग्दृष्टि हैं । मिथ्यादृष्टि ग्यारह अङ्ग नौ पूर्ण तक का ज्ञान रखने पर भी अज्ञानी हैं और सम्यक्त्वी 'तुम मास घोसतो

रागी द्वेषी हूं या मैं मनुष्य देव नारकी एवं तिर्यच हूं । अहंबुद्धि मिथ्यात्व कर्म के निमित्त से जड़ में चैतन्यपने की जड़ पकड़े हुए है । इस प्रकार की बुद्धि मिथ्यादृष्टि के ही हुआ करती है । इसलिये यह बन्ध रूप ही है । सम्यग्दृष्टि पुरुष की अहं बुद्धि सब द्रव्यों से विलक्षण परम शुद्ध आत्म द्रव्य पर होती है । अतः वह अपने को बन्ध रहित ही समझता है, एवं अनुभव करता है । वास्तविक द्रव्यों का स्वरूप ही सिद्धान्तों में ऐसा बतलाया है । जैसे एक गाय अपने खूँटे पर रस्सी से बंधी है । वस्तुतः विचार किया जावे तो क्या वह गाय बंधी है ? नहीं, कदापि नहीं, वह गाय रस्सी से नहीं बंधी है । गाय तो खुली हुई है, रस्सी बंधी हुई है । रस्सी और गाय के गले के बीच में अंगुली फिरा कर भी देखलो गाय का गला अलग है और रस्सी अलग है । गाय के मिथ्यात्व कर्म का उदय है, अतः वह समझती है कि मैं बंधी हुई खूँटे पर खड़ी हूँ । वास्तव में वह यदि यह समझने लगे कि मैं बंधी हुई नहीं हूँ तो गाय में ऐसी शक्ति है कि वह उस खूँटे को तोड़ कर अपने आपको स्वतन्त्र बना सकती है । यह काम भेद विज्ञान शक्ति का है । मिथ्यादृष्टि भी गाय की तरह खूँटे से अपने को बद्ध समझता है और सम्यग्दृष्टि गाय की तरह बद्ध न समझ कर खूँटे को तोड़ कर भेद विज्ञान द्वारा अपने को स्वतन्त्र बना सकता है । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि में ज्ञान के अभाव एवं सद्भाव का अन्तर है और कुछ अन्तर नहीं है । वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ससार परिभ्रमण करता है और सम्यग्दृष्टि उस ससार को छेद कर अपने आत्मा को सदा के लिये सुखी बना लेता है । कहा भी है—

(प दीलतरामजी)

अपनी सुध भूल आप, दुःख उठायो । ज्यों शुक नभ चाल, विसर नलिनी लटकायो ॥

अर्थ— जिस प्रकार कोई तोता अपनी चाल को भूल कर कमललता को स्वयं अपने पंजों से पकड़े हुए है तो भी यह समझता है कि मुझको इस नलिनी ने पकड़ लिया है । अगर वह इस भ्रम को छोड़ देवे और अपनी आकाश गामिनी शक्ति का अनुभव करके उड़े तो उसका वह नलिनी क्या कर सकती है, परन्तु वह तोता यह नहीं समझता कि मैं स्वयं अपनी भूल से कमलिनी को पकड़े हुए हूँ । ऐसे ही सम्यग्दृष्टि एवं मिथ्यादृष्टि की प्रवृत्ति होती है । मिथ्यादृष्टि तो भ्रम में उलझा हुआ है, किन्तु सम्यग्दृष्टि समझता है मैं निर्वन्ध हूँ । बन्ध रूप पुद्गल परमाणु का स्वरूप स्पर्श, गन्ध, वर्ण और रस को लिये हुए है, और मेरा स्वरूप ज्ञाता द्रष्टा है । मेरे और इनके लक्षणों में भेद है । अतः यह मेरा अच्छा और बुरा करने को कदापि समर्थ नहीं है । मैं ही अपना बुरा या भला कर सकता हूँ । अतः मुझको इन संसार रूपी भावों का ज्ञाता और द्रष्टा ही रहना योग्य है । ऐसा विचारने से सम्यग्दृष्टि सदा ही निर्वन्ध रहता है । ऐसी श्रद्धा ही उसकी अबन्धता का अनुभव कराती है । वह ज्ञानी सम्यग्दृष्टि कर्मों के बंध से व उदय से अपने को भिन्न ही अनुभव करता है और

विचारता है कि मैं सम्यक्त्वी हूँ, मुझे तो विवेक से व्यवहार कार्य करना चाहिये । क्योंकि मुझे प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य भाव का पूर्णतः पालन करना है । अतः मुझे इस चतुर्थ गुणस्थान से आगे चलना है और अपने चारित्र्य को उज्ज्वल व वर्द्धमान बनाना है । इस प्रकार की भावना रखता हुआ वह अपने भावों को सदा ही उच्च, उच्चतर और उच्चतम बनाने की भावना में प्रयत्नशील बना रहता है । भूलकर कभी भी उन्मत्त, आलसी व निश्चयाभासी या कुतर्की नहीं होता । कहा भी है—

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं बन्धो न मे स्या— दित्तुत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु—
आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोद्यापि पापा, आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ता-
तथापि न निरर्गल चरितुमिष्यये ज्ञानिनं तदायतनमेव सा किल निर्गला व्यावृत्तिः ।

अकामकृत् कर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां द्वय नहि विरुद्धयते विमुकरोति जानाति च । ४।८

अर्थ—मैं स्वयं सम्यग्दृष्टि हूँ । मुझे कभी कर्म बन्ध नहीं हो सकता, (ऐसे निश्चय के भाषी एकान्त को पकड़ कर) अनेक प्रकार के रागी जीव सम्यक्त्व न होते हुए भी सम्यक्त्व होने के धमंड से अपना मुह फुलाये रहते हैं । इस प्रकार के मिथ्यात्वी जीव चाहे जैसा आचरण पाले । पाच महाव्रत व पाच समिति एवं तीन गुप्ति इस तरह तेरह प्रकार का चारित्र्य पाले तथापि वे अभी तक अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, पापी, एव बहिरात्मा हैं । क्योंकि उनको अभी तक आत्मा एव अनात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है । सम्यक्त्वी के अनतानुबन्धी कषाय सम्बन्धी रागद्वेष तथा मोह नहीं होता, वह कभी स्वच्छन्द व्यवहार नहीं करता । वह जानता है कि स्वच्छन्द वर्तन ही रागद्वेष और मोह का कार्य है सो अवश्य कर्मबन्ध का कारण है । वह जगत् के कार्यों को करता अवश्य है किन्तु अनासक्त होकर । उस सम्यक्त्वी की दृष्टि आत्मा के निज पर जम जाती है । वह बन्ध व मोक्ष की कल्पना से भी रहित है । वह तो वीतरागता का पूर्ण उपासक हो जाता है । वह अपने को सदा बध से मुक्त समझता है । वह भले प्रकार जानता है कि सूक्ष्मलोभ का अंश भी जो सूक्ष्मसापराय गुणस्थानवर्ती साधु महात्मा के होता है, कर्म बन्ध का कारण है, कर्म बन्ध का कारण है बन्ध का न होना ही आत्मा के लिए हितकर होता है ।

*** सम्यक्त्वी आत्मा को बंध रहित मानता है । ***

सन्न्यस्यन्निजबुद्धिपूर्वमनिशं राग समग्र स्वयं,

वार चारमबुद्धिपूर्वमपि त जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ॥

उच्छिन्दन् परवृत्तिमेव सकला ज्ञानस्य पूर्णोभव

न्नात्मानित्यनिरास्त्रवो, भवति हि ज्ञानी यदास्यात्तदा । ४।५ (समयसारकलश)

अर्थ—सम्यग्दृष्टि ने अपनी बुद्धि पूर्वक या रुचि पूर्वक होने वाले सर्व राग को तो स्वयं छोड़ दिया है परन्तु जो रागादिक भाव अबुद्धिपूर्वक पूर्वबद्ध कर्मों के उदय से होजाते हैं उनको जीतने के लिए अपने आत्मबल का वह उपयोग करता है । वह सब प्रकार पर द्रव्य से प्रवृत्ति को हठाता हुआ अपने में स्थिर रहने का प्रयत्न करता है । सम्यक्त्वी इस प्रकार के तत्त्वज्ञान को भले प्रकार से जानकर आत्मा को बंध रहित मानता है । कहा भी है—

“येनांशेन तु ज्ञान, तेनांशेनास्यबधनं नास्ति ।

येनांशेन पु राग, स्तेनांशेनास्य बधन भवति ॥ २१ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धयुपाय]

अर्थ—जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में उस महात्मा पुरुष के कर्मबन्ध नहीं है और जितने अंश में रागवर्तता है उतने ही अंश में उसके कर्मबन्ध होता है । सम्यग्दृष्टि का ज्ञान स्वयं ज्ञान रूप है । इसलिये वह बन्ध का कारण नहीं है । सम्यग्दृष्टि अपने आप में लवलीन होता है । जड़ की और वह कभी नहीं झुकता । सम्यग्दृष्टि को अपने आत्मा का अटल श्रद्धान है वह कदापि उस आत्मश्रद्धान से विचलित नहीं होता । उसका यहाँ एक दृष्टान्त बतलाया जाता है । जैसे एक पुरुष का एक स्त्री से गाढ़ प्रेम था । एक समय राजा ने किसी अपराध में उसे जेल खाने में बन्द कर दिया और ऐसी कोठरी में डाल दिया जिसमें घोरान्धकार था, कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर उस कोठरी का द्वार बन्द कर दिया गया । ऐसी अंधेरी कोठरी में नेत्र बंद कर लेने पर भी उस पुरुष को उस स्त्री का मुख साक्षात् व्यक्त दिखाई देता था कारण कि उसका हृदय स्त्री प्रेम से ओतप्रोत था । इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि को अपने आत्मा का पूर्ण रूप से श्रद्धान होने से व्यक्त अनुभव होता है; उसका मासारिक आवरण कुछ नहीं कर पाते एवं तीन लोक के जीव देव, विद्याधर जी सम्यक्त्व से विचलित नहीं कर सकते । ऐसा ही सम्यग्दर्शन अबन्ध का कारण है ।

✽ सम्यग्दृष्टि के किस प्रकार की निर्जरा होती है ✽

यद्यपि कर्मबन्ध होने के बाद आबाधा काल को छोड़कर शेष अपनी बधी हुई स्थिति में समय २ कर्म पुंज बटवारे के अनुसार उदय में आकर भड़ जाते हैं; और यदि कुछ कर्मों की दशा में परिवर्तन होता हो तो, उसके अनुसार समय २ पर झड़ते जाते हैं । इस प्रकार की निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं । ऐसी निर्जरा सर्व ससारी जीवों के हुआ करती है । किन्तु इस प्रकार की निर्जरा से आत्म-शुद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि बहुधा सविपाक निर्जरा के होते हुए भाव रागद्वेष और मोह रूप हो जाते हैं । उन भावों से नवीन कर्मों का बन्ध जरूर होता है । अतः उस निर्जरा को गजस्नान की उपमा दी गई है । आत्म शुद्धि का उपाय तो अविपाक निर्जरा है ।

जब कर्म अपनी स्थिति को घटा कर शीघ्र ही आत्मा के संसर्ग को छोड़ दे और जब कर्म-निर्जरा के साथ सवर भी होता हो अर्थात् नवीन कर्म नहीं बधते है तभी निर्जरा का वास्तविक उपयोग है, क्योंकि यह सवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का साक्षात् उपाय है। जब तालाब में नया पानी आना बन्द हो जाता है या कम आता है और पहले का भरा पानी बाहर निकाल दिया जाता है तब वह तालाब पानी से शीघ्र ही खाली हो जाता है। ऐसे ही नये कर्मों का आना बन्द हो जावे और संचित कर्मों की निर्जरा हो जावे तब आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है अविपाक निर्जरा सम्यग्दृष्टि के ही होती है, मिथ्यादृष्टि के नहीं। गोम्मटसार कर्मकाण्ड में यह कहा है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि के उन ४१ प्रकृतियों का सवर हो जाता है जो दुर्गति प्राप्ति की कारण भूत है और अनन्त ससार में भ्रमण कराने वाली हैं। साधारण रीति से विचार किया जावे तो सम्यक्त्व होने के पहले आयु कर्म को छोड़ कर शेष कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति २०-३०-४० या ७० कोड़ाकोड़ी सागर की होती है। उसको घटा कर कर्मों को शीघ्र ही उदय में लाकर खिरा देना सम्यक्त्वी के ही हुआ करता है। सम्यक्त्वी के कर्मों के उदय से जो सुख व दुःख की अवस्था हुआ करती है उनमें वह हर्ष विपाद नहीं करता। इसलिये कर्मों की निर्जरा अधिक होती है और बध कम। बंध अल्पस्थिति एव अनुभाग को लिये उन्हीं प्रकृतियों का होता है जो उस गुणस्थान में सम्भव है जिसमें वह सम्यग्दृष्टि विद्यमान रहता है। यह सम्यग्दृष्टि अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया लोभ के उदय से लाचार होकर सासारिक कार्य में वर्तता है, परन्तु मन में यह ही समझता है कि मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मुझ को यह कर्म रोग लगा है, परन्तु मैं इस रोग से और इसके इलाज से दोनों से पृथक् हूँ। सम्यक्त्वी सदा यह भावना भाता रहता है, क्योंकि उसका कोई नहीं है वह तो अकेला है। कहा भी है— (समय कु दकु दस्वामी)

अहमिक्को खलु शुद्धो, दसराणाणमग ओसयारूपी ।

एवमिदं मज्झिमे निबबुद्धं, अण्णं परमाणुमिदं वि ॥ ३८ ॥

अर्थ—मैं निश्चय से सदा ही एक अकेला हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय अमूर्तिक हूँ, मेरा ससार में परमाणु मात्र भी सम्बन्ध नहीं है।

भावार्थ—जैसे पक्षी पीजरे में पराधीन होकर बधा है, चाहे वह पीजरा कितना ही सुन्दर हो, पक्षी उसको नहीं चाहता, वह तो स्वतंत्रता का प्रेमी है, पीजरा उसके लिए कैद खाना है। वह प्रतिक्षण उससे छूटना चाहता है। वैसे ही सम्यक्त्वी पुरुष आत्म रस के पान के अनुभव का प्रेमी होता है। आत्म कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में रुचिवान् नहीं होता। तथापि कर्मों के उदय से जो मन, वचन, काय की क्रिया करता है उसको अरुचि पूर्वक

लाचारी से करता है । ज्यों ही उससे छुट्टी पाता है, त्यों ही आत्म-ध्यान में रमण करने लग जाता है । अपनी बुद्धि में जैसे आत्म ज्ञान को चिर काल धारण करता है वैसे अन्य कार्य को नहीं धारण करता है, सो ही कहा भी है । (समाधिशतक पूज्यपादकृत)

“आत्मज्ञानात्परं कार्यं, न बुद्धौ धारयेच्चिरम् कुर्यादर्थवशात्किञ्चिद्वाक्कायाभ्यामतत्परः ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि आत्मज्ञान के अतिरिक्त बुद्धि में बहुत समय तक किसी अन्य चीज को धारण नहीं करता । लौकिक प्रयोजन वश जो कुछ करता है वह अनासक्त होकर शरीर और वाणी से करता है । समयसार के निर्जराधिकार में आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि उदभोगमिदिर्येहिं, दव्वारण चेदराणमिदराणं ।

ज कुणदि सम्मदिद्विठ, तं सव्व णिज्जरणिमित्तं ॥ १६३ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि उदास भाव से इन्द्रियो के द्वारा चेतन व अचेतन द्रव्यों का भोग करता है, वह सब कर्म निर्जरा के वास्ते है । इसका भाव यह है कि निर्जरा जितनी होती है । उसकी अपेक्षा बन्ध बहुत कम होता है अर्थात् उस बंध में कर्मों की स्थिति और अनुभाग बहुत कम पडता है; क्योंकि सम्यग्दृष्टि तो ज्ञाता दृष्टा है । कहा भी है —

दव्वे उदभुज्जते, णियमा जायदि सुहं च दुक्खं च ।

त सुह दुक्ख सुहिण्ण वेददि अहणिज्जरं जादिह २०३ (समयसार)

अर्थ—द्रव्य को भोगते हुए नियम से सुख या दुःख होता है । उसके उदय में आये हुए सुख दुःख में वह सम्यक्त्वी ज्ञाता द्रष्टा होता हुआ हेय बुद्धि से भोग लेता है । इसलिये उन उदय प्राप्त कर्मों की निर्जरा अधिक होती है । — सम्यग्दृष्टि के विचार —

पुग्गलकम्मं कोहो, तस्सविवागोद ओहवदि एसो ।

एह एस मज्ज भावो, जागण भावोदु अहमिक्को । २०७ ।

उदयविवागो विविहो, कम्माणं वणिणवो जिणवरेहि ।

णदु ते मज्झ सहवो, जागण भावोदु अहमिक्क । २१० ।

एवं सम्माइट्टी, अप्पाण मुणदि जाणगसहाव ।

उदय कम्मविवागं, च मुआदित्तं वियाण तो २०६ [समयसार]

अर्थ—सम्यक्त्वी ऐसा समझना है कि जब उसके क्रोध का उदय आता है तब वह जानता है कि यह पुद्गल रूप कर्म द्रव्य क्रोध का उदय रूप विपाक भाव है । यह मेरा आत्मीय भाव नहीं है । मैं तो निश्चय से इस भाव को जानने वाला हूँ । जो भावों में कलुषता हुई है वह कर्म का रस है । मेरा ज्ञान स्वभाव इस रूप नहीं है । यह भाव पर है सो त्यागने योग्य है ॥ २०७ ॥ जिनेन्द्र ने यह बताया है कि कर्मों के उदय होते हुए उनका फल अनेक प्रकार का हुआ करता है । इन आठों ही कर्मों का उदय मेरी आत्मा का

उदय मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो एक ज्ञायक मात्र स्वभाव वाला हूँ। इष्ट वियोग, अनिष्ट सयोग, रोग, शोक, योग, भोग, शङ्का आदि अनेक अवस्थायें इस जीव के ससार में हुआ करती हैं। ऐसा विचार कर उनमें रक्त नहीं होता है। इस प्रकार सम्यक्त्वी अपने आपको ज्ञायक (ज्ञाता द्रष्टा) स्वमात्र वाला ही अनुभव करता रहता है, और कर्मों के उदय को अपने से भिन्न जानकर एवं अपने आत्म तत्त्व को ही निज स्वभाव मानकर उसमें ही सतोष करता है। सम्यक्त्व सहित आत्मा सुख दुःख का भोग अनासक्त होकर करता है इससे उसके असंख्य गुणित निर्जरा होती है। इसका कारण यह है कि वह प्राप्त भोगों से सदा वियोग बुद्धि रखता है। उन्हें हेय समझता है। कहा भी है—

卐 भोगों में सम्यक्त्वी की विरक्ति 卐

उप्पणीदय भोगे, वियोगबुद्धि य तस्स सो णिच्चं ।

कंखामणागदस्सय, उदयस्स ए कुब्बदे णाणी २१५ (समय निर्जरा अधि)

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव को जो वर्तमान काल में कर्मों के उदय से भोग प्राप्त होते हैं, उनमें ही नित्य वियोग बुद्धि रखता है, वह जानो पुरुष वर्तमान भोगों में जब हेय बुद्धि रखता है, तो भावों में भोगों की इच्छा कैसे रखेगा? क्योंकि सम्यक्त्वी पुरुष के गाढ़ रुचि अपने आत्मीय आनन्द भोगने की ही होती है, उसके सामने वह ससार भोगों को कटुक व विष तुल्य समझता है।

卐 सम्यक्त्वी निर्लिप्त होता है 卐

णाणी रागप्पजहो, सव्वदव्वे सुकम्मज्झगदो ।

णो लिप्पदि एणदु कद्दमज्झे जह कणयं । २१८ ।

अण्णाणी पुणरत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो

लिप्पदि कम्मरणदु, कद्दमज्झे जह लोहं । २१९ । (समय निर्जरा अधि.)

अर्थ—सम्यग्दृष्टि आत्मा कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी सब पर द्रव्य (चेतना वा अचेतन) से राग भाव को त्यागता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है, परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव कर्मों को अपना स्वभाव समझता है। अतः उसके मध्य पड़ा हुआ सब पर द्रव्यों से रागी होता हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त हो जाता है, जैसे-लोहा कीचड़ में फसा जग खा जाता है वैसे ही मिथ्यादृष्टि की अवस्था होती है। बात यह है कि सम्यग्दृष्टि के भीतर सम्यग्ज्ञान का प्रकाश है जिसके कारण कर्मों से नहीं बधता है और मिथ्यादृष्टि के अन्दर मिथ्याज्ञान है अतः कर्मों से बध जाता है। जानी आत्म रसिक है एवं अज्ञानी विषय भोग रसिक है। अज्ञानी का अभ्यन्तर कर्मों से लिप्त है। कहा भी है—

ज्ञानिनो नहि परिग्रहभावं, कर्मरागसरिक्ततयैति ।

रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रे, स्वीकृतेव बहिलुं ठतीह । १६ । (समयसार कलशा)

अर्थ—ज्ञानी के भीतर राग रस की शून्यता होती है । इसलिये उसके कर्मों का उदय ममता भाव को प्राप्त नहीं करता है, जैसे-जिस वस्त्र को कषायित न किया गया हो उसके ऊपर रंग का संयोग होते हुए भी वह रंग बाहर ही बाहर रहता है, वस्त्र के भीतर प्रवेश नहीं करता । चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर के सभी गुणस्थान सम्यग्दृष्टियों के ही होते हैं । इन सब सम्यग्दृष्टियों के कर्मों की निर्जरा बराबर नहीं होती । इसका कारण यह है कि चौथे से ऊपर के गुणस्थानों में चारित्र्य की वृद्धि होती रहती है इसलिये निर्जरा की वृद्धि भी होती है । बात यह है कि कर्म निर्जरा का कारण आत्म-रमण है । आत्म-रमण का क्रम जैसे २ बढ़ता जाता है वैसे २ निर्जरा भी बढ़ती जाती है । आगे बतलाये हुए स्थानों में असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है यह बतलाते हैं—

❧ असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा ❧

मिच्छादो सद्विद्वी, असखगुणि कम्मणिज्जरा होदि ।

तत्तो अणुवयधारी, तत्तो य महव्वईणाणी । १०६ ।

पढमकसाय चउण्ह, विजोजओतहयखवयसीलोय ।

दसणमोहतियस्सय, तत्तो उवसमगचत्तारि । १०७ ।

खवगोयखीणमोहो सजोइणाहो तहा अजोईया ।

एदे उवरिं उवरिं, असखगुणकम्मणिज्जरया । १०८ । (स्वामिकार्त्तिक)

अर्थ—प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति में करणत्रयवर्ती विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्यादृष्टि जीव के जो निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी असंयत सम्यग्दृष्टि के होती है । इससे देशव्रती श्रावक के असंख्यात गुणी, इससे असंख्यात गुणी छठे गुणस्थान वर्ती विरत के, इससे असंख्यात गुणी अनन्तानुबन्धी कषाय का विसंयोजन करने वाले अर्थात् अप्रत्याख्यानादि रूप परिणाम के होती है इससे असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोह को क्षय करने वाले के होती है, इससे असंख्यात गुणी उपशम श्रेणी के तीनों गुणस्थानों में होती है, इससे असंख्यात गुणी उपशान्त मोह ग्यारहवें गुण स्थान वालों के होती है । इससे असंख्यात गुणी क्षपक श्रेणी के तीनों गुण स्थानों में होती है इससे असंख्यात गुणी क्षीण मोह बारहवें गुणस्थान में होती है इससे असंख्यात गुणी संयोग केवली के होती है, इससे असंख्यात गुणी अयोग केवली के होती है; इस प्रकार ऊपर २ असंख्यात गुण कार निर्जरा है, इस-कारण इसको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं । सवार्थसिद्धि के मन्तव्य से ये सर्व स्थान एक २ अन्तर्मुहूर्त तक के हैं । जब परिणाम समय २ अनन्त गुणों विशुद्ध होते जाते हैं, हर

एक अन्तर्मुहूर्त में भी समय २ असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अवस्था से अवस्थान्तर होने से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। सम्यक्त्व के सम्मुख अपूर्वकरण लब्धि से यह निर्जरा प्रारम्भ हो जाती है। कहा भी है—

उवसमभावतवाणं, जहजह बड्डी हवेइ साहूणं ।

तह तह रिणज्जर बड्डी, विसेसदी धम्मसुक्कादो । १०५। [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

अर्थ—साधुओं के जैसे २ शान्त भावों की वृद्धि होती जाती है वैसे २ निर्जरा बढ़ती जाती है धर्म्यध्यान और शुक्ल ध्यान से विशेष निर्जरा होती है।

卐 अधिक निर्जरा होने के कारण 卐

ऊपर जो गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान बताये हैं इससे अधिक गुणाकार रहित निर्जरा नीचे लिखे कारण से होती है। (स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा)

जो विसहदि पुव्वयणं, साहम्मिय हीलणं च उवसगं ।

जिण ऊण कषायरिउ, तस्स हवे रिणज्जरा विउला । १०६ ।

अर्थ—जो मुनि दुर्वचन सहै, साधर्म्यो मुनि अथवा गृहस्थी के द्वारा अनादर को सहन करे और मानुषिक अथवा देवादिकृत उपसर्ग को सहन करे तथा कषाय रूपी शत्रुओं के चंगुल में न फस कर एवं उनके वशीभूत न होकर शान्त परिणाम रखे—उसके बहुत अधिक गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। (स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा)

रिणमोयणुव्व मण्णइ, जो उवसगं परीसहं तिव्वं ।

पावफल मे एदे, मयाविय संचिदं पुव्वं । ११० ।

अर्थ—जो मुनि उपसर्ग और तीव्र परिषह को ऐसा माने कि मैंने जो पूर्व जन्म में पाप का सचय किया है उसका यह फल है, ये मेरे किये हुए कर्म छूट रहे हैं। ऐसा समझ कर आकुलता न करने से बहुत निर्जरा होती है।

जो चित्तेइ सरीर, ममत्तजणयं बिणहसरं असुह ।

दंसणणाणचरित्त, सुहजणय रिम्मल रिच्चं । १११ । (स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा)

अर्थ—जो मुनि इस शरीर को ममता जनक विनाशी और अशुचि मानता है तथा जिसके दर्शन ज्ञान और चारित्र्य नित्य निर्मल बने रहते हैं अर्थात् निज स्वरूप में सदा रमण करता है, उसके बहुत निर्जरा होती है।

अप्पाणं जो रिणदइ, गुणवताण करेदि बहुमाणं ।

मण्णइदियाण विजई, ससरुवपरायणो होदि । ११२ [स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

अर्थ—जो साधु अपने विचारों से अपने दुष्कृत की निन्दा करे और गुणवानों का बहुत मान करे, तथा मन और इन्द्रियों का विजयी हो और आत्म-स्वरूप में लवलीन हो,

उसके बहुत निर्जरा होती है ।

[स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा]

तस्स य सहलो जम्मो, तस्स वि पावस्स णिज्जरा होदि ।

तस्स पुण्ण वड्ढइ, तस्स य सोक्ख परोहोदि । ११३।

अर्थ—उस साधु का (ऊपर के श्लोक में वर्णन किये गये का) जन्म सफल है, उसके पुण्य की पापों की निर्जरा होती है, उसके वृद्धि होती है, उसे उत्कृष्ट सुख अर्थात् मुक्ति के सुख की प्राप्ति होती है । उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है । (समयसार अधि. ३)

रत्तो बधदि कम्म, मुंचदि जीवो विरायसण्णो ।

एसो जिणोव एसो, तम्हा कम्मेसु मा रज्ज । १५० ।

अर्थ—रागी जीव कर्मों को बाधता है और विरागी जीव कर्मों से छूटता है । इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान् का उपदेश है इसलिये हे भव्य ! तू इन कर्मों में रजायमान मत हो—

卐 कर्मों की दश अवस्थाएं 卐

बधुकट्टणकरण, सकममोकदुदोरणासत्तं ।

उदपुवसामणिधत्ती, णिकाचना होदि पडिपपडी । ४३६ ।

अर्थ—१ बध २ उत्कर्षण ३ सक्रमण ४ अपकर्षण ५ उदीरणा ६ सत्त्व ७ उदय ८ उपशम ९ निधत्ति १० निकाचना इस प्रकार ये दश करण हरेक प्रकृति में हुआ करते हैं । कषाय और योग ही इस बध में कारण है । कषाय रहित योग से जो कार्माण वर्गणाय आती है वे सातावेदनीय रूप परिणमन योग्य आती है और एक समय मात्र स्थिति रूप रहती है । दूसरे समय में वे भङ्ग जाती है । कषाय की विचित्रता ही कर्म बन्ध में अनेक प्रकार कारण हो जाती है । ठीक २ विचारा जावे तब तो यही बात निश्चित होती है कि कर्म बन्ध में वस्तुतः मोहनोय कर्म का उदय ही कारण है अन्य किसी कर्म का उदय बन्ध का कारण नहीं है । उसके दो भेद हैं १ दर्शन मोह २ और चारित्र मोह । इनके अभाव में बन्ध होना रुक जाता है । और जब मोह कर्म का क्षय कर दिया जाता है तब शेष कर्म बहुत ही शीघ्र छूट जाते हैं । ऊपर जो कर्मों की दश अवस्थायें बताई हैं उनके स्वरूप का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराते हैं । १. बन्ध करण—कार्माण वर्गणायें अपने पुद्गल नाम को छोड़ कर ज्ञानावरणादि नाम को प्राप्त कर जीव के योग और मोह भाव के कारण आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही (एक क्षेत्र में ठहरने पने को) प्राप्त हो जाती है, अर्थात् उनमें जीव के गुणों के घातने की व साता तथा असाता कारी सम्बन्ध को मिलाने की शक्ति हो जाती है । इस कार्य को बन्धकरण कहते हैं । जिस समय कर्मों का आस्रव होता है उसी समय उनका बन्ध होता है । वंघ होते समय प्रकृति, प्रदेश, स्थिति व अनुभाग ये चारों बातें एक साथ पैदा हो जाती हैं । जिस जाति के कर्म बधते हैं उसे ही प्रकृति बन्ध कहते

है। जितनी सख्या मे परमाणु बन्धे वह प्रदेश बन्ध कहलाता है। कितने काल की मर्यादा पड़ी, वह स्थिति बन्ध कहलाता है। कैसी तीव्र या मद फल देने रूप शक्ति पड़ी उसे अनुभाग कहते है।

२. उत्कर्षण करण—किसी एक समय मे बांधे हुए कर्मों मे जीव के परिणामो के निमित्त से स्थिति और अनुभाग का बढ जाना सो उत्कर्षण करण है। भावार्थ—जिस समय किसी पाप कर्म को किया था उससे पाप कर्मों को बांधा था, पीछे यदि वह अपने किये हुए पाप कर्मों की बड़ी आत्म-प्रशसा करता है और अपनी कषाय को बढा लेता है, तो उस समय मे बांधे हुए पाप कर्मों की स्थिति बढ जायगी और अनुभाग भी तीव्र हो जायगा अर्थात् वह "उत्कर्षण" करण है। ३. संक्रमण करण—एक कर्म की प्रकृति को बदल कर दूसरे कर्म रूप हो जाना संक्रमण करण है। भावार्थ—मूल आठ कर्मों मे परस्पर तो संक्रमण नहीं होता। हर एक मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियों मे संक्रमण हो सकता है, जैसे—मिथ्यात्व कर्म का मिश्र में, व मिश्र का सम्यक्त्व मे, व साता वेदनीय का असाता वेदनीय व असाता का सातावेदनीय मे, उच्च गोत्र का नीच गोत्र मे व नीच गोत्र का उच्च गोत्र मे, क्रोध का मान मे, मान का माया मे माया का लोभ मे इत्यादि परस्पर मे संक्रमण हो जाता है; परन्तु मोहनीय कर्म के भेद दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय रूप नहीं होता और न चारों आयु कर्म का संक्रमण होता है। जीवो के परिणामो के निमित्त से किसी कर्म की वर्गणाओं की प्रकृति अन्य प्रकृति रूप पलट जाती है। इस प्रकार मूल प्रकृति में संक्रमण कदापि नहीं होता। ४. अपकर्षण करण—किसी समय में बांधे हुए कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग को अपने परिणामो के द्वारा घटा लेना अपकर्षण है। भावार्थ—जैसे किसी ने मनुष्यायु १००० वर्ष की स्थिति तीव्र अनुभाग सहित बांधी थी; पीछे आयु बन्ध के दूसरे अपकर्षण काल के समय कुछ उसके परिणामो में मलिनता आगई; वैसी अल्प ममता नहीं रही या वैसा मार्दव भाव नहीं रहा जैसा पहिले आयु बन्ध के समय मे था। तब वह जीव मनुष्य की स्थिति घटा कर १०० वर्ष की या इससे कम ज्यादा कर सकता है; और अनुभाग भी उसका कमती कर सकता है, जैसे—राजा श्रेणिक ने सप्तम नरक की आयु तेतीस सागर की बांधी थी, पीछे क्षायिक सम्यक्त्वी हो जाने पर आयु कर्म का अपकर्षण कर डाला अर्थात् उसकी ८४००० वर्ष की स्थिति रह गई।

५. उदीरणा करण—जो कर्म बांधे थे उनकी आवाधा अभी पकने वाली नहीं है अर्थात् उनकी अवधि अधिक है। उनकी अबंध (स्थिति) घटा कर उन कर्मों को अपने आवाधा काल के पहले ही उदय की आवलीकाल के भीतर रख देना जिससे वे कर्म जो

पीछे फल देते शीघ्र ही फल देने लग जावें, इस अवस्था को उदीरणा कहते हैं। भावार्थ—जैसे किसी को अन्नादिक नहीं मिलने से तीव्र क्षुधा की बाधा सता रही है, उस समय पर असातावेदनीय कर्म की कुछ वर्गणाओं की उदीरणा होने लगती है अर्थात् वे अपने उदय के समय से पहले ही उदय होकर फल प्रकट करने लगती हैं अथवा भोगी जाने वाली प्रायु कर्म की उदीरणा उस समय किसी जीव के हो जाती है जब वह विष खाकर या अग्नि में जल कर वा श्वासोच्छ्वास का निरोध कर या ऐसे ही और भी कई कारण हैं जिनको मिलाकर मरण कर जावे, तब प्रायु कर्म की सब वर्गणाएँ एकदम उदय में आकर खिर जावे और उस प्राणी को यह शरीर छोड़ना ही पड़े। ६. सत्व करण—कर्मों का बंध हो जाने पर जब तक वे कर्म उदय, उदीरणा, या निर्जरा को नपाकर आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध रूप बैठे रहे, उनकी इस मौजूदगी को सत्व या सत्ता कहते हैं।

७. उदयकरण—कर्मों का अपनी स्थिति पूरी होते हुए उदय आना या फल दिखाकर झूठ जाना। बहुधा जो कर्म अपनी स्थिति पूरी होने पर उदय आते हैं, बाहरी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का निमित्त न पाकर बिना फल दिखाये झूठ जाते हैं। यदि निमित्त अनुकूल होता है तो फल दिखाकर झूठते हैं। यह बात ऊपर दिखा चुके हैं कि कर्म बन्धन के पीछे अबाधा काल छोड़ कर शेष अपनी सर्व स्थिति में बट जाते हैं और फिर इसी बटवारे के अनुसार समय २ पर झूठते रहते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, चारों कषायों का बन्ध तो एक साथ (एक समय) हो सकता है; परन्तु उदय एक समय में एक का ही होता है इसका भाव यह है कि चारों कषायों की वर्गणाएँ हर समय अपने बटवारे के अनुसार झूठती हैं, परन्तु जिसका बाहरी निमित्त होता है, उसका उदय कहलाता है, यद्यपि उनकी वर्गणाएँ भी, अवश्य झूठती हैं। इस प्रकार और कर्मों में भी अवस्था होती रहती है। इसलिये जो कर्म फल प्रकट कर खिरते हैं उनके उदय को 'रसोदय' कहते हैं और जो बिना फल किये ही झूठ जाते हैं उनके उदय को 'प्रदेशोदय' कहते हैं। इस प्रकार के शब्द व्यवहार में प्रचलित हैं।

८. उपशम करण—कर्म वर्गणाओं को उदय काल में आने को अशक्य कर देना उपशम कहलाता है। भावार्थ—जैसे मिथ्यात्व कर्म का उदय बराबर जारी है उस कर्म के उदय को कुछ काल के लिये रोक देना या उसको दवा देना उपशम कहलाता है। ९. निधत्ति करण—जिन कर्मों का ऐसा बन्ध हुआ हो कि उनका न तो सक्रमण किया जा सके और न उनको शीघ्र उदय में लाया जा सके, यद्यपि उनमें स्थिति व अनुभाग का उत्कर्षण तथा अपकर्षण हो सकता है, उन कर्मों की ऐसी स्थिति को (अवस्था को) निधत्ति कहते हैं। १०. निकांचित करण—जिन कर्मों का ऐसा बन्ध हो कि न तो उनका

सक्रमण किया जा सके, न शीघ्र उदय में लाया जा सके, न उनमें स्थिति या अनुभाग का उत्कर्षण या अपकर्षण किया जा सके, अर्थात् वे जैसे बन्धे थे वैसे ही फल देखकर भड़े, उन कर्मों की ऐसी दशा को निकांचित कहते हैं इस तरह कर्मों की दश अवस्थाओं का वर्णन किया। ऐसे कर्मों की निर्जरा करने वाला जीव जो है उसको सिद्धान्त दृष्टि से सम्यक्त्वी कहते हैं। ऐसे सम्यग्दृष्टि के सामान्यतया स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं।

卐 सम्यक्त्वी का सामान्य स्वरूप का उपसंहार 卐

सम्यक्त्वी का जीवन बड़ा पवित्र होता है वह अपने आप को कर्त्ता भोक्ता नहीं मानता। वह बन्धन मुक्ति का स्वरूप अच्छी तरह समझता है। ससार, शरीर और भोगों की हेयता और आत्मतत्त्व की उपादेयता का उसके निश्चल श्रद्धान रहता है। वह सुमेरु की तरह दृढ होता है। जगत् के बाह्य पदार्थों का ससर्ग उसके लिए एक प्रकार का रोग है, उससे वह मुक्त होना चाहता है। ज्ञान ही उसका धन है क्योंकि यही अजर अमर है। इसमें उसे जो आनन्द आता है उसकी विशेषता आत्मानुभूति के बिना नहीं जानी जा सकती। यह स्वयं ही अपना साध्य और साधक है। यथा — (समयसार कलशा)

एष ज्ञानधनो नित्य, मात्मसिद्धिमभीप्सुभिः साध्यसाधकभावेन, द्विधैक समुपास्यताम् ॥

अर्थ—यह आत्मा सदा ही ज्ञान का समुदाय रूप है। यह ही साध्य है, और यह ही साधक है। इस प्रकार दो रूप होकर भी एक है। ऐसा समझकर जो सिद्धि चाहते हैं उनको ऐसी उपासना करना योग्य है। और भी कहा है— (तत्त्वसार)

स्यात्सम्यक्त्वज्ञानचारित्ररूप, पर्यायाथदिशतो मुक्तिमार्गं ।

एको ज्ञाता सर्वदेवाद्वितीय, स्याद् द्रव्याथदिशतो मुक्तिमार्गं ॥ १६३ ॥

अर्थ—पर्यायाधिकनय या सम्यग्दर्शन, सग्यज्ञान और सम्यक्चारित्र तीनो रूप मोक्ष मार्ग हैं, परन्तु द्रव्याधिकनय या निश्चयनय से सर्वदा ही अद्वितीय एक ज्ञाता आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। और भी कहा है— (तत्त्वानुशासन)

दृग्बोधसाम्यरूपत्वाज्ज्ञानपश्यन्नुदासिता । चित्तमामान्यविणेपात्मा, स्वात्मनैवानुभूयता ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र मय होने से सामान्यतया विशेष स्वरूप आत्मा को अपने ही आत्मा के द्वारा श्रद्धान करते हुए जानते हुए व उदासीन होते हुए, अनुभव करो, यही सम्यग्दर्शन है। और भी है। — [देवसेनाचार्यकृत तत्त्वसार]

भाणेण कुण्डनेय, पुग्गलजीवाण तह य कम्माणं ।

धेतव्यो णिय अप्पा, सिद्धसहवो परो वमो ॥ २५ ॥

मत्तरहिओणाणमओ, णिवत्तइ सिद्धीए जारिसो सिद्धो ।

तारित्त ओदेहत्थो, परमो वमो मुणेयत्थो ॥ २६ ॥

अर्थ— ध्यान के बल से जीव का तथा पुद्गल कर्मों का भेद करके अपने आत्मा को सिद्ध रूप व परम ब्रह्म स्वरूप निश्चय से समझ कर ग्रहण करना चाहिये। जैसे सिद्ध भगवान् सर्व मल रहित तथा ज्ञानमय विराजते हैं। उसी प्रकार (ख) अपने शरीर के भीतर परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा विराजता है। सम्यग्दृष्टि ऐसा अनुभव करता है। जो ऐसा करता है, वही निश्चय सम्यग्दृष्टि है। यह आत्मा निश्चय से या अपने स्वरूप से सर्व आत्मा व अनात्माओं से रहित है। आप आप रूप ही हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक्त्व चरित्र रूप है। अमूर्तिक है, परम निर्मल आकाश के समान निर्लेप है। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशों होकर भी शरीर प्रमाण अपने आकार को रखने वाला है। द्रव्य अपेक्षा नित्य है। पर्याय की अपेक्षा परिणामनशील या अनित्य है अपने गुणों से व पर्यायों से सदा तन्मय है। और भी कहा—

“स्वसवेदनसुव्यक्तस्, तनुमात्रोनिरत्ययः । अत्यन्तसौख्यवानात्मा, लोकालोकविलोकनः ॥२१”

अर्थ—यह आत्मा लोक व अलोक का ज्ञाता द्रष्टा (जानने वाला) है, अत्यन्त सुख स्वरूप है, अविनाशी है, शरीर मात्र आकार धारी है, स्वसवेदन या स्वानुभव से ही अनुभव में आकर प्रकाशित होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति उस समय तक नहीं होती, जिस समय तक सम्यग्दर्शन गुण का प्रकाश एव विकास अपने आत्मा में न हो। इस सम्यग्दर्शन गुण का विपरीत परिणामन अर्थात् मिथ्यात्व भाव मिथ्यात्व कर्म तथा अनन्तानुबन्धी कषायों के कारण अनादिकाल से इस ससारी जीव के हो रहा है। जब तक यह उदय न हटे तब तक सम्यक्त्व गुण प्रगट नहीं होता है। इससे मुमुक्षु भव्य जीवों का यह परम पुरुषार्थ होना चाहिये कि वह उस उदय को उपशमन करके सम्यक्त्व गुण का लाभ करे। कहा भी है—

विपरीताभिनिवेश, निरस्य सम्यग्व्यपस्य निजतत्त्व ।

यत्तस्मादविचलन स एव, पुरुषार्थं सिद्धयुपायोऽयम् ॥२५॥ (अमृतचन्द्रकृत पुरुषार्थ सि.)

अर्थ—विपरीत अभिप्राय (मिथ्यात्व श्रद्धान) को दूर करके और भले प्रकार अपने आत्म रूपी तत्त्व को निश्चयकर के उस तत्त्व से चलायमान न होना अर्थात् उसमें दृढता रखना ये ही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। यही परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कर अपनी आत्मा को पूर्ण रीति से अनुभव कर उसी में स्थिर रहना अर्थात् स्वरूपाचरण चरित्र में स्थिर रहने, कर्म बन्धन को काटने का मुख्य कारण है। ऐसे आत्मस्थित आत्मा को ही सम्यग्दृष्टि कहते हैं और उसी आत्मा को सिद्धान्त शास्त्रों में निर्बन्ध द्योतित कहा है। अन्यथा नहीं। ऐसे आत्मा के जो आगामी बन्ध का अभाव माना है, सो दर्शन मोह जनित बन्ध का अभाव है, न कि चरित्र मोह जनित बन्ध का। सम्यक्त्वी के भी जो कर्म बन्ध हो चुके हैं वे सत्ता में मौजूद रहते हैं। बिना

आबाधा काल के उदय आये वे कर्म निर्जरित नहीं होते हैं। इस प्रकार के बन्ध को निर्बन्ध करने के वास्ते उस आत्मा के निज स्वभाव चारित्र में स्थिर होना एवं उसका अवलम्बन लेना बताया है, कि निज स्वभाव में स्थिर हुए बिना पूर्व या आगामी बन्ध का विध्वंस नहीं होता है। इसलिये उसमें चारित्र की आवश्यकता पड़ती है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान हो जाने पर भी जब तक चारित्र नहीं होता है तब तक आत्मा, कर्म बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता और उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती चारित्र ही मुक्तिका साक्षात् कारण है। वह निश्चय चारित्र है। उस निश्चय चारित्र का साधक व्यवहार चारित्र है वह सम्यक्त्वी को धारण करना पड़ता है। उस चारित्र (सयम) के दो भेद हैं एक सकल संयम दूसरा देश संयम। इस ग्रन्थ में दूसरे देश संयम का वर्णन विशद रूप से किया गया है। भव्यजन मुनि बनने की भावना रखते हुये अपने कर्तव्य को समझकर श्रावक धर्म का पालन करे, यही मंगल कामना है।



इस प्रकार दिवंगत आचार्य ज्ञानमूर्ति ज्ञानसागरजी महाराज के द्वितीय
दीक्षित मुनिराज श्री १०८ विवेकसागरजी महाराज
द्वारा संकलित शुद्ध श्रावक धर्म प्रकाश
नामक ग्रंथ समाप्त हुआ।



॥ ॐ सिद्धाय नमः ॥

श्री १०८ श्री चारित्र विभूषण विवेकसागरजी महाराज का

उपसंहारात्मक सदुपदेश

मंगलं भगवान् वीरो, मंगल गौतमो गणी ।

मंगल कुन्दकुन्दाद्यो, जैन-धर्मोऽस्तु मंगल ॥

भावार्थ—(१) भगवान् महावीर, अन्तिम तीर्थङ्कर मंगलकारी हों (२) श्रुत केवली, सर्व लब्धि सम्पन्न गौतम गणधर मंगलकारी हों । (३) दयामय, सर्वश प्रणीत (कथित) जैनधर्म मंगलकारी हों । (४) कुन्द-कुन्द भगवान् वर्तमान के मूल सष के मुख्य आचार्य हुये हैं । इन आचार्य को सर्व दिगम्बर समाज पूर्ण मान्यता दीता है, उन्हीं के कथनानुसार इस ग्रन्थ की रचना की गई है, ऐसे महान् आचार्य महाराज को मेरा सिद्ध भक्ति पूर्वक प्रिया नमोऽस्तु ।

पहिला विषय

वर्तमान युग में हमारे दिगम्बर जैन समाज में विशेष रूप से वादविवाद चल रहा है । यह वाद विवाद क्या है ? १३ पथ और २० पथ का है । सो इसी विषय पर बैठकर विचार विमर्श करना है कि क्या तेरह पथी हैं और क्या बीस पथी ? इस विषय में मेरा अपना स्वतन्त्र विचार क्या है ? उसे तन्त्र शब्दों में निम्न रूपमें प्रस्तुत कर रहा हूँ —

यह कथित १३ और २० पथ का भगड़ा पहिले नहीं था । हाँ, शास्त्रों में श्वेताम्बर, स्यामकवासी (२२ टोला) आजीवक आदि का उल्लेख तो है पर १३ एवं २० का कहीं नामोल्लेख नहीं है । यह तो मुगलकाल में भट्टारकों के कारण विकृति आयी है । इस भगड़े को जह कब से राजस्थान में पैदा हुई, निम्न पक्तियों में प्रस्तुत है ।

राजस्थान में ४०-५० वर्ष पहिले कोई मत भेद नहीं था । साय २ समन्वय की गाड़ी चलती थी । सिर्फ इतना ही भेद था कि २० पथी, जो भट्टारक की मान्यता रखते थे, वे सिर्फ आसोज वदी १ को दूध का अभिषेक करते थे, इसके अलावा कोई भेद नहीं था । न फूल चढ़ाते थे, न पचामृत अभिषेक करते थे, न आम आदि फलों का अभिषेक करते थे । पूजा भी प्रासुक द्रव्य से करते थे और भगवान् पर फूल नहीं चढ़ाते थे, न ही केशर वर्चते थे । स्त्रियाँ प्रक्षाल नहीं करती थी । यह प्रथा बहुत वर्षों से चली आ रही थी, बाद में दक्षिण भारत से श्री १०८ वा० च० श्री शांतिसागरजी महाराज का पदार्पण हुआ । फिर भी उन्होंने समन्वयवाद करके किसी पर ज्यादा जोर नहीं दिया; पर बाद में उन्हीं के शिष्य श्री १०८ आचार्यकल्प श्री चन्द्रसागरजी महाराज राजस्थान आये, जो प्रकाण्ड विद्वान थे; उन्होंने धर्मका प्रचार पन्ध्रा किया, साय २ इस प्रथा को भी खोर देकर चालू करवाया । जब यह प्रथा बढ़ते-बढ़ते २ यहाँ तक होगयी कि मंदिरों में भी भेद पड़ गया कि यह मंदिर २० पथी है और

पह १३ पथी है आदि २। पश्चात् इसी के अनुसार हमारे परम पूज्य आचार्यों व मुनिराजों में भी भेद पनपते आ रहे हैं। यहां तक कि कानूनी कार्यवाही चली, फौजदारी भी होने लगी। इसी विषय में मारा मारी भी हुई और अब इतना जोर बढ़ गया है कि मुनिराजों के वृहत् सघर्षों भी अबहलना हुई। यह सब अज्ञानता का ही कारण है। अब आज वर्तमान में केशर, फूल, कन चढावे वह २० पथी, और जो न चढावे, शुद्ध प्रासुक जल से अभिषेक व प्रासुक अष्ट द्रव्य से पूजा करे वह तेरह पथी कहलाता है। २० प्रकार के चारित्र पालन पर ध्यान न देकर, विपरीत बुद्धि घर उक्त वातावरण का हठ पकड़, गभडा करने को कुछ लोग तैयार हो जाते हैं। कषाय वृत्तिकी पुष्टि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे हमारी समाज का कभी कल्याण होने वाला नहीं। आप हमारे समन्वय भाव को समझकर दोनों पथी आवश्यक समन्वय कर अपनी २ वृत्तियों को दूर कर अपना २ कल्याण करें। यथा संभव संक्षेप में दोनों की वृत्तियां यह हैं—

तेरह पंथ बीस पथ यह नाम क्यों पडा ? श्री १००८ भगवान् महावी स्वामी ने आवक धर्म एवं मुनि धर्म इन दो प्रकार के धर्म का पालन करने हेतु उपदेश किया है। जो गणधर देव द्वारा तथा बाद में परम्परा रूप में प्रक्षुण्ण धारा से आज तक आचार्यों ने बताया है। और शास्त्र रचकर शुद्ध मार्ग का निर्देश दिया है। वैसा ही मैं पापको सुनाता हू। पहिला मुनि धर्म—दूसरा आवक धर्म है। पहिले मुनि धर्म में १३ प्रकार का चारित्र (पंच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति) पालन करते हैं। यह मुनिधर्म तेरह पथी मार्ग है। अर्थात् जिस प्रकार ११ विधि चारित्र को पाल कर मुनि क्रमशः गुण वृद्धि पूर्वक १३वां गुणस्थान पाकर अर्हत बन उपदेश देकर अपना कल्याण कर सिद्ध पद प्राप्त करते हैं, वह तेरह पथ हम मुनियों का है, और मुनियों के लिये है।

२० पथ—यह आवक का पथ (मार्ग) है। यह भी क्रमशः मुनि धर्म की ओर ले जाता है। मुनि धर्म में राग रखने वाले गृहस्थ ही आवक धर्म अर्थात् २० पथी कहलाते हैं। आवक के पाठ मूलगुण व १२ आवक के व्रत यो २० व्रतों को जो पालता है वह आवक २० पथी कहलाने का हकदार है।

अष्ट मूलगुण—१ मद्य त्याग, २ मास त्याग, ३ मधु त्याग, बड, पीपल, गूलर, पाकर, अजीर ये (बिना फूल से माने वाले फल) पंच फल हैं। इनका त्याग, यो ८ वस्तु का त्याग मूलगुण कहलाता है।

अष्ट मूलगुण मध्यम—१ मद्य त्याग, २ मास त्याग, ३ मधु त्याग, ४ हिंसा, ५ झूठ, ६ चोरी ७ कृशील, ८ परिग्रह का त्याग (अणुव्रत रूप) ये ८ मूलगुण हैं।

उत्तम अष्ट मूलगुण—१ मद्य त्याग, २ मास त्याग, ३ मधु त्याग, ४ पंच फल त्याग, ५ पंच परमेष्ठियों का नित्य दर्शन ६ जीवों पर दयाभाव, ७ पानी छानकर पीना, ८ रात्रि भोजन का त्याग। ये अष्ट मूलगुण हैं। इनमें से अपनी शक्ति अनुसार मूलगुण पालें।

१२ व्रत—पांच अणुव्रत, तीन गूणव्रत, ४ शिक्षाव्रत, ये १२ व्रत हैं। आवक इस प्रकार २० व्रतों को पालन करता है। इन २० व्रतों को जो पालता है वह २० पथी है। इस प्रकार आप धर्म लगावें और व्रत पालन में तत्पर रहें।

१३ पथ २० पथ की वर्तमान मान्यताएँ हठका परिणाम है। तेरह पथियों की पहली भूल—मंदिरमें पन्था लगाना है। शास्त्र समा में पूजा के स्थान में पन्था लगाने से बड़ी हिंसा होती है। यह अज्ञानता का कारण

है। निरंतर घात प्रतिघात से त्रस स्थावर जीवों की घोर हिंसा होती रहती है। कभी २ तो चिड़िया कबूतर तक भी कट कर मर जाते हैं।

दूसरी भूल—भगवान् के अभिषेक पूजा के वास्ते कच्चा (सचित्त) जल काम में लेते हैं। यह आगम के अनुकूल नहीं है। आगम में ॥१॥ पौन घटे की मर्यादा बतायी है। बाद छानापानी भी अनछूना बन जाता है। एवं इसी प्रकार पुजारियों के स्नान का जल भी पौन घटे बाद छानकर उपयोग में लाना चाहिये। कुएँ पर तो जिवानी यथा स्थान पहुँचाना एवं बाद की जिवानी भी एकत्र कर यथास्थान पहुँचाना कर्त्तव्य है। पर देखा जाता है कि अभिषेक का जल या स्नान का जल दोनों ही मध्याह्न तक यों रखे रहते हैं। उसी से कार्य करते रहते हैं। यह कैसा १३ पथी आगम है। अभिषेक जल को तो प्रासुक (गर्म) कर ही लेना चाहिये। मर्यादा का ज्ञान आवक आविकामों को रखना ही चाहिये, तभी दया रूप धर्म (अहिंसा धर्म) का पालन बन सकेगा। आवक की क्रियाएँ सभी जीवरक्षा के साधारण पर कही गयी हैं। कपड़ा धोने के लिये भी छूना जल, मर्यादा के अन्दर ही लेवें, बाद में पुनः छानकर काम में लेना चाहिये।

तीसरी भूल—सुगवदशमी के दिन मंदिर में धूप घंट लगाते हैं। अग्नि जला रात को धूप खेते हैं। सारा मंदिर धूँ से भर जाता है। जिससे सभी क्षुद्र उड़नेवाले जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उन असंख्यात जीवों का वध होजाता है। कितने ही प्राणी तो धूँ के उठते हुये—मँवर में ही फस सीधे गिरते पड़ते धूँ के सहारे ही धूप घंट में ही गिर कर प्राण गँवाते हैं। और धूप भी बाजार की कुटी काम में लेना असंख्य सम्मूच्छन जीवों के पिंड का ही अग्नि क्षेपण करना है। बाजार की कुटी धूप दशांगी नहीं होती, व्यापारी सस्ती सड़ी वस्तुएँ ढालकर अधिकाधिक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से गलत सलत पदार्थों का भी सम्मिश्रण करता है। एवं कूटनेवाले कर्मचारी गण भी बिना शोधे सड़े बुसे अल्पमूल्य वाले सभी पदार्थों को हव गिरे पड़े शेष किराने की वस्तुओं का भी मिश्रण करते हैं।

चौथी भूल—अष्टद्रव्य जैसा मंदिर का व्यास (माली)—निकाल देता है वैसे ही चोलेते हैं। उसे शोधकर काममें लेना चाहिये। घरना उसमें पड़े जीव धुलकर हाथ की रगड़ से बेमौत मारे जाते हैं। अतः स्वयं ही शोधकर देख मालकर द्रव्य लेना और धोना चाहिये।

पाँचवीं भूल—भाद्रपद में लाइट ज्यादा जलाते हैं जिससे त्रस जीवों का नाश होता है, यह तो पाप प्रभावना हुयी न कि धर्म प्रभावना। अतः सामान्य लाइट ही लगानी चाहिये। पहिले बतायी गयी बातों का ध्यान रखें।

वर्त्तमान में जो अपने को बीस पथी कहते हैं उनकी कुछ बातें ये हैं जो नहीं करनी चाहिये, २० पथी आम्नायवालों की निम्नांकित भूलें हैं।

पहली भूल—भगवान् के चरणों पर फूल द्यो चढ़ाते हैं। फूलों में असंख्य जीव समूह होते हैं। ऐसे फूलों का (जीव समूह सह) श्रीगो के चरणों पर रखने में धर्म नहीं है। और न फूल चढ़ाने में बड़ा पुण्य ही है। रुढ़ि मत से अकार्य न करें। यदि आप अधिकांश जानकार हैं तो हमें समझा दें। शास्त्रानुसार फूल सचित्त हैं पर सचित्त या असचित्त किसी भी प्रकार के फूल चरणों पर चढ़ाना या पूजा में (सचित्त) चढ़ाना धर्म नहीं है। आप विचार करें। फूल चर्चन—फूलों से भगवान् को ढक देते हैं यह ठीक नहीं। फूल तोड़ता, फूलों को घोंटा फूलों को चढ़ाना, यह त्रस जीवों के नाश का कारण है। आप ही सोचें कि दर्शनार्थी भगवान् की भीतरांग छवि का दर्शन कैसे करें? क्या फूलों का दर्शन करें?

दूसरी भूल—पचामृत अभिषेक है, पचामृत अभिषेक के बारे में इस ग्रंथ में प्रागमानुकूल बहुत प्रकार से बताया समझाया गया है। इस विषय पर पेज न० २४२ पर वर्तमान की अभिषेक क्रिया में (पचामृतअभिषेक, व्यतरार्चन देवाचन) जो जो दोष बताये गये हैं वे आपने पढ़े ही होंगे। वर्तमान युग में दूध दही शक्कर आदि वस्तुएँ शुद्ध मिलती ही नहीं, बाजार से खरीदा हुआ दूध ला करके जो महानुभाव अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिये अभिषेक करते हैं, उनका यह करना मर्षादा का उलघन है। बाजार के दूध का क्या ठिकाना है किस जाति का दूध प्राता है, पानी कैसा २ मिलाया जाता है। कोई ठिकाना नहीं है। इस पर आप लोग गम्भीरता से विचार करेंगे और शुद्धता का ध्यान रखेंगे। सिर्फ जलाभिषेक ही करेंगे तो पुण्य प्राप्ति होगी। वरना पाप ही होगा।

तीसरी भूल—रात्रि पूजा एवं रात्रि अभिषेक करना कराना अति अनुचित है। जब आप यानी प्रत्येक जैन रात्रिको भोजन ग्रहण नहीं करता आरम्भ भी नहीं करता या अत्यावश्यक होने पर अल्पाल्प करता है। तब पूजा कैसे कर सकते हैं और न पूजा अभिषेक का महान आरम्भ। गृहस्थी को रात्रि भोजन पान के त्याग करने का उपदेश आदेश दिया है। तो आप लोगोका रात्रि पूजन करना हठवादिता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। रातको पानी लाना, सामग्री धोना आदि अनेक आरम्भ क्रियाएँ करनी पड़ेंगी। सो सब पाप वधको ही कराती हैं। इसमें हिंसा के सिवाय पुण्य कुछ भी नहीं है। इसीलिये विचार कर रात्रि पूजा व अभिषेक का त्याग करें, तो आपका भला होगा। ये सब पूजा अभिषेक दिन में ही करनी चाहिये। ३ या ४ साल पहिले कुचामन पिटी मे मेरे आदेशानुसार चतुर्मास के अवसर पर रात्रि पूजन अभिषेक न करने का निश्चय किया था। दिन को ही अभिषेक पूजन कर पुण्य लाभ लिया। पर खेद है कि मेरे विहार करने के बाद अपने हठ की पूर्ति हेतु पुन रात्रि पूजन अभिषेक करना शुरू कर दिया। इस प्रकार समाज में हठवादिता से रूढ़ कार्यों में अधर्म जानकर मान कर भी पुन. २ करने में कोई लाभ नहीं है। अब आइन्दा न करें तो आपका भला होगा।

चौथी भूल—मगवान के चरणों पर क्या समझकर केशर चर्चन करते हैं। सामने चढ़ावें तो भी कुछ बात है। पर चरणों पर केशर लगाकर दर्शनार्थी के भावों को विगाड़ कर कौनसा पुण्य कमाते हैं। जरा शांत परिणामों से विचारें—वीतराग मुद्रा में दोष आता है।

आशा है इस पर विचार कर हठ का त्याग कर देंगे।

पाँचवी भूल—शासन देवों की मान्यता पूजा विधान आदि सम्यग्दृष्टि को करना उचित नहीं है। सम्यग्दृष्टि तो सच्चेदेव शास्त्र के अतिरिक्त किसी की पूजा नमस्कार नहीं करता, सो गम्भीरता से विचार करो, और कम से कम वीतराग प्रभु के बराबर वेदों में इनकी मूर्तिर्था विराजमान नहीं करें तो ये भी आपकी धर्म में अपूर्व उपलब्धि होगी। ये व्यतरादिक देव वीतराग देवके सामान्य भक्त एवं सेवक मात्र होते हैं, और सोभी अधिकतर नियोगज। उनको अर्हत भगवान् के समान ही स्थान देना, अष्ट द्रव्य से पूजा करना, बराबर विराजमान करना यह तो मिथ्यात्व क्रिया है। ऐसा आप सब समझकर हठ छोड़ें। यह सम्यग्दृष्टि का लक्षण नहीं है कि वह कुंडेवोंको पूजे। सो गम्भीरता से विचार करें एवं अनन सप्तर के उच्छेद हेतु वीतराग पूजन में ही श्रद्धा करें और अपना कर्त्तव्य पालन करें।

छठी भूल—गढोदक - गढोदक जल सिर्फ मन्नक पर धारण करने योग्य होता है। पर आप भक्ति के आदेश में कर्त्तव्य को भूल जाते हैं। गढोदक पीना पिलाना महान अन्याय है अनिति है। वैष्णवजन के चरणामृत

के समान आपने गधोदक को बना लिया है। किस शास्त्र से आपने पीने की विधि निकाली है, भगवान ही जानें! किस महान् अनन्त सचारी ने आपको ऐसी सीख दी सो गधोदक पीने लगे। बन्धुओं! यह पीने की चीज नहीं मस्तक नेत्रादि उत्तमांगों पर लगाने की चीज है। आशा है इस कुप्रथा को छोड़कर सम्मान रूप ग्रहण करेंगे। गधोदक नहीं पोयेगे नहीं पिलायेगे तो आपको आपकी भक्ति का उत्कृष्ट फल मिलेगा। यह गधोदक पवित्र वस्तु है। इसे झूठा करना विष्टा में डालना कहाँ तक उपयुक्त है। सो समझकर न पीवे न पिलावें तो आपको लाभ होगा। अतः इस छोटी प्रथा को तोड़ दें। ताकि आगे की सतान इस अनर्थ से बचे।

सातवीं भूल—स्त्री प्रक्षाल—प्रक्षाल भगवान की किस अवस्था में होती है इस विषय पर विचार करें। भगवान का अभिषेक जन्म कल्याणक के समय इन्द्र ही करता है। तब कल्याणक के बाद तो स्त्री स्पर्श ही वर्ज्य होता है। अतः फिर स्नान प्रक्षाल की तो बात ही क्या है। हा जिन प्रतिमा जिन देव से भिन्न नव देवों में गणना की गई है। अतः वह प्रतिमा जिसमें पंचकल्याणको की समस्त क्रियाएँ सूरि मन्त्र सहित की गयी है। जो अर्हत के समान ही पूज्य है। तब स्त्री का स्पर्श अभिषेक तो बड़ी दूर की चीज है। अतः समझ सोच, विचार कर कार्य करें या करवावें। ताकि व्यर्थ पाप वष से बचा जा सके। स्त्री प्रक्षाल का त्याग करें। वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति प्रायः रोग ग्रस्त ही रहती हैं। प्रतिक्षण स्वादि से पर्याय ग्रथुद्ध रहती है स्त्री मोक्ष जा नहीं सकती। इन्हे ५ वा गुणस्थान मात्र ही होता है सो स्वभावतः पर्याय ही ग्रथुद्ध एव शक्ति हीन है। इसे समझकर धर्ममार्ग का अनुसरण करें। महिला समाज से भी हमारा अनुगोष है कि वे भी अपनी स्थिति को समझें, अपावन शरीर रोग (स्रवादि) आदि से प्रयोग्य समझ प्रक्षाल व जिन प्रतिमा स्पर्शादि न करें। किसी के कहने में नहीं आवें। प्रक्षाल न करे। पूजा कर सकते हैं। मार्ग भ्रष्ट करने वाले अनेक लोगों के कहने से भी इस धर्म कार्य को न करें। आप सब का कल्याण होगा। आगामी सतान को इस परिपाटी में नहीं चलायें तभी आपका व आपकी सन्तान का भला होगा। इस प्रकार अहिंसा मार्ग पर अपने व्रतों का संरक्षण करते हुये मुक्ति पथ का अनुसरण करें।

प्रब मुझे उन नोनिहालो से भी कुछ कहना है। न मालूम इन बच्चों में कौन अकलक, विद्यानन्द जनारसीदास, आशाधर एव कौन राष्ट्र का, देश का या जाति का नेता बनने वाला हो, अतः मैं इन सब का धार्मिक संस्कार प्रधान जीवन व्रते ऐसी इनकी प्रवृत्ति हो एव इनके धार्मिक परिणाम हों, अष्टमूल गुणधारी हों, देवदर्शन, जल छानकर पीना, एव रात्रि भोजन नहीं करना ये आवश्यक जैन के चित्त स्वरूप आप सब पालन करो। मुझे आपस कहना है—

बृद्ध महानुभावों की आदत है कि जो रुढ़ि उनके दिमाग में जच गई है इसका विरोध या उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन को वे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं और न दूसरों को देना करने ही देते हैं। नवयुवक आज कल के विद्यालयों में शिक्षित होते हैं उनमें कई प्रकार का जोश भी होता है, दुर्गग्रहण आपस के वैर व कषाय के बदले लेने की दुर्भावना भी नहीं होती, वे सरलता पूर्वक हर एक बात को समझ भी लेते हैं। किन्तु सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि वे शास्त्र—स्वाध्याय, मुनि सगम, तत्त्व गोष्ठी आदि में ही घृणा करते हैं जब इन मूल प्रेरक, होश को देने वाले निमित्तों से ही, उन्हें घृणा है तब उनका पालन भी वे कैसे कर सकते हैं। इसके विरुद्ध वे स्वयं जैनधर्म के मुख्य सिद्धान्तों का पालन क न में ही हिचकते हैं तब आगे चटकर समाज की रुढ़ियों में सुधार कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले वे रात्रि—भोजन का त्याग करें, जिन दर्शन करें, पानी को छानकर पियें। अपने कालेज के व अन्य अनुभवों को जैन शास्त्र से मिलाकर समाज की श्रुतियों को नहीं देवर आगम का गुरु साक्षी पूर्वक ग्रन्थास करें तो हमारी समाज का बहुत कल्याण हो सकता है। दृष्टे सम्भते नहीं, सेन

शुद्ध वे ही सारे समय को नष्ट कर देते हैं—बूढ़ों में कार्य करने की क्षमता ही नहीं रहती है। अब दोनों के कार्य की क्षमता की जिम्मेदारी युवको या नवयुवको पर ही है। बडनगर कुकणवाली प्रादि स्थानों पर हमारे सामने युवको ने बड़े २ जिम्मेदारी के कार्यों को निभा कर बतलाया है। पहले उन्हें चाय छोड़ना भी बहुत बड़ा कार्य मजर आता था किन्तु कुछ मनोबल को बढ़ाकर उन्होंने कई प्रकार के विशेष नियम लेकर अपने जन्म को सुधारा है। उनको हमारा शुभाशीर्वाद है। वे सब युवक एवं किशोर छात्र छात्राएँ धर्म ज्ञान भीखें, जैन कुल में उत्पन्न होकर जैनाचार का पालन करें। यह मनुष्य भव तथा उच्च कुल का मिलना दुर्लभ है, उससे भी युवावस्था उसका सार भाग है। अतः उसमें प्रमाद को छोड़कर, प्रापतियों का सामना करके भी धर्म साधन करना अत्यन्त आवश्यक है।

बहुत से नवयुवक रात्रि-भोजन करने में अपनी विवशता बताते हैं सो यह भी मन की कमजोरी मात्र ही है। पूछने पर ये लोग कहते हैं कि हम लोग बाहर रहते हैं इसलिये हमसे यह नियम पूर्वक सघ नहीं सकता। इसका उत्तर यही है कि यह सब प्रमाद के कारण बहाना मात्र है। आजीविका की सुविधायें तो पुण्य से मिलती हैं और वे पुण्य के कार्यों को रोक कर पाप वर्धक क्रियायें करके अपने पैरों में अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी मारते हैं। आवक के मूलगुण तथा सप्त व्यसन का त्याग, जिन मूर्ति का दर्शन व अभक्ष्य वस्तु का भक्षण जैसे होटल की चाय तथा होटल में भोजनादि करना भी निंदा के काय हैं, तथा वर्तमान के छोटे व्यसन जो बुरी सगति से आप लोगों में लग गये हैं जैसे—बजार का पान, बीड़ी, सिगरेट, तमाखू, जरदा आदि को भी अभक्ष्य समझ कर छोड़ दें, ये तो छोटे व्यसन हैं, इन्हें छोड़कर उत्तम एवं आदर्श आवक का गौरव धारण करें, इससे आपका आत्मबल भी बढ़ेगा। अधिक क्या कहें, आप रुढ़िपालक बृद्धों के व्यर्थ झगड़ों में न पड़ें, समाज में एका रखने का पूर्ण प्रयत्न करें, यह समाज की बागडोर आप लोगों के हाथ में है। आशा है आप सब धर्म में दृढ़ आस्था रखेंगे, धर्मानुकूल आचरण अपनावेंगे, आप सब देव शास्त्र गुरु के भक्त बनेंगे तथा धर्म पर न्योछावर होजाने की ध्यान दान धान वाले बनेंगे।

सभी तेरहपथी, बीसपथी, नवयुवक भाई हमारे व्यक्तिगत विचारों का ध्यान से मनन करके उचित ध्यान पढ़ें और इन्हें अपनावें, हमने केवल शुद्ध भावों का सहारा लेकर ही आप लोगों को सचेत किया है मेरा व्यक्तिगत न तेरापथ से सम्बन्ध है और न बीसपथ से। मैं न समष्टिगत और न व्यक्तिगत विरोध ही करता हूँ न किसी पक्ष को लेकर आक्षेप ही करता हूँ। सब से यही कहना है कि आप सब मेरे विचारों को ध्यान से मनन कर अपनी त्रुटियों का सशोधन करें, यदि अनुचित जान पड़े तो मुझे क्षमा करें।

चातुर्मास कुकणवाली

घोर निर्वाण स० २५०५

कुसुम मिती भाद्रपद सुदी १५

शुभेच्छु :—

(मुनिराज) विवेकसागर

